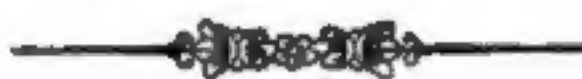

سوانح مخفی

یعنی سیرت شمس الاسلام

سیدنا الامام الکبیر حضرت مولانا محمد قاسم انصاری قادیانی قدس اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ

حصہ دوم

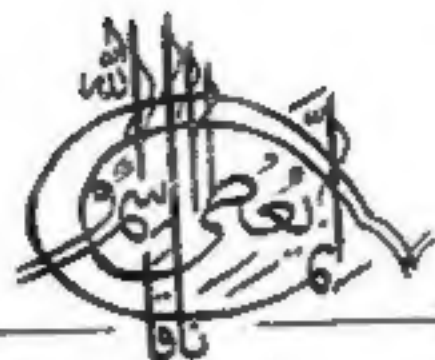
تیسرا القلم حضرت مولانا سید منظر حسین گیلانی عظم فیوضہ

مدرسہ اسلامیہ

حضرت مولانا محبت علی صاحب دہلوی دارالعلوم دیوبند

دفتر دارالعلوم سے شائع ہوئی

نمبر (43230)

سوانح مخفی

یعنی

سیر سیدنا امام الکبیرؑ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم الناولی

قدس سرور العزیز

جلد دوم

مؤلفہ

حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی عم فیضہ

بایم

حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترتب ہو کر

دارالعلوم دیوبند سے شائع ہوئی

(پیشہ ہر رنگ دلیس دیوبند)

فہرست مضامین سوانح قاضی حسین احمد

۱	داخلی اصلاحات	۱
۲	احیاء عقیدہ یوگان	۲
۱۲	حضرت نانوتوی رحمتی پرہیزگار کا عقیدہ ثانی	۳
۱۴	ملکیوں کے حق وراثت کا احیاء	۴
۲۳	مولانا محمد حسین بناری انجیوٹ سے تعلیم وغیرہ پر بحث	۵
۲۶	طبری مطالبات کی دہلیم قیس احمد بدعت کی تشریف	۶
۲۹	سارے موتی اور حضرت نانوتوی رحمتی	۷
۳۴	بزرگوں کے قریب مدون ہونا موجب برکت ہے	۸
۳۹	اختلافی مسائل میں نرم اور مستدل روش	۹
۴۵	ہمت کی عینک و نظرسر	۱۰
۵۱	حکومت بدعات پر اہل روایت سے عہد لینا	۱۱
۶۰	اہل تشیع کے بارے میں اصلاحی اقدامات	۱۲
۶۶	پُر دماغی کے شیعوں کا واقعہ	۱۳
۷۰	الہامی طوطے پر مجتہدین کے اعتراضات کاظم احمد کے مسکت جوابات (حاشیہ)	۱۴
۷۵	تغزیہ دلی کو ختم کرنے میں حضرت نانوتوی رحمتی نے سرکاری بازی لگادی	۱۵
۷۷	درویشوں میں تغزیہ دلی کا خاتمہ	۱۶
۷۹	دفاعی اقدامات	۱۷
۸۳	انگریز اور انگریزیت سے نفرت	۱۸
۸۴	انگریزیت سے نفرت کا اثر تلامذہ پر (حاشیہ)	۱۹
۸۶	انقلاب شہداء کا پس منظر	۲۰
۹۰	جشن تاجپوشی عکس و کثوریہ کے سلسلے میں حضرت نانوتوی رحمتی کے تاثرات	۲۱
۹۳	درود و بند شہداء کی تعانی کے لئے قائم کیا گیا	۲۲
۹۷	انقلاب شہداء میں شرکت کا نواز	۲۳
۱۰۰	انقلاب شہداء کے بعض اجمالی پہلو	۲۴
۱۰۰	بارگاہ کی سات پلٹنوں کی موقوفی	۲۵
۱۰۶	سیکڑے جھادتی میں بروتاک انقلاب	۲۶
۱۰۶	قل قند پر بندہ مستانیوں کا قبضہ	۲۷
۱۱۱	شہداء کے منظر میں حضرت نانوتوی رحمتی کی شرکت کا اصل منشاء	۲۸
۱۱۵	خلع سپاہیہ میں انقلاب شہداء کی آگ بھڑکنے کی وجہ	۲۹
۱۲۱	قاضی عبدالرحیم احمدی کے رفقاء کے محاسن پر لکھنے کے بعد تلامذہ جموں میں حضرت نانوتوی رحمتی کے اکابر و رفقاء میں باہم مشورہ	۳۰
۱۲۲	شہداء کی جنگ میں شرکت پر حضرت نانوتوی رحمتی کے قوی دلائل	۳۱

۲۴۲	قیام مدرسہ دیوبند کی تجویز	۶۱
۲۴۴	شعبہ عربیہ مدرسہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کا قیام	۶۲
۲۴۶	ابتدائی ارکان شوقی دارالعلوم دیوبند	۶۳
۲۶۰	مجلس ائیں مسجد چیتہ کے تین اساطیح	۶۴
۲۸۱	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے نزدیک دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد طلبہ کے لئے حصول علوم جدیدہ کی ضرورت	۶۵
۲۸۲	دارالعلوم کا انصاب	۶۶
۲۹۴	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے منصب العین کے خلاف علوم جدیدہ کا اثر لے کر دارالعلوم میں آنے کے تلخ نتائج	۶۷
۳۱۴	غشی نوکشر صاحب مالک اخبار امداد لکھنؤ اور دیگر حضرات کا ہجرت دہلی کتب دارالعلوم دیوبند کے لئے ارسال کرنا	۶۸
۳۱۶	غشی نوکشر صاحب لکھنؤ امداد اور سنگھ صاحب مالک اخبار سنہری بوڑھاں کے اخبارات اور کارخانہ جات کی ترقی کے لئے دعا	۶۹
۳۱۷	بعض غیر مسلم حضرات کے اسناد دارالعلوم دیوبند کو چند دیتے تھے	۷۰
۳۱۸	پہلے سال میں دارالعلوم دیوبند کی آمدنی چھ سو اچاس روپے چار آنہ ہوئی	۷۱
۳۲۵	عمارت دارالعلوم کا سنگ بنیاد	۷۲
۳۳۸	دارالعلوم دیوبند میں علم طب کی تعلیم کا اجراء	۷۳
۳۴۳	غیر مسلم طلبہ کا دارالعلوم دیوبند میں پڑھنا	۷۴
۳۵۸	پادری تھما چند سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا مناظرہ	۷۵
۳۶۲	واقعات میلہ خدا شناسی سال اول	۷۶
۳۶۱	واقعات میلہ خدا شناسی سال دوم	۷۷
۳۶۲	پادری فوس کوکوس سے دعا کرنے کا مشورہ تاکہ حق و باطل واضح ہو جائے	۷۸
۴۵۰	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا نظریہ کہ چند حضرات جنہیں الٹا کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ اپنے فساد کے نبی یا ولی یا نائب ہی رہے ہوں	۷۹
۴۶۳	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں ہندو مقام کا خیال کہ "وہ کوئی اوتار ہوں تو ہوں"	۸۰
۴۶۳	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے دل پر علم کی سرسبز بول رہی تھی	۸۱
۴۸۴	اسلاف دارالعلوم کی کتب خانہ کے لئے دارالعلوم دیوبند میں اولیٰ نشر و اشاعت کا اجراء	۸۲
۴۸۴	جنوری ۱۳۰۷ء میں دہلی کے جلسہ عام میں اسلام پر ہندو دھرم سوسائٹی کے اعترافات اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا باوجود شدید علالت کے دہلی جانے پر ہندو دھرم کے مناظرہ سے فرار	۸۳
۵۰۲	ہندو دھرم سوسائٹی کے اعترافات کا تحریری جواب شائع فرمانا	۸۴
۵۱۲	ہندو دھرم سوسائٹی کا میرٹھ میں درود حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا باوجود ضعف کے میرٹھ میں پینا اور ہندو دھرم سوسائٹی کا میرٹھ سے فرار	۸۵

۱۲۵	حضرت حاجی امجد اللہ دہلوی کا میر جہاد منتخب ہونا اور سب کا بیعت جہاد کرنا	۳۲
۱۲۷	دہلوی کے درمیان جہادی خدمات کی تقسیم	۳۳
۱۲۹	حضرت نانوتوی دہلوی کا اپنی والدہ ماجدہ سے شرکت جہاد کیلئے اجازت طلب کرنا اور ان کی خوشامحازت و رحمت فرمانا	۳۴
۱۳۲	تھانہ بیون کے مستقر سے پہلا حملہ باغ شیر علی کی شرکت پر	۳۵
۱۳۵	جنگ شامی	۳۶
۱۳۷	حضرت نانوتوی دہلوی کا فوجی شہر علی خاں مراد آبادی کی معرفت بہادر شاہ ظفر بادشاہ دہلی کو جہاد میں شرکت پر متاثر کرنا	۳۷
۱۴۰	شہر کا جنگ شامی	۳۸
۱۴۱	حضرت نانوتوی دہلوی کی جرأت اور بے ہنگامی	۳۹
۱۴۳	حضرت نانوتوی دہلوی کا اگر عین فوج کے ایک سپاہی میں متبادل حضرت نانوتوی دہلوی کی کامیابی	۴۰
۱۴۵	شامی کی گزشتہ کامیابیوں کا خلاصہ اور تھانہ بیون کی جہادی تحریک کا خلاصہ	۴۱
۱۴۸	حضرت نانوتوی دہلوی کا ایک چھتر کے ذریعہ تحصیل کے کارڈ ملانا	۴۲
۱۵۱	حضرت حافظہ خاص شہید دہلوی کی شہادت	۴۳
۱۶۰	حضرت نانوتوی دہلوی کی کنبشی پر گولی گرنے اور پھر کسی نشان کا نہ پایا جانا	۴۴
۱۶۳	دل کے آخری بادشاہ کی گرفتاری	۴۵
۱۷۰	انگریزوں کے ہاتھوں تھانہ بیون کی بربادی	۴۶
۱۷۱	حضرت نانوتوی دہلوی کے نام و درجہ گرفتاری اور مسلمانوں کے اسرار پر صرف تین یوم تک آپ کی رہائی	۴۷
۱۷۶	حضرت نانوتوی دہلوی کی مناجات اللہ حفاظت	۴۸
۱۹۱	نہایت میں حضرت نانوتوی دہلوی کا پہلے جج کے لئے روانہ ہونا	۴۹
۱۹۳	حفاظت قرآن کی نعمت علی	۵۰
۱۹۸	۱۸۷۱ء میں پہلے جج سے واپسی	۵۱
۲۰۳	حضرت نگلی دہلوی پر مقدمہ اور ان کی رہائی	۵۲
۲۰۹	خدمات جلیلہ کا شاہکار	۵۳
۲۱۴	طرابلس و دیوبند اس کے آغاز و تاسیس کی داستان	۵۴
۲۱۵	انور و محمود	۵۵
۲۱۵	سب سے پہلے مسلم محمدانہ تنظیم محمد	۵۶
۲۲۰	قدیم شخصی و انفرادی طریق تعلیم کی جگہ اجتماعی طریق تعلیم	۵۷
۲۲۱	دارالعلوم کا تعلق عام مسلمانوں سے نہ امتیاز قائم کرنے کی تاکید	۵۸
۲۲۳	بقول حاجی امجد اللہ دہلوی دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں بقا کا سلام اور تحفظ علم کا فریاد ہے	۵۹
۲۲۸	دارالعلوم کے قیام کے فریاد و شہرہ کی ناکامی کی عافی	۶۰

سوانح مختصر قاضی

جلد دوم

خدمات و اصلاحات

ذاتی و شخصی حالات: یا خانگی و عائلی تعلقات کے بعد سیدنا امام الکبیر سے لینے والے لئے جو حکام لئے، اور جن مہات کی سرانجامی کے لئے آپ کا انتخاب فرمایا گیا۔ عقل ترتیب کے ساتھ ہم ان کو چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی بندہ مستحق کی اسلامی آبادی یا کہنے تو کہہ سکتے ہیں کہ خود اپنی ملت اور قوم کے لئے جو کچھ آپ نے کیا، ہم اس کی تعبیر داخل اصلاحات کے عنوان سے کریں گے اور غیروں کے مقابل میں اسلام اور مسلمانوں کی جن خدمات کا ظہور آپ سے ہوا، "خارجی انتظامات و تحفظات" کے عنوان کے نیچے ان کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ پیش کی جائیگی۔

داخلی اصلاحات

یوں تو سیدنا امام الکبیر کا: جود با جود ہی جیسا کہ آپ دیکھ چکے مسلمانوں کے لئے بجائے خود عظیم اصلاحی نمونہ تھا، سوانح مخلوط کے مصنف نے اس عام قاعدے کا ذکر کرتے ہوئے کہ "علماء ربانی کا دو عظیمین قسم کا ہوتا ہے، قوی، ضعیف، عالی۔ قوی ادنیٰ مرتبہ کا رافع ہے اور ضعیف متوسط، عالی (علیٰ حد) کا، اور تفصیل اس اجمال کی ہے کہ قوی وہ رافع ہے جو محض زبان سے احکام خدا دہی لوگوں کو سنا دیے جائیں اور خود ان پر عمل نہ کرے،

اور فضلی وہ ہے کہ خود عمل کرے، بعد میں لوگوں کو ہدایت کرے، یعنی کر کے دکھلانے، اور حالی وہ ہے کہ حال غالب ہو جائے، یعنی نیکی کا کرنا بدی کا چھوڑنا عادت ہو جائے، اور اس کے کرنے میں تکلف کی حاجت نہ ہو۔

پھر دہی سیدنا امام اکبر کے متعلق اپنا یہ مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے اصول میں یہ تھا کہ جس فعل کو اول خود نہ کر لیتے تھے دوسروں کو اس کے کرنے کی نصیحت نہ کرتے۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ گفتار کے ساتھ آپ کا وجود سراپا کردار تھا، اور یہی نہیں آگے دہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ

”مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر حال غالب تھا۔“

جو کچھ اب تک آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، بلاشبہ اس سے مصنف کے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے، دین ہی سیدنا امام اکبر کی زندگی تھا، اور ان کی زندگی دین کے سوا حقیقت اور کچھ باقی نہیں رہی تھی، اسی لئے ”مسلمانوں کی داخلی اصلاحات“ کے سلسلے میں تو گویا یہ سمجھنا چاہئے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عمل کا پیغام بنا ہوا تھا، بلکہ حکایت ہے کہ اس راہ میں ”گفت“ سے زیادہ آپ اپنی ”رفت“ اور ”روش“ ہی سے کام لیتے رہے۔ جس کا آغاز ان لوگوں کے بیان سے بھی ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کی تقریریں سنی تھیں، مواظفہ خطبات کا بچا کچا حصہ ہم تک جو پہنچا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عام مولویوں کی طرح مسلمانوں کی عملی کمزوریوں کا ذکر ان میں کم پایا جاتا ہے، بلکہ عموماً اسلام کی اصولی باتوں پر آپ کی تقریریں مشتمل ہوتی تھیں۔

گویا زبان سے تو ہمیشہ علم تقسیم فرماتے تھے اور عمل کا دعوہ بجائے قول کے عمر بھر صرف اپنے عمل سے کہتے رہے۔ تاہم مسلمانوں کی عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی بعض خاص اہم باتوں کے متعلق اس کا پتہ چلتا ہے کہ ”کردہ“ کے ساتھ ساتھ گفتار سے بھی ان کی تبلیغ و اشاعت میں کام لیا جاتا تھا، اس سلسلے میں سوانح مخلوط کے مصنف نے مسلمان ہند کے ان چند غیر دینی رسوم کا

تذکرہ کیا ہے، جن کی گرفت اب تو بھگواندہ بہت کچھ ڈھیلی پڑ چکی ہے، لیکن سیدنا امام الکبیر جس زمانہ میں ان رسوم کی اصلاح پر آمادہ ہوئے تھے، جانتے دانتے ہیں کہ اسلامی گھرانوں میں ان کی پابندی کن حدود تک پہنچی ہوئی تھی، خوشی، انجی، ولادت، شادی، موت کے مواقع پر اس ملک کے دوسرے باشندوں کی کچھ صحبت اللہ اس سے بھی زیادہ ثروت و دولت کی کثرت نے ان میں اتنی اہمیت پیدا کر دی تھی کہ اسلام کے قطعی مطالبات اور مکتوبات و فرائض سے بھی کہیں زیادہ ان کی پابندی پر سوسائٹی نے ان کو مجبور کر دیا تھا، انکا فرد و تفاخر کی معرکہ آرائیوں میں دیرانوں کی طرح لوگ مشغول و منہمک تھے۔ امیر ہویا غریب چونکہ ہر ایک اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ نتیجہ جیسا کہ سوانح مخطوط کے مصنف نے خوشی کی تقریروں کے متعلق لکھا ہے کہ ”عمر گدشتہ کا سامان سوزیہ صرف کر دین اللہ آئندہ عمر بھر کے دانتے قرض کر لیں۔“

اور موت کی غمی کے سلسلہ میں وہی لکھتے ہیں کہ مصارف کے لحاظ سے

”ایسی رہیں مقرر تھیں جن سے نہ میت کو نفع، نہ اہل میت کو اور مثال یہ صادق آتی تھی ”گھرنا اور سرپشا“ منگ

خلاصہ یہ ہے کہ ریاء الناس (لوگوں کے دکھانے کے لئے) یہودہ مصارف کے ایسے ابواب کھلے ہوئے تھے کہ

کمشل صفوان علیہ تو اب فاصابہ	جیسے وہ صاف پتھر جس پر مٹی پڑ جائے پھر اس پر
وابیل فقر کہ صلدا	بارش برے اللہ وہ صاف کا صاف ہی رہ گیا۔

کی مصداق مسلمانوں کی معاشی زندگی بنی ہوئی تھی، حکومت کا زور جب تک موجود تھا، تلافی کی شکلیں کسی نہ کسی طرح جائز و ناجائز ذرائع سے چونکہ نکل آتی تھیں اسلئے جیسا کہ چاہئے کاروبار کے ان یہودہ طریقوں کے بڑے نتائج کھل کر سامنے نہیں آتے تھے۔ لیکن حکومت کی ”جھول“ بھی جب اتر گئی تو نشی پست سب کے سامنے آ گئی۔ رسی مل چکی تھی، ”غشمن باقی تھی۔“ ان عام رسوم و عہدہ ہیں، جن میں سچی بات یہی ہے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ کسی نہ کسی شکل میں دوسرے ممالک کے مسلمان بھی

ہوتا تھے۔ خاص کر اس ملک کو وطن بنالینے کی وجہ سے مصیبت کا جو پہاڑ مسلمانوں کے مشہد شریف
گھرانوں کی خواتین عذرات عفاف پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ عقیدہ یوگان کا سلسلہ تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ بنی نوع انسانی میں شریک ہونے کے باوجود عام انسانی حقوق سے عورتوں
کی محرومی بنی آدم کی تاریخ کا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ لیکن عرب اپنی جاہلیت کے تاریک دور میں جیسا
کہ کہا جاتا ہے ترکیدوں کو زندہ درگور کر کے تک کی بے رحمی کے مرتکب ہوتے تھے۔ ان کی اس
بے رحمی کا خدا ترسی کی غیر معمولی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ قیام قیامت کی تباہیوں اللہ برادیوں کا
ذکر کرتے ہوئے اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہ آفتاب کی روشنی ڈھانک دی جائے گی استار
مانڈ پڑ جائیں گے، سمندر بھجھک انہیں گے، کائنات کے ان بالہ حوادث کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ
زندہ درگور ہونے والی ترکیدوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کس قصور میں ان کو قتل کیا گیا یعنی "اذا
المرءات قاتلت ہای ذنب قتلت" کا جو ترجمہ ہے۔ بظاہر اس خاص ترتیب کے سلسلہ میں
جنس نازک کی اس مظلومیت کا ذکر بتاتا ہے کہ قرآنی نقطہ نظر سے یہ واقعہ بھی ایام قیامت کے
جاں گسل، روع فرسا حوادث کا ہم پلہ وہم وزن اور اہمیت میں ان ہی کے مساوی ہے اللہ شہاد
جرائم اور گناہوں کے مقابلہ میں اس موقع پر عرب جاہلیت کے صرف اسی ظلم کی وہم ہی کیا ہو سکتی ہے
اور ایک یہی کیا، عرب کی جاہلی زندگی میں جن فریب کاریوں سے مرد عورتوں کے حقوق کو پامال کر رہے
تھے ان کی فہرست یقیناً بہت طویل ہے۔

۱۔ خود قرآن میں بھی اس سلسلہ کی بعض چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں ایک دل چسپ حال یہ بھی ہے
کہ جن جانوروں کا گوشت عرب کھاتے تھے مشہور بھیڑ بکریاں وغیرہ ان کے متعلق قرآن میں ہے کہ وہ
کہتے تھے کہ زندہ بچے ان کے پیٹ سے جو پیدا ہوں وہ صرف مردوں کے لئے ہیں، ہاں! مردہ بچوں کے گوشت
میں مانتے تھے کہ عورتوں کا بھی حق ہے کہتے تھے مافی بطون هذا الا نساء خالصۃ لذن کو سنانا
و محرم علی (واجبات و حلالہ) اس جاہلی دستور کی تشریح تفسیر کی کتابوں میں کی گئی ہے اس سے
علوم ہوتا ہے کہ نہ بچوں کے متعلق کہتے تھے کہ جو مردوں کا حق ہے اسی نے نہ بچوں کو ذبح کر کے صرف مرد کھا کر
تھے اسی وجہ سے بچہ پیدا ہونے تو عورتوں سے کہنا جانا مگر ان کا ذبح کر دیا جائے گا تو بیویوں کا سلسلہ ہی نہیں
ختم ہو جائیگا۔ یوں زندہ بچوں کے گوشت سے عورتیں ہمیشہ محروم رہتی تھیں اتفاقاً مردہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے اس کے گوشت

لیکن باوجود ان مظالم کے یہہ محدثوں کو آئندہ کھاج کے قانونی حق سے قطعی طور پر محروم ٹھہرانے کا فیصلہ عرب کے ان جاہلوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ ظلم کا یہ پہاڑ اس صنف مانک ضعیف پر اسی ملک میں توڑا گیا، جہاں کی عورتیں مردہ شوہروں کے ساتھ جل کر اپنی غیر معمولی وفاداریوں کا ثبوت پیش کر رہی تھیں گو یا ان ہی وفاداریوں کا صلہ یہ تھا کہ عرب کے جاہلوں کی زندہ درگور لڑکیوں سے بدتر حال میں اس ملک کے مردوں نے یہاں کی عورتوں کو ہزار ہا ہزار سال سے ترپنے اور پھڑکنے کے لئے چھوڑ رکھا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ قبر میں دفن ہوجانے کے بعد زندہ رہنے کی صورت ہی کیا باقی رہتی ہے، اسی لئے میں تو کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے جرم کے واقعی مجرم حقیقی معنوں میں یہ حقیقت ہمارے ملک کے باشندے تھے، اور ان میں کتنے اب بھی ہیں جن کو اپنے جرم پر اس وقت تک شرافت کا دھوکہ لگا ہوا ہے، کہ تعجب اس امت پر ہے جو جاہلیت سے نکالنے ہی کے لئے برپا کی گئی تھی، اس ملک میں پہنچ کر اس نے بھی اپنی معیاری زندگی میں اسی کالے، بدترین کالے ظالمانہ گناہ کو شریک کر لیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ ہندی رسم و رواج

اسی کی رسم بھی شاہی قلعہ جوگان کی عادت کی طرح ہندوستان کی خاص ملک، مسمی۔ ہندی خواتین کے جذبہ ہرود فاکو اس رسم کا منشاء ٹھہراتے ہوئے ایک صاحب اس ظالمانہ انسانیت سوز رسم کی داد دے رہے ہے، جسے میں نے عرض کیا کہ ”ہرود فاکو“ کے لئے کیا صرف غریب عورت پیدا ہوئی ہے۔ محبت و انس ہی کا تقاضا یہ تھا تو چاہئے تھا کہ مرد بھی بڑی کے مر جانے کے بعد اس کے ساتھ جل جاتا، لیکن ایک طرف معاملہ خود بتا رہا ہے کہ عرب کے جاہل دھوکہ دے کر عورتوں سے جیسے کھیلتے رہتے تھے۔ اسی قسم کی ہڈی گیری مردوں کے جذبات سے ہندوستان میں عورتوں کے ساتھ ہوا گئی تھی۔ (از بندہ محمد طیب خفرا) یہ وفاداری نہیں تھی بلکہ اس مظلومیت اور ذلت آمیز زندگی سے چھٹکارے کے لئے جو بزرگی کے نام میں عورت کو گزارنا پڑتی تھی، جل جانا ایک مذہبی حرکت ہوتی تھی۔ عمر بھر کے ملاپ سے بچنے کیلئے وہ ایک سادہ کاہلا یا بیٹھل بھتی تھیں۔ سادہ خداس، لکڑیوں میں دفن کرنے کی کبھی تھی یہ پڑھ لکھ لکھ کر گھونٹ کر بعض اوقات خون مال پیدا شدہ لڑکی کے خونی دم کو زہر سے مادی جاتی تھیں، بھانہ کی حکومت سے سرکاری قوت سے اس قوم کو بند کیا ہے، پس ہندوستان عورت کی سڑیل و توبہ اور بیچ کنی میں عرب سے کہیں آگے تھا، یہی عورت کی مظلومیت اس کی بچ کنی کی بڑی بدکردار حضرت خاتم الانبیاء مسلم کی نبوت کی روشنی نے ختم کیا اور ہند میں نابینا دل سے عورت کی مظلومیت کے لئے مسامحہ جلیلہ نہیں جس میں حضرت تمام علوم قدس سرور سے تو اس مسئلہ کو اپنی زندگی کے نصیب میں کاہل و اعظم بنالیا تھا، محمد طیب خفرا

آوردہ سرخصی صورتوں کو تو مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اختیار کیا، لیکن جزئی ہند میں مسلمانوں کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے خانی خان نے جو یہ لکھا ہے کہ

”محمد شادی و کد خدائی بہ لحد پیروی آن جماعہ (یعنی ہنود) یہ عمل می آوردند“

پھر اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہ اسلامی دنیا کے کسی حصہ میں اس رسم بدکار و راج نہیں ہے، بلکہ ”در نشان آہنا بزد و بعقد کفوی آرد“

اپنے زمانہ یعنی عہد محمد شاہی تک کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ

”در ہندوستان کہ میان شرقائے اسلام کہ مردان: اصل مشائخ عرب مستدین عمل

(عقد بیوگان) در ہندوستان قبیح و عیب دانستہ ترک رویہ آباد اجداد را کہ موافق

حکم خدا و مطابق شرع محمدی ست نمودہ اند“

مسلمانوں نے اس ملک میں آباد ہو جانے کے بعد اس طریقہ کو کیوں اختیار کیا۔ اسکی توجیہ کرتے ہوئے خانی خان نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوؤں کا حال یہ ہے کہ

”اگر دختر شیر خواہ ما بہ عقد اے در آرد، دختر ہر بہاں شب اول میبرد باز بہ نکاح دیگرے

نمی آرد“

یہ بیان کر کے کہ شرافت و نجابت کا نام ہندو مت میں چونکہ اسی رسم پر ہے اور بقول خانی خان کے عام قاعدہ ہے کہ

”بچوں مشہور قوم را بہ اشرف ہر دیار چھٹی بہ میاں می آرد، بہ تقضیے غیرت کہ

انچہ راہ کتلازیں جماعت با شیم تبعیت ایں رسم ما سرا یا آمد و غیرت و نشان شرافت

و نجابت دانستہ ترک رویہ بزرگان سلف نمودہ اند“

خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان میں شرافت و نجابت کا معیار چونکہ عموماً یہی قرار پا گیا تھا کہ بیوہ ہوتے کے بعد کسی دوسرے مرد کا منہ عورت نہ دیکھے، اس لیے مسلمانوں نے بھی اپنی شرافت کا معیار اسی

کو اختیار لیا، کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خانی خان کی عمر میں ہندو مت میں کلمہ بت ہندی بھی ”اس وقت

اس مسئلہ کے متعلق دلوں میں کچھ اصلاحی خیالات ابھرتے گئے تھے۔ کیونکہ آخر میں اپنے تاثرات کا اظہار بھی ان الفاظ میں کیا ہے،

”اگرچہ اس طریقہ معنکاً و شرعاً محمود نیست و درین ضمن نفعی بسیار حاصل می گردد کہ بہ توضیح آن بہر ملاحظت اولیٰ می رسد“

اور یہی وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں کو چوکاتے ہوئے مجدد دوسری باتوں کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

”یکے از عادات مشنیہ ہندو آنست کہ چون شوہر زنے بپروندند ازند کہ آن زن شوہر در گد کند“

اور یہ بتاتے ہوئے کہ

”ایں عادت اصلاً در عرب نہ بود، نہ قبل از آن حضرت و نہ در زمان آنحضرت و نہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم“

ابن تیمیہی امیر کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلمانان ہند کو وصیت کرتا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ عبارت ان کے وصیت نامہ ہی کی ہے۔ مگر مجدد راج نے مسلمانوں کے اند بھی اس بری عادت کو اس حد تک مستحکم کر دیا تھا کہ بجائے وصیت کے بے ساختہ اس موقع پر وہ دعائیں مشنوں کو پڑھتے ہیں، کچھ کہنے سننے کی جگہ فرماتے ہیں۔

”ہدایتی رحمت کنناہ برآں کس کہ ایں عادت مشنیہ راستلاشی سازد“

جس سے یوں بھی شاہ صاحب کی بے بسی کا اعلازہ ہوتا ہے، نیز آگے ان ہی کے، ان فقرہوں کے	مگر ممکن نہ باشد کہ از عوم نامں مرتفع شود،
اور اگر عام مسلمانوں سے اس رسم کا ازالہ ممکن نہ ہو	تو میان قوم خود، قامت این عادت
تو چاہئے کہ خود اپنے گنہگار میں عرب کی اس عادت	عرب باید کرد و اگر ایں نیز ممکن نہ باشد
کو جلدی کیا جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو،	ایں عادت را قبیح باید دانست و بدل
تو اس عادت کو چاہئے کہ دل سے ہراٹھا جائے۔	

دشمن آں باید بود کہ ادنیٰ مراتب نہی مستکر
 اور اس کا دشمن بن جانا چاہئے کہ بری بات کے
 ہمیں مست ص ۱۳ وصیت نامہ
 افسوس کا یہی آخری دور ہے۔

میں نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ان کی پوری عبارت اسی لئے نقل کی ہے کہ
 اس رسم بد کی گرت کی تختی جس حد تک ہندوستان کے مسلمانوں میں پہنچ چکی تھی، اس کو ان کے مذکور
 بالا الفاظ سے ہم سمجھ سکیں، ان کا دل تڑپ رہا تھا چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو اس کے ترک
 پر آمادہ کریں۔ لیکن حالات ان کے سامنے ایسے تھے کہ بظاہر کامیابی سے کچھ ناامید نظر آتے ہیں
 اسی لئے آخر میں دل سے برا جاننے کی آخری تدبیر کے استعماں تک وہ اتر آئے ہیں، اور اسی
 سلسلے میں شاہ خان مرحوم کی ان روایتوں کی بھی تصریح ہوتی ہے، جنہیں مسئلہ عقد بیوگان کے سلسلہ
 میں ہم ادوارح ثلاثہ میں پاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نانیہال قصہ بھلت کے مستند
 بزرگوں کے حوالہ سے میر شاہ خان یہ روایت کرتے تھے کہ مولانا اسماعیل شہید جیسا کہ معلوم
 ہے حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، مولانا شہید کی بیٹی کا عقد صوبہ میں مولانا فیض الدین
 ابن شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے مولوی عبدالرحمن صاحب سے ہوا تھا، لیکن کچھ ہی دن بعد
 مولوی عبدالرحمن صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اور مولانا اسماعیل شہید کی بیٹی کا عقد صوبہ ہو گیا،
 اب سنئے خود شاہ ولی اللہ کے گھر لائے کا یہ قصہ ہے، مولانا اسماعیل کا یہ بیان میر شاہ خان نے نقل
 کیا ہے کہتے تھے کہ

”عجب میں اپنی بہن کو مشکوٰۃ وغیرہ پڑھا تھا تو نکاح ثانی کے فضائل قصداً چھڑا دیتا

تھا کہ مہارامیری بہن کو ترغیب ہو، اوروہ نکاح کر لے“۔ (ملاحذراہ)

عقد بیوگان کے مسئلہ میں خانوادہ ولی اللہی کے احساسات کی نزاکتوں کا یہ حال تھا، تو اسی سے
 سمجھنا چاہئے کہ ہندوستان کے عام مسلمانوں کی ذہنیت اس باب میں کیسا ہی ہوئی، پاکیا ہو سکتی
 تھی۔

بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کراہتے ہوئے دل کی دعا قبول ہوئی ہو

حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس رحمت کے مستحق ہوئے جس کی دعا شاہ صاحب نے مانگی تھی، یہ قصہ کافی طویل ہے، سیرت سید احمد شہید میں اس کی تفصیلات پڑھئے، امیر شاہ خاں کہا کرتے تھے کہ مولانا اسماعیل شہید سے کسی نے پوچھا کہ اپنے چچا شاہ عبدالعزیز ادرہ بدلتا دسے زیادہ سید احمد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سے گردیدگی کی وجہ آپ کیلئے کیا ہوئی! تو جواب میں اسی کا حوالہ دیا کہ ان کی صحبت میں یہ جرأت مجھ میں پیدا ہوئی کہ اپنی بیوہ بہن کا عقد زود دے کر میں نے خود کرادیا۔ جس کی تفصیل خاں صاحب ہی یہ بیان کرتے تھے کہ جہلت میں ”عقد بیوگان“ کی طرف لٹاؤں کو ایک دن برسرِ منبر مولانا اسماعیل شہید تو جہدار سے تھے کہ جمع میں کسی نے عرض کیا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مولانا شہید کچھ گئے، ”ادھر منبر سے اتر گئے“ فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، پھر پوچھنا، یہ کہتے ہوئے سید نے جہالت سے دلی پہنچے، ”ادھ اپنی بیوہ بہن کے قدموں پر علامہ ڈال دیا“ ادھر گر کر زخمیں کرنے لگے کہ

”تم چاہو تو میں دعا کہہ سکتا ہوں، وہ نہ نہیں کہہ سکتا۔“

وہ بے چاری حیران تھیں کہ قصہ کیا ہے تب کھلے کہ تمہارے عقد کرنے کی وجہ سے میری دختر بے اثر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا شہید کی ہمشیرہ صاحبہ حلاکہ بیمار تھیں، ادھر نکاح کی صلاحیت بھی ان میں باقی نہیں رہی تھی، لیکن بھائی کے اصرار سے ماضی ہو گئیں، ”ادھ پھلت ہی کے مشہور عالم سید شہید کے رفیق مخلص مولانا عبدالحی سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب، امیر شاہ صاحب کا یہ علم تھا، یا فاقہ قریبی تھا کہا کرتے تھے کہ ہندوستان میں

”مولوی اسماعیل صاحب کی بہن کا نکاح ثانی سب سے پہلا نکاح ثانی تھا“ ۱۵۱

بظاہر اس کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ عقد بیوگان کی تحریک کا آغاز حضرت سید شہید کے ان کے رفقاء کی طرف سے ملک میں جب شروع ہوا تو اس سلسلہ میں مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ صاحبہ کا

اٹھ بھونہ ہی صورت حال حضرت مولوی دھرم اللہ کو بھی پیش آئی ہے اہل انہوں نے بھی اپنی بڑی بہن کا نکاح اسی طرح کر کے اس دعوت (نکاح بیوگان) میں قوت پیدا کی تھی۔ (محمد طیب غفرلہ)

عقد ثانی پہلا عقد ثانی تھا۔ گویا اس دم بد کے دزالہ کے سلسلے میں یہ سید تاریخی نمونہ تھا۔

ارواحِ ثلاثہ وغیرہ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اثر علماء کا ایک طبقہ عقد بیوگان کی کوششوں میں بہک اور مشغول ہو گیا تھا، کوئی بے چارے مولوی عبدالحکیم صاحب تھے وہ تو "مانندوں کی شادی دلے" مولوی کے نام ہی سے مشہور ہو گئے تھے (دیکھو روح ثلاثہ) اس سلسلہ میں مولوی محبوب علی دہلوی مرحوم کا نام بھی خاص طور پر یاد جانتے ہیں۔ مگر بایں سب سبب نسل کی رنج ورم جو دہلوں کی گہرائیوں میں پشتہا پشت سے جاگزیں تھی، اس کی بڑوں کا نکاح آسان نہ تھا، اور تو اور یہی دیوبند کا قصبہ جہاں آج دارالعلوم ہے، اسی کا ایک قصہ سوانح مخلوط کے مصنف نے اسی سلسلہ میں نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ پھلت کے ایک عالم یا محل مولانا حبیب الدین مرحوم تھے، دغلاں کا عام طور پر قبول تھا، خصوصیت کے ساتھ دیوبند کے شیخ زادوں میں غیر معمولی احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، ان کی اصلاحی باتیں عوام و گمان لیتے تھے۔ ایک دن دیوبند ہی میں دغلا کہتے ہوئے "مولوی وحید الدین بے چارے سے متحد بیوگان کے مسئلہ کا ذکر بھی چھڑ دیا، کہتے ہیں کہ ابھی تمہیں ہی شروخ ہوئی تھی، کہ مجلس سے قصبہ کے ایک مدرس شیخ زادے صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور منبر کے پاس بے ساختہ دڑتے ہوئے پہنچے "مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑیں" اور برسر مجلس ڈانٹتے ہوئے بولے کہ

"بس مولوی صاحب اس ضمن کو مت بیان کر دینا منگ

۵۔ ابتدا میں حضرت سید شہید کی جہاد ہی ہم میں یہ بھی شریک تھے۔ لیکن بعد میں اپنے سبب انگلی غلط نظر کی وجہ سے وہی مایوس آ گئے تھے اور ارحم الراحمین میں ہی کے کچھ کے ایک غیر معمولی نو ذکا ذکر کیا گیا ہے۔ غصہ کے ہنگامہ میں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کا نہ تو تھا کہ حکومت قلعہ کے خلاف شریعت و بقاوت حاکم میں ہے۔ جب ہنگامہ فرد ہوا تو اپنے اس فتوے کے صدر میں انگریزی حکومت کی طرف سے گیارہ گانوں کا وثیقہ پیش ہوا کہ تمہاری جائیداد میں حکومت کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ لکھا ہے کہ وثیقہ کو لے کر اسی، مگر دافسر کے سامنے مولوی صاحب نے بھاڑ دیا۔ جس نے وثیقہ پیش کیا تھا، عصر میں کہہ دے تھے کہ میں نے جو کچھ کیا تمہارے لئے میں کیا تھا، بلکہ میرے نزدیک مسئلہ کی شکل ہی وہی تھی۔" روح ثلاثہ

بیان کیا ہے، کہ بے چارے مولوی صاحبِ رجوم دم بخود ہو کر رہ گئے، کیونکہ مجلس میں کسی کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ شیخ صاحب یہ کیا کر رہے ہو، گو یا ساری مجلس شیخ صاحب ہی کی موید اور ہم نوا تھی۔

بہر حال یہ اہل اس قسم کے بیسیوں واقعات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ "مفتد بیوگان" کی اس تحریک کی مخالفت میں بد بخت مسلمانوں کی طرف سے کوئی دقیقہ اٹھانہ دکھا گیا تھا، حتیٰ کہ سید شہید کی جہادی مہم کی ناکامی تک میں معلوم ہوتا ہے کہ منجملہ دوسرے اسباب کے "مفتد بیوگان" کے سلسلے کی کش مکش کو بھی دخل تھا۔ تاہم حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا، اللہ ہی اللہ اپنا کام کرتی چلی جاتی تھی، سید شہید اصحاب کے نقطہ کے بعد جیسا کہ ہمارے مصنف الامام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، "اضلاع سپاہِ مجدد مظفر نگر وغیرہ میں سیدنا امام الکبیر کے استاذ حضرت مولانا ملک علی اور کاندھلہ کے مشہور بزرگ مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ حسن تدمیر کے ساتھ اس تحریک کو آگے بڑھانے میں مشغول رہے، مولانا مظفر حسین کاندھلوی کا ذکر اپنی کتاب میں کرتے ہوئے دی فرماتے ہیں کہ

"بیواؤں کے نکاح کی بنیاد ان اطراف میں اولا ان ہی سے ہوئی، اور اولیٰ درجہ کے تھے۔"

ملوک علی صاحب، نے اس کو نہایت خوبصورتی سے اجرا فرمایا۔" ۱۱

اور ان بزرگوں کے بعد جیسا کہ مصنف امام ہی نے اطلاع دی ہے کہ

"ان دونوں بزرگوں میں مولانا مظفر حسین و مولانا ملک علی، کے قدم قدم حضرت مولانا

(سیدنا امام الکبیر) نے اس کو پورا شائع کیا۔" ۱۲

ان کی اس تاریخی شہادت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ "خدا و رحمت کنادہاں کس کہ اس عادت شنیدہ را مستطافی سازد۔" اس دینی الہی دعا اللہ تعالیٰ کی تکمیل بالآخر سیدنا امام الکبیر کی ذات بابرکات پر ہوئی۔ اس کو پورا شائع کیا۔ ہمارے مصنف امام کی یہ شہادت تو اجمالی الفاظ میں ادا ہوئی ہے، "سوانح مخطوطہ کے مصنف نے اس اجمال کی تھوڑی تفصیل بھی کی ہے، اس کا ذکر

کرتے ہوئے کہ

”مکاح ثانی بیہ گمان کو ایسا برا اور سخت عیب سمجھتے تھے کہ کرنا تو کرنا، اگر کوئی نام بھی لے لیتا تھا، تو مارنے مرنے کو مستعد ہو جاتے تھے“

ان ہی حالات میں ان کا بیان ہے کہ سیدنا امام الکبیرؑ نے اپنے استاد اور بزرگوں کے نقش قدم پر اس سلسلے میں مجدد شروع کی، مواعظ و خطبات میں مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلانے لگے، لکھا ہے کہ

”اول اذل لوگوں کے کانوں میں جو نئی بات پڑی، ’ترجوعی‘ اور گھر گھر اس کا پھیرا ہوا“

یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ

”اور بعض بعض سے خلاف میں منصوبے کاٹھے“

دانشاظم بالصواب یہ کون لوگ تھے، یہاں ضلع بہار پرورد منظور مگر کے کن مقامات کے رہنے والے تھے، بظاہر دیوبند اور اذناوتہ ہی کے باشندے معلوم ہوتے ہیں۔ مگر یاد دہان منصوبوں کے حضرت دال نے پوری استقامت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھا، ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت آہستہ مردوں کو سیدنا امام الکبیرؑ نے چمکے چمکا کر داناؤں بنایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مردوں کے خیال میں تبدیلی پیدا بھی ہوئی ہوگی۔ رسم و عادات کی غیر معمولی تاثیر قوت کا نتیجہ یہ تھا کہ مردوں سے زیادہ خود عمدتوں میں عقد ثانی کا خیال حضرت داناؤں کے لئے داغ بن چکا تھا، کسی عورت کے لئے اس کا سوچنا بھی اس کے نزدیک گناہ و پاپ بنا ہوا تھا، مردوں کے بعد ضرورت تھی کہ عمدتوں کے اندر رسم و عادات کے پیدا کئے ہوئے طوائف و عذرات اور جھوٹے احساسات کا قلع قمع کیا جائے، اور یہی حکیمانہ تدبیر حضرت دالؒ نے اختیار کی۔ مردوں کے مجالس کی تقریروں کے بعد اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

”نوبت یہاں تک پہنچی، کہ مستورات میں دھماکے ہوئے گئے، اور چوراؤں کے کانوں تک

مضامین نکاح ثانی پہنچے تھے۔

اور اس سلسلہ میں جدوجہد آپ کی اس نقطہ تک بقول ان کے پہنچ گئی کہ
 "کوئی بیوہ" اور وارث بیوہ" ایسا نہ رہا جس کے کان تک نکاح ثانی کے نفع اُٹ نہ
 پہنچے ہوں۔

الغرض آپ کی تبلیغ کا جو میدان تھا، اس میں انہد ہوا یا ہر اپنی آواز آپ نے پہنچا دی، اور یہ کوشش
 تو قول اور گفتار کے سلسلہ میں تھی، لیکن آپ سن چکے کہ کہنے سے پہلے جس کی عادت تھی کہ جوابات
 دوسروں سے کہی جائے، پہلے خود کر کے دکھا دی جائے، خصوصاً اس مسئلہ میں نفسوانی طور پر اس کی زیادہ
 ضرورت تھی، سوانح مخطوط کے مصنف ہی نے یہ کہتے ہوئے کہ
 "جب مولانا نے اول اس کام کا بیڑا اٹھایا تو کسی کو اس کی امید نہ تھی کہ یہ کام چل
 سکے گا۔"

پھر وہی اطلاع دیتے ہیں کہ چل گئے کے لئے ترکیب یہ اختیار کی گئی کہ وہی دیوان جی حاجی محمد حسین
 مرحوم، حضرت دلاجی کو اپنا ہاتھ پاؤں کہتے تھے، اور امداد برادری کے غیر معمولی محبت و اخلاص سے
 جتیں آپ کے گھر کا رکن خصوصی بنا دیا تھا۔ ان کی ریک بیوہ ہیں تھیں۔ حضرت نے ان ہی کو امداد
 کیا کہ اپنی بیوہ کا عقد ثانی کر دیں۔ لکھا ہے کہ

"اول میں محمد حسین صاحب کی بیوہ ہمشیرہ کا نکاح ثانی ہوا۔"

اور صرف ہمشیرہ ہی نہیں بلکہ دوسری جگہ وہی یہ بھی اطلاع دیتے ہیں کہ حاجی حسین مرحوم کی
 ایک بھانجی بیوہ کا نکاح ثانی بھی کرایا۔

سوانح مخطوط کے مصنف کا بیان ہے کہ حاجی محمد حسین مرحوم

"چونکہ اپنی قوم میں عالی نسب ہیں، اس لئے ان کا یہ فعل زیادہ مؤثر ہوا۔"

اور دیوان جی ہی کے پیش کئے ہوئے عملی نمونوں کو کافی قرار نہیں دیا گیا۔ سوانح مخطوط کے
 مصنف نے لکھا ہے کہ ٹھیک ان ہی دنوں میں جب عقد بزرگان کی تحریک زور شور کے ساتھ

جاری تھی یہ اتفاقاً واقعہ پیش آیا کہ سیدنا امام اکبر کی

”بشیر حاسی حرم میں بیوہ ہو گئیں“

یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ آپ کی بیوہ ہو جانے والی بشیرہ صاحبہ حالانکہ اولاد والی تھیں لیکن قدرت کی طرف سے اپنے گھر کی طرف سے ایک عملی مثال کے پیش کرنے کا موقعہ سیدنا امام اکبر کے سامنے آئی۔ اور ٹھیک جیسے حضرت مولانا اسماعیل شہید نے اپنی بہن کا عقد کر کے قول کو فعل کے مطابق کر کے دکھایا تھا، سیدنا امام اکبر نے بھی جو کچھ دوسروں سے فرما رہے تھے خود کر کے دکھایا اور آل و اولاد رکھنے والی اپنی بہن کو عقد ثانی کر کے پر آپ نے راضی فرمایا اور ان کا نکاح ہو گیا۔

اس کا تفصیلی دو قسم جو میں نے اپنے مذکور سے بکرات و مرات مناسبہ میں اسی سادہ کا ہے جو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت نابو نوی رحمۃ اللہ علیہ دیوان میں نکاح پر گان کا وعظ فرما رہے تھے، اشار و عطا میں شیروغ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ حضرت اعلان سے مجھے ملے کہ وہ بطور اعتراض میری ہی کی بیوی اور عدم نکاح کا ذکر کرینگے۔ فرمایا کہ آپ ذرا ٹھہریں مجھے ایک ضرورت پیش آئی ہے میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کہ حضرت وعظ کی جگہ کوئی اور تشریف لے گئے مجلس اپنی جگہ جمی رہی۔ گھر میں پہنچا کہ اپنی بیوہ بہن سے جو عمر میں بڑی تھیں اور کافی ضعیف ہو چکی تھیں، ہر پر کر کر بجا جنت سے عرض کیا کہ آپ کی نیک بہت سے ایک سنت مول رہ رہہ ہوتی ہے اور میں احیاء سنت کے قابل ہو سکتا ہوں۔ بہن نے گھبرا کر کہا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے میرے پر تو چھوڑ دو میں کہاں اس قابل کہ کسی سنت مول کے احیاء کا سبب بنوں؟ فرمایا کہ آپ نکاح فرمائیں، اس پر بہن نے کہا کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو کہ میں ضعیف ہو چکی ہوں سر سفید ہو چکی ہوں نکاح کی عمر نہیں ہے۔ فرمایا یہ سب صحیح ہے مگر یہ نکاح عقد پر مکان کی سنت کے احیاء کے لئے ہو گا، کسی طبی ضرورت کی بناء پر نہیں۔ اُس پر بہن راضی ہو گئیں اسی وقت گھر ہی میں حضرت نے نکاح پڑھا اور نکاح سے فارغ ہوتے ہی باہر تشریف لائے۔ مجلس وعظ اسی طرح جمی ہوئی تھی۔ حضرت نے بغیر وعظ شروع فرمایا۔ وہ مسترض و اعتراض کی ٹھالے ہی ہوئے تھے پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ مجھے کہنا یہ ہے کہ آپ تو نکاح پر گان کا وعظ فرما رہے ہیں اور آپ ہی کے گھر میں آپ کی بہن بیوہ بیٹھی ہوئی ہے؟ فرمایا کون کہتا ہے کہ وہ بیٹھی ہیں اُن کے نکاح کے گواہ تو اس مجلس میں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ گواہوں نے گواہی دی کہ ان کا نکاح تو ہماری موجودگی میں ہوا ہے اس پر تمام جلسہ متاخر ہوا اور اسی مجلس میں تقریباً پچاس ساٹھ نکاح ہوئے اور پھر یہ تحریک نہایت قوت سے آگے چلی۔

محرم طیب خضر

ظاہر ہے کہ جہاں مختار کردار کا قالب لیں شکلوں میں اختیار کر رہا تھا وہاں اگر صورت پیش آئی ہو، جیسا کہ سوانح مخطوطہ کے مصنف کا بیان ہے کہ

”پھر تو اس دھوم دھام سے نکلتا (ثانی)، چرتے گئے، جیسے کنواری لڑکیوں کے“

ہمارے مصنف امام نے سید امام اکبر کے متعلق جو یہ خبر دی تھی کہ ”عقد بیگانہ کی عام اشاعت ان ہی کی بدولت ہوئی“ اس کا مطلب یہی تھا کہ عزت و ناموس کے منافی جوہر عورتوں کے عقد کو جو عورتا سمجھا جاتا تھا، اس غلط فہمی کا رد کیا اور لکھا کہ ”بقول مصنف سوانح مخطوطہ

”یہ تو ہمیں کہ سب بڑاؤں کا نکاح ہو گیا، مگر جو لوگ دل کے اندر تھا کہ نکاح ثانی کو تک کٹی

اور شرافت کے خلاف سمجھتے تھے وہ عقد ہو گیا اور عیب نہ رہا“

اس میں شک نہیں کہ بیان کرنے والوں نے اس سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا ہے، زیادہ تر اس کا نفس اسی علاقہ کے مسلمانوں سے ہے، جس میں سید امام اکبر نے اپنی تحریک جاری کی تھی، لیکن دینِ معلوم و دینِ بند کے قائم ہو جانے کے بعد سارے ہندوستان میں پڑھ پڑھ کر علماء جو پھیلے آگے ان کی اور ان کے زیر اثر شخصیتوں کی بدولت ہمارے زمانے تک عقد بیگانہ کے رد میں کافی وسعت پیدا ہو چکی ہے۔

لے یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں اس رسم کے ازالہ میں جو کچھ کام ہو، وہاں اس دینِ معلوم و دینِ بند اعلان کے ہم خیالوں ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے، بلکہ حضرت سید شہید کے ماننے والوں میں ایک طبقہ بل بدعت کہ جو پیدا ہو گیا تھا اس کی طرف سے جی کافی جدوجہد ہوئی۔ مرانا علی کی مشہور نظم بیوہ کی مناجات وغیرہ کا بھی کافی اثر ہے۔ عجیب بات ہے کہ مسلمان تو مسلمان پچھلے دنوں خود ہندوؤں میں بعض لوگ بدعنوانی کی تحریک کو لے کر کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کی جیسی کاسیائی تہذیب کو نہیں چاہتے تھے، لیکن قسمت کا بھرجی یہ تھا کہ ہی ہے کہ جتنا کہ کچھ مسلمان اس مسئلہ میں جڑے تھے، خود ان ہی میں اس ظالمہ رسم کے خلاف کچھ عرصے میں سوتی جاتے گئے اور تھوڑا بہت عمل بھی ہوئے لگا۔ ہر حال اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دینِ معلوم و دینِ بند اس کے زمرہ اثر طبقوں کا بھی اس اصلاح میں غیر معمولی حصہ ہے۔ ہمارے جس علاقہ میں خاکسار کا عمل ہے، یعنی خلیج چٹانہ کا مشرقی علاقہ جسے گدیا گدھا بھی کہتے ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں اس علاقہ کی سادات برہمنی ہی سب سے پہلے موضع دوسہ جو مولانا سید سلیمان دوسہ دی کا مولود و غشاہ ہے، انی گاؤں کے ایک بزرگ حافظ محمد حسین مرحوم نے (باقی صفحہ ۱۶ پر)

کچھ بھی ہو آج حقوق نسواں کے نام نہاد مخالفی عنوان کی مابوں سے احترام و اکرام کے پیدا نشی حقوق سے صنف نازک کی عروسی کا جو عام کاروبار جاری و ساری ہے، جس نسوانی خصوصیتوں کا ذکر بھی انسانی مجالس میں عورتوں کے ناموس و عزت پر تاپاک حملہ کھاجاتا تھا، شریف، عوں میں جن کا تصور بھی گناہ بن جاتا تھا۔ آج تصور مردوں اور عجموں میں ان ہی کو نمایاں کر کے بازار میں چیزیں فروخت پھری ہیں، تہمت کی گرم بازاری کا واحد ذریعہ نہ اندری کا عام طریقہ صرف یہی رہ گیا ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں، بیٹیوں کی عریانیوں کا تماشا دکھا دکھا کر خریداروں کی توجہ مال کی طرف پھیری جائے۔ صابن کی ایک ٹکیہ کے بیچنے کے لئے، نسوانی عزت و ناموس کو داؤ پر چڑھانے والے پڑھا ہے ہیں۔

حرم عفاف کا ایک ایک سرمایہ لٹ رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے، لیکن رسوائیوں ہی سے ہیں یا عافیت ہے کہ عورتوں کی آبرو و احترام کی ضمانت پوشیدہ ہے جو جزیرہ کثافتوں کے اندر کچھ نہیں ہے ہادر کرایا جا رہا ہے کہ اسی سے جنس لطیف کی لطافتوں میں لطافتوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ادنیٰ فروغ انسانی کی پیدائش، نشوونما کا سارا بارچہ تنہا اٹھائے ہوئی تھی، اسی غریب عورت پر شاید یہ بھی چاہا جا رہا ہے کہ معاملی جلد جہد کا ہو جائے، اسی پر مار دیا جائے۔ مردوں کا بے غیرت طبقہ معاش کی بجلی ذمہ داری کو بھی چاہتا ہے کہ اپنی پیٹھ سے جھٹک کر الگ ہو جائے۔

(گزشتہ صفحے سے) عقد یوگان کا عملی نمونہ اپنی رتبہ کی کامقہ کر کے پیش کیا، اور عاقلاً صاحب مرحوم سید ناہام گیسر کے خاص وابستہوں میں تھے۔ اجتہاد میں جیسے کہ اپنی کتاب کی حالت و حالی میں انہوں نے لکھا ہی ہے، حضرت دہلوی سے شرف بیعت بھی ان کو حاصل ہوا تھا، بعد کو حضرت حاجی عبداللہ شافعی اور مولانا شاہ فضل الرحمن گنگ مراد آبادی سے بھی مستفید ہوئے۔ اگرچہ حافظ صاحب مرحوم کا عملی نمونہ بھی اقامی جواز سے کئے کافی رہا، لیکن آج سے تقریباً پچیس سال پہلے برہمنی کے ایک سرعاً صاحب وکیل مولوی محمد حسین مرحوم جو حکومت بہار میں صفاست تعلیم کے عہدے سے بھی سرفراز ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی جیسی بیرونی کا عقد کر کے دوسروں کے لئے راستہ صاف کر دیا اور اب الحمد للہ کسی قسم کا غمخ اس طاق کے مسلمانوں میں عقد یوگان کی طرف سے باقی نہیں رہا ہے، نیز گری بکچا ہٹ کے دو تار و خاس کی مثالیں آئے ہیں جو ملوث رہتی ہیں من من مستہ حسنہ خلد اجودا و اجو من عمل ہا کا قانون ہر منزل پر کام کرنے والوں کی نشان دہی کام وے گا۔ ۱۲

خدا ہی جانتا ہے کہ حق کے واس میں ماطل مکایہ طوہن بنی آدم کے گھرانوں میں جو ٹھیکل چھائے گئے
ہے اس کا آخری انجام کیا ہو گا؟

لیکن عورتوں ہی کے حقوق کا ایک پہلو یہ بھی تھا، جو، نسخ کے نامعلوم زمانہ سے سرزمین ہند میں
انتہائی ظالمانہ پالیسیوں کا شکار بنا ہوا تھا، کسی شور اور ہنگامہ کے بغیر اس نے زبان جھکے کے حقیقی ہی
حوالوں سے چیر و ستیروں کے استغشیں سندسے ان کو کال لینے میں کامیابی حاصل کی، کچھ پہچنے تو
عورتوں کے حقوق کے احیاء اور حفاظت کا صحیح طریقہ یا اسی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں اور میں کہہ سکتا
ہوں کہ جنس نسوانی کے نجات دہندوں میں ہمارے سیدنا امام الکبیر قدس اللہ سرہ العزیز کا وجود بھی
خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان آہو باختوں کا غوغائی شیعہ تو آپ نے کبھی اختیار نہیں
فرمایا، جو عورتوں، عورتوں کے حقوق کی چیخوں سے کانوں کو پیرا سنائے ہوئے ہیں لیکن قدرت کے
عطا کئے ہوئے حقوق میں کا ہر طبقہ جائز طور پر حقدار تھا، ان کی پامالی آپ کے لئے ناقابل برداشت تھی
”عقد بھگوان“ کے مذکورہ بالا کلمات کے سر آپ کو یاد ہو گا، کسی موقع پر اس کا ذکر کر چکا ہوں، محال آباد
جو ضلع مظفرنگر کا مشہور قصبہ تھا نہ بھون کے نواح میں ہے، اسی قصبہ کے مسلمان ہاشمندیوں کی
اس بری رسم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ

”وہاں لڑکیوں کا حق نہیں دیا جاتا“

سیدنا امام الکبیرؑ فرمایا کرتے تھے کہ جلال آباد کے مسلمانوں کی جائیداد کا خریدنا اسی لئے
جائز نہ ہو گا، یہ روایت حضرت مرشد تھانویؒ کی قصص لاکا بریں پائی جاتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے حضرت
والا کے اس فتوے کی بدولت اسے شرعی حصہ کے پانے میں کتنی غریب لڑکیاں کامیاب ہوئی ہوں گی
جہاں تک میں جانتا ہوں، کم از کم مظفرنگر سہارنپور وغیرہ روڈ میگسٹریڈ کے عام اضلاع کی اسلامی بستیاں
اس باغیانہ طرز عمل کی آلودگیوں سے پاک ہو چکی ہیں اور یہ دعویٰ مشکل ہے کہ سیدنا امام الکبیرؑ کے
نقطہ نظر کو تسلیم کر کے اس عمل میں دخل نہ تھا، عرض کر چکا ہوں کہ حادثات کے مسئلہ میں بھی جب وہی
بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے آپ دکھا چکے تھے، جسے مسلمانوں کی زندگی میں آپ دیکھنا چاہتے تھے،

تو جیسے "عقیدہ یوگان" کے قوی دھڑکے ساتھ آپ کا عملی نمونہ اپنا مندرجہ اسی طرح دراست کے باب میں بھی آپ کے طریقہ عمل کی پیروی لوگ کیوں نہ کرتے۔

بہر حال داخلی اصلاحات کے سلسلے میں جیسے عقیدہ یوگان کے مسئلوں میں سیدنا الامام اکبر خانوادم دلی اٹھتی کے تعلق سے متاثر نہ ہو، دینی، فقیہی طریقہ کے بزرگوں ہی کے کام کی آپ نے تکمیل فرمائی تھی، اسی طرح جیسا کہ چاہئے بھی تھا دوسرے شعبوں میں بھی، جو خاندان کے دینی احساسات سے آپ کی اثر پذیری ایک حقیقی بات تھی، اسی خاندان کے تعلیم یافتہ بزرگوں کے تعلق میں آپ کی علمی ماہر عملی صلاحیتیں بروئے کار آتی تھیں، قلب مبارک خانوادہ دلی اٹھتی کے اکابر کی عظمت و احترام سے سمجھو، تمنا خود شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ادھر آپ کے بیٹوں صاحبزادوں، مولانا شاہ عبدالعزیز مولانا شاہ عبدالقادر مولانا فیح الدین کا ذکر جس غیر معمولی عقیدت و ادب کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے۔ اسی سے آپ کے حل کی کیفیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنی کتاب ہدیۃ الشیعہ میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام جہاں کہیں آپ نے لیا ہے، وہاں

"حجتہ اللہ فی العالمین خاتما لحدیثین و مفسرین عمدۃ المتکلمین از ہجۃ النظارین مولانا

شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ" ص ۱۷

یا قریب قریب اسی قسم کے الفاظ بے ساختہ آپ کے قلم سے نکلتے چلے گئے ہیں، اور یہی حال ان کا دوسرے بھائیوں کے متعلق تھا۔ بقول میر شاہ خان مرحوم جیسا کہ اندازہ نگار میں سے واقعہ ہے کہ

دلی اٹھتی خاندان کے ایک ایک فرد سے محبت و درقائیت تھی ۱۷ ص ۱۷

لیکن ان دلی اٹھتی بزرگوں میں آپ کی خصوصی محبت و عقیدت کا مرکزی محور جیسا کہ محترم مولانا نے نقل کیا ہے، حضرت مولانا صاحب شیعہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک بستی تھی، "میر شاہ خاں مرحوم تو کہا کرتے تھے کہ سیدنا الامام اکبر کو

"مولانا شہید سے عشق تھا" ۱۷ ص ۱۷

اور شہوت قادہ من احب شہینا اکثر ذکرہ جس چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی وہ زیادہ کرتا ہے، کو پیش نظر رکھتے ہوئے عشق کے اس دعوے کے ثبوت میں خان صاحب مرحوم حضرت دلاکی اس عادت کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے کہ حضرت نافذی کا حال یہ تھا کہ مولانا اسماعیل شہید کا آپ کی مجلس میں

ہم کسی نے تذکرہ جمیڑا تو اس کی بات کاٹ کر خود اس کا تذکرہ شروع کر دیتے تھے۔
چاہے تو مولانا شہید کی علمی عبادت و خصوصیات کے سوا اس غیر مونی حق میں جھوٹا سوال ہے۔
قاعدہ ہر نہ کہ بعض اہل الجسوسین

کا قانون بھی بگاڑتا ہے، سیدنا امام اہل حق کی تائید کے ساتھ ساتھ ان کا ایک سہ سے زیادہ بزرگ کو رام نامہ کیستہ ہی میں پھر کیا ہو۔۔۔ کے بنو سے مورخہ کا ایک حصہ کے نام اجرت میں چمکتے تھے نظر آئے تھے خود آپ کے استاد مولانا سوک علی بنار سے مولانا کے عقب سے دور نہ گوں کی باہمی مناسبت اور نظریات کا اقتدار پر آتے تھے۔

ایسی صورت میں مسلمانان ہند کے دلی سلامات کی فرستادہ نذرانہ گوں کی اگر ایک ہو تو یہ ہر جہاں بھی پائے تھا اہم عام طور پر یہی گناہی بات ہے لیکن قاعدہ یہ ہے کہ بعض نے ملاقات اور نوثرات نے جہاں تک میاں خیال ہے اس مسئلہ و سیدنا امام اہل حق کے عہد میں زیادہ پیچیدہ اور شواہد بناویات تحصیل کا موقع نہیں ہے۔ لیکن اجماعاً اتنی بات تو کہلی ہوئی ہے کہ فیروزی غلام چپکے چپکے مسلمانوں کی دینی زندگی میں صدیوں سے جذب ہوتے چلے جا رہے تھے، تاہم ہندوستان میں پہنچ کر وہی مکروہ و ہیبت قابل مسئلہ آچکا تھا جسے دیکھ کر بے ساختہ سیدنا امام اہل حق فرماتے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ

”کس منہ سے ہندوؤں کو براہ اسے آپ کو بھلا کہہ سکتے ہیں؟“ مثلاً فیوض فی کعبہ حاصل ہی مسئلہ ”سنت و بدعت“ کا تھا اور کوئی مشابہ نہیں کہ

اَلَا رَفَعُوْا اِلَیَّیْنِ الْخَالِصُ | آگاہ ہو کہ اللہ ہی کے لئے ہے وہی خالص

کے قرآنی نصب الہی کی طرف واپس لے جانے کے لئے سرفروشی آلائشوں سے مسلمانوں کے دین کو پاک کرنے کا سلسلہ حضرت محمد دافع ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ سے شروع ہوا تھا۔ تطہیر و تزکیہ کا یہ کاروبار بہت مدتی تک آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا تھا حضرت مجدد کے بعد قافلوں دلی الہی نے اس راہ میں غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ تلافیکہ حضرت مولانا اسماعیل شہید نے اپنے شیخ طریقت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اس تحریک کو "ہندو گریہ تحریک" بنا دیا۔ مسنت و بدعت کی کھنگش کے دن ہی دنوں میں یورپ کی ایک ایسی عیسائی قوم کی حکومت ملک پر قائم ہو گئی، جو صلیبی دین کے قدیم کلیسائی نظام کی تعلیم کا جوا اپنی گردن سے اتار چکی تھی، بلکہ ایک طبقہ ان کاغذی مسلمات کے متعلق غیر معمولی طور پر بے باک ہو چکا تھا، اسی زمانہ میں مسلمانوں کے بعض ملک میں بھی یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ اگلی نسلوں کے دین پر اعتماد کر کے بچا لیں جن باتوں کو مانتی ہیں اور ہی ہیں منہ دیت ہے کہ ان پر تنقید کی جائے۔ خصوصاً عرب جو مسلمانوں کا دینی مرکز ہے اس تحریک کا وزن اسی کے بعض خاص ملاقوں پر غیور معمولی طور پر پڑ رہا تھا۔ نجد کے باشندے، اور اسی علاقہ کے ایک عالم محمد بن عبدالوہاب اس تحریک کے سب سے بڑے علم بردار تھے۔

یہی بڑی وسیع تاثیر اسباب تھے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ سید شہید جس جماعت کو چھوڑ کر احیاء علم و عمل اور عیسوی یوزقون کی قدوسی صف میں شریک ہوئے تھے۔ اس جماعت کے بعض افراد تطہیر و تزکیہ کے اس عمل میں مدد سے قہار ذکر کرنے لگے۔ مشرے ہوئے گوشت کے ساتھ زندہ گوشت پر بھی عمل جاری کرنے لگے، بے احتیاطیاں اس مذہب ترقی کرنے پہنچ چکی تھیں کہ مسلمانوں کو دینی زندگی کی شرائط میں اور مذہب تک کو شہر زنی کی دھمکیاں دی گئی تھیں، اور قبول سید نظام الکبیر

"علماء و فقہاء میں کو خلاصہ امت کہئے" مگر فیض کا سیر

اسی خلاصہ امت کو اپنے عمل جہاد کا تختہ مشق اس لوگوں نے پیا پا کر نہ لایا جائے جو اس کا

کی سیزدہ سالہ دینی و علمی تاریخ کے سامنے اصرار ہی کو چاہتے تھے کہ بے دروی کے ساتھ بھاڑ دیا جائے۔

الغرض بدعت کے ساتھ ساتھ ایسی بے شمار چیزوں کو وہ بدعت ٹھہراتے گئے، جن کے بدعت ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یہی دشواری اور پیچیدگی تھی جس سے سیدنا الامام الکبیر کو دو چار ہونا پڑا، ایک طرف وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ”اسلامی دین“ کو غیر اسلامی آلودگیوں سے پاک کرتے کی کوششوں میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ان کو سخت تکلیف ہوتی تھی، جب دیکھتے تھے کہ بے تینوں سے کام لے کر نوچنے والے ان چیزوں کو بھی نوچ کھسٹ رہے ہیں جن کے بغیر مسلمانوں کی دینی زندگی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائیگا۔ اپنی کتاب توثیق الکلام میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے کہ ہندوستان کے مسلمان نازوں میں امام ابو حنیفہ کی تحقیق پر بھروسہ کرتے ہوئے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتے ہیں، ان کے اس طرز عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ٹھہرا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مورد ظن جو بنایا جا رہا ہے اس سیدنا الامام الکبیر کے قلم سے اسی موقع پر یہ الفاظ نکل پڑے ہیں کہ

”اس پر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جابائیں، امدتار کان کرات پر ہم جواز صلوٰۃ کا الزام جو اگرے تو کیا کیجئے، زبان قلم کے آگے کوئی آڑ نہیں، دیوار نہیں، بہت نہیں۔“

توثیق الکلام ص ۱۸۰

اسی سے ان کے ذہنی اضطراب کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ میں چند سطر دوں کے بعد ارقام فرماتے ہیں،

”جس وقت امام علیہ الرحمۃ کی توہین سنی جاتی ہے، دل دہل کر خاک ہو جاتا ہے اور یوں جی میں آتا ہے کہ ان زبان درازوں کے مقابل میں ہم بھی کون ترانوں پر آجائیں، امدت دو چار ہم بھی سنائیں، پر آئیہ اذا مخاطبہوا بالیٰ ہلویں قالوا سلاما، و اذا متوا باللغو

مورد اکرامہ اور احادیث منع رافعہ! مع ہیں :-

علم دشمن صبر و شجاعت کے جتنی عبادات کا سیدہ ایم الکلبہ کے حیاں کیجئے وہ پھر سوچئے کہ
دماغی گرفت کی وہ کیا کیفیت ہوں جس نے ان الفاظ کے کھمبے پر آپ کو بھجور کیا۔

اپنے اساتذہ حضرت شیخ الہند اور مولانا عثمانی مولانا کشمیری رحمۃ اللہ علیہم کی رسانی اسی سلسلہ
میں بعض لطیفے حضرت دلا کے تغیر سے تھے ہیں جن میں ایک مشہور لطیفہ یہ بھی ہے جو فقرہ احمد بیٹ
کے سرگرم دکن مولوی محمد حسین بٹالوی کے سوال کے جواب میں حضرت دلا نے ارقام سنسرایا
ہے۔ بہر حال لطیفہ یہ سننے میں آتا ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب نے حضرت دلا کو کھ کھجے
تنبہاں ہیں آپ سے بعض مسائل میں گھٹو کرنی ہے مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد ہی دہاں
نہ ہو۔ حضرت نے منظور فرما کر جواب تحریر فرمایا کہ تشریف لے آئیں۔ (در صیب) چنانچہ مولانا
موصوف حضرت دلا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر وہی عرض کیا کہ تنہا ہی آپ سے کچھ باتیں
کرنی چاہتا ہوں اجازت دے دی گئی،

جہاں تک یاد رہتا ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ ہی سے یہ بات فقیر
نے سنی تھی، فرماتے تھے کہ مجھ کو بد کر دیا گیا، ہم طلبہ ماہر تھے۔ (دونوں میں گفتگو ہونے لگی،
ہماری طالع علی کا زمانہ تھا، بے اختیار ہی چاہا کہ اس گفتگو کو کسی طرح سنا جائے (میں اسی
درد انداز سے گل کر بیٹھ گیا جس کے متعلیٰ ہی اخیر حیرات بننے لگی، حضرت دلا نے مولانا سے فرمایا
کہ دیکھئے جس مسئلہ میں بھی گھٹو فرمائی ہو اس میں وہ باتوں کا خیال رکھئے۔ ایک یہ کہ مسئلہ زیر بحث
میں خفیہ کاغذ بہ بیان فرماتا آپ کا کام ہو گا اور دلائل یہاں کرنا میرا کام ہو گا۔ دوسرے یہ کہ
میں مقلد امام ابو حنیفہ کا ہوں، اس لئے میرے مقابل میں آپ جو قول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ
امام ہی کا ہونا چاہئے۔ یہ بات مجھ پر رحمت نبوی کر شامی نے یہ کھاس ہے اور صاحب درختان نے یہ
فرمایا ہے، میں ان کا مقلد نہیں۔ چنانچہ فاتحہ خلف الامام، رخصتیں آئیں با بھر وغیرہ بہت سے
مختلف ذیہ مسائل زیر گفتگو آئے اور حسب شرائط طے شدہ مولانا محمد حسین صاحب ذہب اعجاز

سیان فرماتے اور حضرت دلا دافع سے اسے ثابت کرتے حضرت کی نظریوں کے مطابق مولانا محمد حسین صاحب جہوم جہوم جاتے اور بعض اوقات توجوش میں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے کہتے کھڑے ہونے کے قریب ہو جاتے جب گنگو ختم ہو چکی تو محمد طیب (مولوی محمد حسین صاحب کی زبان سے بے ساختہ یہ فقرہ نکلا کہ

”مجھے تعجب ہے کہ آپ جیسا شخص اور عقلمند ہو دینی باریں زور علم و فراست و قوت احتیاط تقلید کے کیا سنی؟“

جواب میں حضرت شیخ الہند کہتے تھے میں نے سنا حضرت دلا دافع فرما رہے ہیں،

”اگر مجھے تعجب ہے کہ آپ جیسا شخص اور غیر متعلم ہو دینی مدعی اجتہاد ہو؟“

اسی طرح ”غلامہ است“ کے دوسرے رکن ”فقراء“ کے طرز عمل اور طریق زندگی ان کے خاص مشاغل اور احساسات و وجدانات جن کی اجمالی تعبیر تصوف سے کی جاتی ہے یہاں کوئی کی یہ ٹولی اس طبقہ پر جن حروف گہروں اور نکتہ چینوں سے کام لیکر غلط کے ساتھ صحیح بحث امر کو بھی نمایاں کر دیتی ہوئی تھی۔ انھیں کے ساتھ گہروں کو بھی دینی بصیرت سے محرومی کی وجہ سے رہی تھی۔ جو یارین کی روح ہی کے بغض کرنے کی ٹکریں مشغول تھی، سپیدنا امام اکبر اس طبقہ کے ان رجحانات سے بھی غیر معمولی طور پر متاثر تھے۔ اپنی بعض تحریروں میں بڑی لفظوں کے ساتھ اسی سلسلہ میں سنت و بدعت کی صحیح حدود کو سمجھانے کی آپ نے کوشش کی ہے حکیم ضیاء الدین مرحوم (سامپور ہنیارای ڈالے) کے نام مطبوعہ مکتوب فیوض قاسمیہ کے مجروحین جو شریک ہے کہ چند صفحات ہی کا یہ خط لیکن سنت و بدعت کے متعلق جتنی بڑی چھوٹی کتابیں کم از کم فقیر کی نظر سے گزری ہیں، میرا احساس تو یہی ہے کہ شاید اتنی ”جامعیت“ کے ساتھ مسئلہ کا تصفیہ کسی ایک کتاب میں مشکیں ہی سے مل سکتا ہے۔ اسی میں نمبر ۱۰ دوسری باتوں کے یہ سمجھاتے ہوئے کہ

مطالع میں بعض ایسے امور ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ضمتنا اور عرضنا نامہ بہ ہوتے ہیں

پر لکھنے یا کہنے میں نہیں آتے، کیونکہ عاقل اہل حق و قوف سب ان کے مامور ہوئے
کو سمجھ جاتے ہیں۔

پھر مطلب کو مثال سے ذہن نشین فرماتے ہوئے ارتقا م فرمایا گیا ہے کہ
جیسے شربت بنفشہ کہ بعض اوقات پیساری کی دوکان وغیرہ پر تیار نہیں ملتا اس
صورت میں اس کی ترکیب کا دریافت کرنا پھر اس کے اجزاء کا مثل بنفشہ و شکر
ماء (پانی) وغیرہ اور اس کے سامان کا مثل دہی و آتش دان وغیرہ فراہم کرنا بھی
مامور ہو جاتا ہے اور اس مامور کو لکھا بڑھا، ہر کس و نا کس سمجھتا ہے۔
۱۵۱ فیوض تاسمیع

ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں مریض یا مریض کے بیمار دل پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ تم نے
دیہی میں معافوں کو کیوں ڈالا، دیہی کو جو لے کر کیوں چڑھایا جو لے کے لئے ایندھن کا بندوبست
کیوں کیا۔ طبیب نے تو صرف "شربت بنفشہ" کے پینے کا حکم دیا تھا، اہل سامان کا رد بارشربت لائی
کے سلسلے میں جو تم نے انجام دیا ہے اس سے طبیب کے فشار کی خلاف مندی ہو رہی ہے۔
تو جو جنون کے ادھی کچھ سمجھا جاسکتا ہے۔

سید ملا عام انگلیسر نے اسی طبی تمثیل کو پیش کر کے لکھا یا ہے کہ
"ایسے ہی علاج طبی میں بہت سے امور ہوتے ہیں کہ وہ مراعات مامور نہیں ہوتے،
ضررنا و مضر مامور ہوتے ہیں، اس وجہ سے ظاہر میں وہ بدعت معلوم ہوتے ہیں،
حقیقت میں بدعت نہیں۔" ۱۵۲

حقیقت یہ ہے کہ حضرات صوفیاء کرام کے بعض مشاغل جن کا حقیقی مقصد "تصفیۃ باطن"
اور "تصحیح نسبت" کے سوا کچھ نہیں ہوتا ان کے متعلق چشمہ کہ کتاب و سنت میں ان کا ذکر
نہیں ملتا، انصاف سے اگر کام لیا جائے تو آسانی اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، ہاں! بجائے
وسیلہ کے ان مشاغل اور مقدمات کو دہی کے حقیقی مطالبات میں ان کو شریک کرنا، یہ خیال

یہ عقیدہ بلاشبہ بدعت بن جائے گا۔ خود سیدنا امام الکبیرؒ نے یہی لکھا ہے کہ
 ”اگر ان امور کو کوئی مقصود بالذات سمجھ بیٹھے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی بجائے
 آدمی بوجہ ذریعہ ہوئے امور سنونہ کے نہیں، تو اس وقت میں یہ ہی امور وارد ہوں
 نہ رہیں گے۔“

اسی کے بعد فرماتے ہیں کہ

”تو اب غریب یہ سب امور بدعت ہو جائیں گے۔“

اسی کے ساتھ آپؐ نے یہ بھی ارقام فرمایا ہے کہ شریعی مطالبات کی تکمیل کی صورت اگر ان
 امور کے بغیر کسی وجہ سے کسی کے لئے ممکن ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہوگی کہ
 ”شریت بنفشہ کہیں تیار مل جائے تو پھر وہ احمد جن کو ذریعہ تحصیل شریعت بنفشہ قرار دیا
 ہے، نامہ بند ہے۔“

اور جیسے صوفیہ کے بعض مشاغل جن کا صراحتاً ذکر کتاب و سنت میں نہیں ملتا، لیکن امور مطلوبہ
 جیسا کہ خود ہی فرماتے ہیں کہ مثلاً

”تو ہاں اللہ، اور تحصیل محبت خداوندی، اور قلع قمع محبت دنیا اور اہل دنیا اور
 تہذیب اخلاق و ازالہ خصال ناشائستہ۔“

ان امور کے حصول میں ان متاعل سے مدد ملتی ہے، اللہ بقول ان ہی کے
 اہل عقل و تجربہ کاروں پر پوشیدہ نہیں کہ امور مذکورہ الصد کو بیشک ان مقاصد
 کے حصول میں مداخلت تام ہے۔ اس لئے ضمناً اور عرضاً نامہ بند ہوئے۔“

اسی طرح ابتدا و مکتوب میں اس قسم کی چیزوں کا مثلاً آپؐ نے ذکر فرمایا ہے کہ
 ”کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ کلام اللہ اس طرح من
 اولہ الی آخرہ اوراق میں لکھا ہوا تھا، نہ اس میں اس شمار تک نزول و تشدید جرم ایجاد
 ہوئے تھے، نہ کتب احادیثیوں تصنیف ہوئیں، نہ تدوین کتب فقہ و اصول فقہ

اور فقیر کا دستور تھا یہ

طبقات علماء کی مذکورہ بالا خدمات یا ان ذمیت کی جو دوسری چیزیں ہیں۔ سب کو اسے اپنے
اسی میں شامل فرمایا ہے جو نعمت اور غنما ماسور بہ ہیں یعنی شریعت کے مطالبات کی تکمیل میں مملو
معد ہیں۔

اسی سلسلہ کا ایک حکیمانہ فیصلہ سیدنا امام الکبیر کا وہ بھی ہے جسے آپ کی کتابوں میں تو
ہیں نے نہیں پایا ہے، لیکن آپ کے خلف رشید مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حیدر آباد کی
ایک مجلس میں اس کا تذکرہ فرمایا تھا، خاکسار بھی اس مجلس میں شریک تھا، جی جانتا ہے کہ اسے
یہاں صبح کر دوں۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ
شرعی مطالبات کو نو حصوں میں تقسیم کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ایک حصہ تو ان مطالبات کا ایسا
ہے جس کی روح اور قالب یا معنی اور صحت دونوں ہی کو شریعت نے متعین کر دیا ہے۔ مثلاً
نماز کا جو حال ہے کہ روح اس کی، کرا اللہ ہے، اقموا الصلوٰۃ لذکرہ، قائم کرو نماز کو میری یاد کیلئے،
شریعت نے اس کی تصریح بھی کی ہے، اور اسی کے ساتھ نماز کے قالب اور ظاہری صورت کو بھی
متعین کر دیا ہے، یہی ہر رکعت میں قیام کے ساتھ طے کر دیا گیا ہے کہ ایک رکوع دو سجدے ہوں
وغیرہ وغیرہ، پس اس قسم کے مطالبات میں تو روح اور معنی کے ساتھ شرعی مطالبات کی ظاہری شکل
و صورت میں بھی کسی قسم کی تزیین یا اضافہ کا حق کسی کو نہیں ہے، اسی کے مقابل میں شرعی مطالبات
ہی کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ اصل قصداً روح کا مطالبہ کر کے قالب اور شکل و صورت کے متعلق
(اوی بخشی گئی ہے۔ مثلاً جہاد ہی کے حکم کو لیجئے، اظہار کلمۃ اللہ اور کفر کی شوکت و قوت کا ازالہ
اس حکم کی روح ہے، لیکن شریعت نے اس کا پابندوگوں کو نہیں بتایا ہے کہ اس حکم کی تعمیل کا ذریعہ
قالب کیا اختیار کیا جائے، عہد غرور میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جہاد کے فرض کو

لے سمیت و بدعت کے بار میں اس حکیمانہ فیصلے کی تفصیلات اور متفقہ لطیف مباحث صحابہ الزہراء میں
موجود ہیں جو شوق رکھتے ہوں اس میں مطالعہ فرمائیں۔ عذیب غفرلہ

اور برعکس 'ذہال' تیر ذکمان وغیرہ آلات کے ذرائع کو اختیار کر کے ادا کرتے تھے۔ لیکن موجودہ زمانہ میں جنگ کے آلات بدل گئے ہیں، آج کل تو یہ برقی نئے آلات حرب استعمال ہونے لگے ہیں پس جہاد کے حکم کی تعمیل کی سعادت ان جدید آلات حرب کو استعمال کر کے جو حاصل کرے گا یقیناً شریعت ہی کے مطالبہ کی وہ تعمیل کر رہا ہے۔ اس پر یہ الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ جہاد میں غلط مسنون چیزوں کا استعمال کر رہا ہے اور بجاے سنت کے وہ بدعت کا مرتکب ہے۔

برسوں کی سنی ہوئی بات ہے، جہاں تک حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے بات کچھ میں آئی تھی، اپنے الفاظ میں میں نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ کچھ بھی جو جو بھی تھوڑی بہت کچھ رکھتا ہے، وہ حضرت دلائل مذکورہ بالا تقسیم کی واقعیت کا انکار نہیں کر سکتا میری کچھ میں تو یہی آتا ہے کہ جہاد کا جو ماں ہے، تقریباً کچھ بھی صورت ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ذکر اللہ کی بھی نظر آتی ہے۔ قیاماً وقوعاً و ادعی جنو بہو (یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے) ہر حال میں ذکر اللہ کو مشغول بنانے والوں کی قرآن میں تعریف کی گئی ہے، اللہ کے ذکر کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور اسم اللہ کے ذکر کا مطالبہ بھی قرآن ہی میں پایا جاتا ہے، لیکن ان ذکر کی مطالبات کی تعمیل کا کوئی خاص قالب مفاد وغیرہ مطالبات کی طرح شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے، پس جہاد کے حکم کی تعمیل حالات و در وقت ماند کے لحاظ سے جس شکل میں بھی کی جائے گی، جیسے وہ شرعی مطالبہ ہی کی تعمیل ہے، اسی طرح صریح کرام رحمۃ اللہ علیہم نے حالات کے لحاظ سے جو قالب اور شکل بھی ذکر اللہ کے لئے جس زمانہ میں ہیں اختیار کی ان کے اس طرز عمل کے متعلق یہ سوال کہ شریعت میں یہ خاص طریقوں کا پتہ نہیں چلتا، خود ہی سوچنے کہ کیا صحیح دینی بصیرت کا یہی تقاضا ہے؟

بہر حال سیدنا امام العظیم رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مسلمانوں کی دینی زندگی کی تطہیر و تزکیہ کا کام تو یک سوئی سے انجام پارہا تھا، مقابلہ میں صرف وہی طبقہ تھا جو

ما وجدنا علیہ اہلنا الاولیٰ | ہم نے اپنے پچھلے باپ دادا کو اس پر نہیں پایا
کو حق و باطل کا صحیح ارشہ ہر اتے ہوئے اسی پرصر کر رہا تھا، لیکن تطہیر و تزکیہ کے اس اصلاحی

میدان میں سیدنا الامام البکیر جس تہانہ میں اترے تو دوسری ٹولی مسلمانوں میں ان لوگوں کی پیٹھا ہو چکی تھی جو

ان هذا الاصل الاصل الاولین | یہ تو صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں

کا حرم بے مددی کے ساتھ ہر اس چیرہ دیے محابا چلا رہی تھی جو اگلی نسلوں سے قتل ہو کر کبھی نسلوں تک پہنچی تھی، فقہ و تصرف کا سارا سرمایہ ان کے نزدیک

ان هذا الاصل الاصل الاولین | یہ محض وہی پہلی پستان بندی ہے۔

سے زیادہ اور کوئی وقعت نہیں رکھتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ واقعی سید حق و باطل کا ناٹا نیست ہی کا اول الذکر مسلک ہے اور مذاہلکیت کا آخر الذکر طریقہ، ایسی صورت میں اس شخص کا کام و تدبیر بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے، جو ان دونوں مختلف ذہنیاتوں کے اثر سے آنا دہو کر حق و باطل کے واقعی معیار پر چیزوں کو پرکھنا چاہتا ہو، سچ پوچھنے تو کچھ اسی قسم کی صورت حال سے مسلمانوں کی داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں سیدنا الامام البکیر دو چار تھے، ان کی دینی بصیرت باری تھی کہ ان دونوں متخالف ذہنیاتوں کے نتائج میں سچا کے ساتھ کچھ جھوٹ اور جھوٹ کے ساتھ کچھ سچ بھی شریک ہے، جھگڑوں رگڑوں کے اس طوفانی ہنگامہ میں حق و باطل کے انبار سے اصل حقیقت کو کھینچ کر باہر لانا، اور آدمی خود جو کچھ دیکھ رہا ہو دوسروں کو بھی دکھانا، خود سوچنے کہ یہ کتنا نازک کام ہے، لیکن اسی حد سے زیادہ نازک کام کہ جہاں تک آپ کے اسکان میں تھا کمال حزم اور حفاظت احتیاط کے ساتھ آپ انجام دیتے رہے، اسی سخت و بدعت و بے مسئلہ میں یہ سمجھانے کے بعد کہ بہت سی باتیں جو بدعت نہیں ہیں،

”ان کو بدعت کہنا اپنا قصہ فہم ہے۔“

لیکن احتیاط دیکھئے کہ صاف لفظوں میں ابن ابی شیبہ نے ”سنن“ کے لفظ کے اطلاق کو بھی آپس پسند نہیں فرماتے، بلکہ مذکور بالا لفظی کو مششور کے بعد آخر میں ٹکھتے ہیں تو یہ ٹکھتے ہیں کہ ”ہاں یہ سبب اس کے کہ ظاہر شرع میں یہ مامور نہیں، اس وجہ سے ان کو اگر

سنت نہ کہا جائے اور ملحق بالسنت کہا جائے تو مضائقہ نہیں۔ ۱۵ فیوض قاسمیہ

اسی زمانہ میں لوگوں نے "سماع موقی" کے پراسے مسئلہ کو پھر نئے سرے سے زندہ کرنا چاہا تھا، عام مسلمانوں کے قبری کاروبار کے ان قصوں کو دیکھ کر جن کے متعلق سیدنا الامام الکبیر کا یہ فقرہ نقل کر چکا ہوں کہ "کس منہ سے ہندوؤں کو برا اور اپنے آپ کو بھلا کہہ سکتے ہیں، بعضوں نے چاہا کہ مرقی کے سماع ہی کا انکار کر دیا جائے، مطلب ان لوگوں کا یہ تھا کہ بنیادی اٹھ ہی کو اڑا دیا جائے۔ نہ بالنس رہے گا نہ بنسوی بچے گی۔

پوچھنے والے نے سیدنا الامام الکبیر سے بھی اسی مسئلہ کو دریافت کیا حضرت دالانے چند اوراق میں سوال کا جواب دیا ہے اور "جمال قاسمی" نامی مجموعہ مکاتیب میں یہ جواب شریک ہے، حاصل یہی ہے کہ سماع موقی کا آپ نے انکار نہیں فرمایا، لکھا ہے کہ جب

"قبرستان میں گدھے کو سلام سے دو لٹے نہ کرے، اور من پڑے تو یہ نہ مناسب

وقت بھی پیش کرے، نہ نہ سخت بے مروتی ہے، جو یوں آنکھیں چرائے چلا جائے"

اور یہ تو خیر قول ہے، آپ کے تلمیذ سید مولانا منصور علی خاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں آپ کے مسلک کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہ

"بزرگوں کے مزار پر جایا کرتے، دعا کرتے چلے آتے۔"

آگے صراحتاً اپنی یہ شہادت قلم بند کی ہے کہ

"سماع اولیاء اللہ کے قائل تھے۔"

اور قائل ہی نہیں بلکہ آگے لکھتے ہیں کہ

"اگر کیسے کسی مزار پر جاتے، اور دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتا، تو اذان سے عرض کرتے

کہ آپ میرے واسطے دعا کریں۔" ۱۶

اسی سلسلہ میں حکیم صاحب مرحوم نے مکمل شاہ صاحب قدس اللہ سرہ کے مزار واقع مرہوتی کے اس فقرہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، جسے شاید کسی جگہ میں صبح کر چکا ہوں، حوالہ یہی ہے کہ

عمر شہ صاحب کے مزار کے پاس ایک دفعہ حکیم صاحب نے دیکھا کہ سیدنا الامام الکبیر تشریف فرما ہیں حکیم صاحب بھی مزار کے قریب پہنچے اور بے خیال میں ان کا پاؤں مزار شریف سے چوگیا، حکیم صاحب کا بیان ہے کہ حضرت والا کو دیکھا کہ بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے میرے پاؤں کو گریزے ہوئے مزار سے الگ کر رہے ہیں، حکیم صاحب کہتے تھے مجھ پر نور زہ غاری ہو گیا اور نہ تک اپنی اس جرات سے جا پھل تادم رہا۔

اور ایک حکیم صاحب ہی نہیں، مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی یادداشت میں رقم فرمایا ہے کہ حضرت نانوتوی

”اپنے برہگروں سے میں نے یہ سنا ہے کہ کاش شریف تشریف لے جاتے تو رٹکی سے پیدل ’سنگے پاؤں‘ ہو جیتے اور شب کو بدضر میں داخل ہو کر کوڑ بند کر دیتے تھے“ اور تمام رات حضرت صابر صاحب کے مزار پر تنہائی میں گزرتے تھے۔“

اسی یادداشت میں مولانا حبیب صاحب نے مولانا منظور نعمانی عمر الفراق (دکنٹر) کے حوالے سے رعایت بھی درج کی ہے کہ سنبھل سے مراد آباد جاتے ہوئے راستہ میں ایک تھانوی کے اندر اینٹوں کا ڈھیر سا نظر آتا ہے۔ ایک دوست سیدنا الامام الکبیر اسی راہ سے پل تاگہ پر گزر رہے تھے جوں ہی کہ تاگہ اس تھانوی کے سامنے پہنچا، تاگہ ٹوٹ کر حائے کا حکم دیا، اور ترکرا اینٹوں کے اس ڈھیر کے قریب پہنچے، مراقب ہو گئے، مراقبہ سے قاریٹ ہو کر بائو کی طرف جا رہے تھے اور زبان مبارک پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری تھے۔

”الشا کبر بہت ہی جمالی آدی ہیں۔“

مولانا مسعود صاحب نے سنبھل کے رئیس نواب عاشق حسین صاحب سے یہ روایت سنی تھی، اس سفر میں حضرت والا کے ساتھ خود نواب صاحب موصوف اور ان کے ماحول غشی حمید الدین مرحوم تھے جن کا شمار سیدنا الامام الکبیر کے عشاق میں ہے۔

اور کئی مائت تو یہ ہے جس شخص کے متعلق اس قسم کے مشاہدات، فکاشات و غیرہ، تک

پہنچے ہوئے ہوں۔ مثلاً مردہ میں مراد اب کا جو خاندان شیخ تین کی اولاد میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک "شیخ" کے لفظ کی وجہ سے آئین صاحب کی سیادت پر لوگ شک کرتے تھے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان ہی شیخ آئین کے مزار پر سیدنا امام اکبر مولانا احمد حسن مردہ جوی کے ساتھ شریف نے گئے جن کا نسب تعلق شیخ آئین سے تھا مزار پر موقوفہ کے بعد سرانٹھو مولانا احمد حسن کو خطاب کر کے حضرتؑ فرماتے گئے کہ

"مولوی احمد حسن اس شبہ نہ کر دینی سیادت میں"

یہ اور اسی قسم کی بہت سی باتیں لوگ جو نقل کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے "سماج مولیٰ" کے مسئلہ میں حضرت دالائے حسن پہنلو کو ترجیح دی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے سوا مردہ کو ہی کیا کہہ سکتے تھے۔ کیا اپنے شاہدے کا انکار کرتے، لیکن بلا میں ہمدردی کی ضرورت میں جس میں "سماج مولیٰ" کے متعلق اپنے نقطہ نظر کو نقلی و محضی وجوہ کی روشنی میں پیش فرمایا ہے، اسی میں یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

"عوام اپنے خیال خام میں اولیاء کو قلام اور متصرف یعنی "فنی محتاج" کہتے ہیں"

تو اگر اس زمانہ میں اس امکان استماع کا بھی جو چاہا جائے تو اس فن سے معذرت کرنی تو

کچھ تصور نہیں، البتہ تقویٰ معنایں شرکیہ کا گمان خائب ہے۔

اس لئے مصلحت کا تقاضا آپ نے ہی قرار دیا ہے کہ

"مناسب ہے کہ عوام کو فقط طریقہ مسنون زیارت قبور کا تعلیم کیا جائے اور اس سے

زیادہ کی اطلاع نہ ہونے دے" مثلاً جمال فاضل

یہی آپ کا خیال بھی تھا، دیکھنے والوں کا بیان بھی یہی ہے، کہ اسی کے مطابق آپ کا عمل بھی تھا۔

لے اس کا شہدہ کا ذکر مولوی اعجاز الحق صاحبی، مردہ جوی کے اپنے خط میں کیا ہے، اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ مولوی محمد اسد صاحب عباسی نے بعد کو تاریخ مردہ کہ کتاب لکھی جس میں شاہی روائے اور اپنے کا قصہ پیش کئے ہیں جن کے شیخ تین کی سیادت کی تاریخی شہادت بھی پائے ثبوت کو پیش کی ہے ۱۲

حکیم مسعود علی خاں نے بزرگانِ دین کے مزاجوں کی حاضری کے متعلق مذکور بالا دستور کا جہاں ذکر کیا ہے کہ یہ دستور تو اس وقت تک تھا جب تک تنہا ہوتے، لیکن بجائے تنہائی کے حکیم صاحب ہی کا بیان ہے کہ

”ہمراہیوں کے ساتھ آہستہ دعا اور سوسہیں پڑھ کر چلے آئے۔“ ۱۹۲؎ مذہبِ منصور

”زیارتِ قبور کے طریقہ مسنونہ“ سے غرض یہی تھی کہ سلام والی دعا کر کے قرآن پڑھ کر ثواب اس کا صاحبِ مزار کو منجھادیا جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف عام مسلمانوں کے غلط رجحانات کی تصحیح بھی کرنا چاہتے تھے، اور جہاں تک ممکن تھا مصالح کے انتفاضوں کی بھی رعایت فرماتے تھے، لیکن یہی کہ ساتھ اپنے نزدیک جس چیز کو حق جانتے تھے، اس کو چھپاتے بھی نہ تھے، مصلحت کا مطلب آپ کے یہاں نہیں تھا کہ کسی حقیقتِ اصفیٰ کا انکار کر دیا جائے خود اس کی مثال دین میں موجود تھی، اسلام سے پہلے شرک کی گرم باندیوں میں جیسا کہ دنیا جانتی ہے، ”اللاکھ“ کے عقیدے کو بہت زیادہ دخل تھا، یہ بات کہ خالقِ تعالیٰ جل مجدہ کے علاوہ بھی ایسی تادیدہ مخلوق زندہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ نظامِ عالم کے مختلف شعبوں کی تنظیم و گرائی متعلق ہے۔ بعض ان میں پانی کے، بعض ہوا کے بعض پتوں کے بعض موت کے بعض حیات کے، فرشتے ہیں، قدرتِ ان ہی کو ذریعہ بنا کر کائنات کے سلسلے کا ردبار کو، ختم دے رہی ہے، سمجھا جاتا ہے کہ فرشتوں یا دیوتاؤں کی پر جاپاٹ اور عبادت کا رواج اسی عقیدے کے غلط استعمال کی پیداوار ہے۔ ایسی صورت میں شرک کے قطع قبح کی یہ ایک کارگر تدبیر ہو سکتی تھی کہ ”اللاکھ“ کے عقیدے ہی کو دین سے خارج کر دیا جائے۔ مصالح کی وجہ سے اگر کتنا حق جائز ہوتا تو ”اللاکھ“ کا عقیدہ سب سے زیادہ کتمان کا مستحق تھا۔ لیکن اس عقیدے سے خاموشی تو بڑی بات ہے۔ کون نہیں جانتا کہ دینی دائرے میں داخل ہونے کے لئے جن اسم پر ایمان لانے کا مطالبہ سب سے پہلے کیا جاتا ہے، اسی مطالبہ میں امانتِ باللہ کے بعد ہی دھلاؤ لگنے کا جز، بھی مشہد یک ہے، ”اللہ سمجھایا ہی گیا ہے کہ“ ”اللاکھ“ کو منہ کر اس عقیدے

کے استعمال کا جو غلط اور منک طریقہ ہے اس سے لوگوں کو روکا جائے۔ اسلام کی تاریخ موجود ہے
مسلمان ملائکہ کے رجوع کو بھی اپنے دیوی عتیدے میں شریک کئے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں
جانتا ہوں مشرک کی دوسری قسموں میں چاہے مسلمان کتنی ہی تباہیوں کے شکار ہوئے ہوں لیکن
”ملائکہ“ یا دیوتاؤں کی عبادت کا وہ راج شاید ان میں کبھی واپس نہ ہوا۔ ایسی صورت میں سوچنا چاہئے
کہ ”قبری کا وہ بار“ رد کرنے کے لئے قطعی طور پر ”سارح موٹی“ کا انکار اور اسی کو دینی مصطلحت کا اعتقاد
قرار دینا کہاں تک درست ہو سکتا ہے

یہ دوسری بات ہے کہ شرعی نصوص کا نتیجہ ہی کسی کے نزدیک سارح موٹی نہ ہو۔ لیکن یہ جاننے
ہوئے کہ سارح موٹی ہی شرعی نصوص کا اگرچہ اعتقاد ہے۔ لیکن مصطلحت کی بنیاد پر اس کا انکار کرنا
چاہئے۔ میرے نزدیک تو یہ اسی قسم کی بات ہے جسے قرآن میں

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَالْبَاطِلُ وَكَفْتُوا
الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ | حق و باطل کو مت رلاؤ اور جانتے ہو جھٹتے
حق کو مت چھپاؤ۔

کے الفاظ میں یہود کا شیوہ قرار دیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ مصالح کی رعایت جائز بھی ہو سکتی ہے
تو اسی حد تک جیسا کہ سیدنا الامام الکبیر نے ارقام فرمایا ہے، کہ زیادہ چہ چاہے اس مسئلہ کا عوام
میں مناسب نہ ہوگا، ان کو بس قبروں کی زیارت مسنونہ کا طریقہ بتا دیا جائے۔

بہر حال جب تک سیدنا الامام الکبیر کے اقوال و افعال ہم تک پہنچے ہیں، ان سے ہی معلوم
ہوتا ہے کہ ایک طرف خالق کائنات کے ساتھ آب جاتے تھے کہ عہدیت خالصہ اور کامل بندگی
کا رشتہ اسلام نے جو قائم کیا ہے، اس میں کسی قسم کی چمک پیدا نہ ہو، مسلمانوں کے قدم ٹھیک لیا جائے
نعمت و ایتانک مستعین پر پوری قوت کے ساتھ جے رہیں، تو دوسری طرف پوری نگرانی اس
کی بھی فرماتے رہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کا احترامی ربط مکمل نہ ہونا

۱۔ مکتوبات حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ میں حضرت محدث نے بھی ایسے ایک کتب میں تصریح فرمائی
ہے کہ ہمارا وہ ہمارے بزرگوں کا ہی مسلک ہے کہ سارح موٹی ثابت ہے۔ محمد طیب غفرلہ

دوسرے نظروں میں چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ

صراط اللہ بین العزت علیہم
 اُن لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا
 پر قائم رہنا تم رہنے کی جو زندگی ہے ان ہی نے مسلمانوں میں پیدا کی ہے، چاہئے تھے کہ اس رزق کا
 نذر بھی ان کے دلوں میں کم نہ ہو، ادراغ تلاش میں میر شاہ خان مرحوم کے حوالہ سے یہ روایت
 جو نقل کی گئی ہے کہ

’کسی حامی نے حضرت نانو تووی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو بزرگوں کے قریب
 دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں اس سے کیا فائدہ؟ جب کہ نہ کسی کی برائی کسی پر پڑے گی،
 نہ کسی کی نیکی کسی کے کام آئے گی۔‘

شرکاء۔ آلودگیوں کے شعلے جو سمجھتے ہیں کہ ان کی پیدائش میں بزرگوں کے احترامی جذبات
 کی حوصلہ افزائیوں کو زیادہ دخل ہے۔ ان کے لئے بڑا اچھا موقع تھا کہ اس حامی کے عالمیہ خیال
 کی تائید کرتے ہوئے کہہ دیتے کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، لیکن میر شاہ خان مرحوم کا بیان ہے، کہ

’یہ مسائل والدین نامی تھائی تھا جو ربند کا باشندہ تھا اس نے حضرت نانو تووی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی عمر
 میں پایا تھا۔ بعد میں حضرت مولانا محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا۔ اس نے یہ واقعہ مجھ سے بھی بیان
 کیا تھا۔ مولویب خیر‘

’میں میرا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے قرآنی نعوس مثلاً لیس فی اللہ لا ما سبی (یعنی نہیں ہے آدمی کیلئے گمراہی جو
 کچھ اس نے خود کوشش کی یا لا خود عاقلہ و ذہن آخری ایک کاروبار میں نہیں اٹھائے گا) کو پیش نظر رکھ کر اس قسم
 کا فیصلہ نہ شفاعت ہی سے کوئی مستفید ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ملے ہو یا بدلی کسی قسم کی عبادت کا ثواب دوسروں
 تک نہیں پہنچا یا جا سکتا، ظاہر ہے کہ عامیہ فیصلہ سے زیادہ اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، کیونکہ شفاعت
 کا قانون جو، یا ایصال ثواب کا ان سب کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ آدمی پہلے ایمانی دائرے میں اپنے آپ کو داخل
 کر چکا ہو، ورنہ جو میں نہیں ہے، عیناً نہ اس کے لئے شفاعت ہی مستفید ہو سکتی ہے اور یا ایصال ثواب کے قانون سے
 وہ مستفید ہو سکتا ہے، پس معلوم ہو کہ ان صاحب سے بھی فائدہ ایمانی دائرے میں داخل ہونے کی کسی اور کوشش ہی سے
 آدمی کو پہنچتا ہے، پس ان صورتوں میں بھی یہ بات صادق آتی ہے کہ اپنی کسی اور کوشش ہی سے وہ مستفید ہو سکتا
 ہو، ہونے کی کسی اور کوشش اس کی طرف سے نہ ہوتی تو عیناً وہ ان قوانین سے مستفید نہیں ہو سکتا تھا۔‘

سیدنا الامام الکبیر نے اس کے برعکس اس عای کے اس غلط احساس کا انکار کرنا چاہا، چونکہ بے چارہ عای آدمی تھا، عالمانہ طریقہ سے فحائش مناسبت معلوم ہوئی، بلکہ اس وقت جس کام میں مشغول تھا یعنی حضرت دلاکو پنکھا جھل رہا تھا، پنکھا بڑا تھا حضرت کے سوا اور بھی جو اس مجلس میں شریک تھے۔ پنکھے کی ہوا سے مستفید ہو رہے تھے۔ سامنے کی اسی تال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے پوچھنے والے سے دریافت فرمایا کہ "بھائی! تم اس مجمع میں پنکھا کس کو جھل رہے ہو؟" اس نے عرض کیا کہ "حضرت آپ کو" آپ نے پوچھا کہ "ہو! اور کس کو بھی لگ رہی ہے؟" اس نے کہا کہ ہاں۔ تب یہ کہتے ہوئے کہ "یہ جواب ہے تمہارے سوال کا" اس کو یہ سمجھانے لگے کہ

"حق تعالیٰ کی طرف سے جب رحمت و مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں تو مقصود وہی بزرگ ہوتے ہیں، مگر حسب قرب و بعد پہنچتی ہیں، سب اس پاس والوں کو بھی، مثلاً کسی سواری کے چپ ہونے کے لئے خواہ سامنے کی یہ مثال کافی ہو، یا تا کافی، لیکن پوچھنے والا غریب عای آدمی تھا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نفس اسی مثال سے ہو گئی، اب مسئلہ کی نوعیت خواہ کچھ ہی ہو، جس پر تفصیلی بحث کا یہاں موقع نہیں ملے گا، تو صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ مشرکانہ آلودگیوں کے خطرات سے جو خود بھی جو کنار ہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ

اس مسئلہ کا اصل علمی حقیقہ وہی ہے جس کی طرف آپ لوٹ میں خاک لہنے اشارہ کیا ہے، بزرگوں کے مکان چاروں طرف سے بھی فائدہ ہوتا ہے، کوہچ سکتا ہے، ہندو جو جلیں خواہ مکبری میں دفن ہوتا، اس عرب کو زہر کی پانی سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ آخر دی ہوسے مرد بزرگوں کے جوارہ قرب مکان کا کوئی فائدہ اگر ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ پاک میں دفن ہوئے کی آواز کو اپنا زندگی کی سبب سے بڑی آرزو کیوں قرار دیتے۔ حضرت تمہاری دھڑا دھڑا علیہ السلام شہ فاضل کی اس روایت پر ایک حاشیہ بھی در نام لیا ہے، جس میں مشہور حدیث "ہم القوم لا یشتقی جلیسہ" (اللہ ہمارے لوگ ایسی قوم کے لوگ ہیں جن کا ہم نشین نام کام نہیں ہو سکتا) کی عمومیت سے بھی مسلمانوں کے اس خیال کی تائیدی شہادت پیدا کی ہے کہ بزرگوں کے قریب رہی ہو نامرد کے لئے فائدہ بخش ہے، ایک ضعیف روایت کا بھی اس سلسلہ میں لوگ تذکرہ کرتے ہیں جس میں صاحبی کے منقول میں دفن ہونے کی ہدایت کی گئی ہے مگر چودھری کی اس روایت کی سند پر اعتماد نہیں ہے (باقی صفحہ پر)

اللہ کے معاملہ میں مسلمانوں کی پوری پوری نگرانی کی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی اللہ والوں کی رفاقت و معیت کے عقیدے کی حفاظت میں کتنی غیر معمولی بیدار دماغی سے کام لے رہا ہے مرنے کے بعد بھی جسمانی رفاقت اور مکانی معیت کی قدر و قیمت کے احساس کی کمی جس کے لئے ناقابل برداشت تھی، سمجھا جاسکتا ہے کہ ان ہی بزرگوں کے معنوی حسن رفاقت کی قرآنی آرزو کی اہمیت اس کی نگاہوں میں کیا ہوگئی یا کیا ہو سکتی ہے۔

سچ پوچھئے تو کج دہر و مہر کا یہی مسلک جس میں جام شریعت کے ساتھ سداں عشق و درں ہی کے حقوق اور اقتضاؤں کی تکمیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے، عملی طور پر اس کو نباہنا، اور کر کے دکھانا مسلمانوں کی داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں مسیدنا امام الکبیر کا یہ عہد خاص میں ایک ایسا کارنامہ ہے جس سے جیسا کہ چاہئے تھا، مسلمانوں کا ذوق رجعت پسند آہائی طبقہ ہی مانوس ہو رہا تھا۔ جو حق و باطل کی مشابہت میں ہمیشہ دیکھنے کا عادی تھا کہ ان کے والد مرحوم کا خیال کیا تھا، اور نہ یہ اگوں کا وہ گروہ اس مسلک کو پسند کرتا تھا، جو مسلمانوں کی بڑی تاریخ کے دباؤ سے آواز ہو کر سن مائے فیصلوں پر جبری ہو گیا تھا کچھ دن غیر معمولی کشمکش کی

(سلسلہ گفتگو) طائر سخاوی جنہوں نے متعدد جلسوں میں اس رویت کا ذکر کر کے مذہب کی تنقید کو نقل کیا ہے، اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں میں یہ خیال ہمیشہ مقبول رہا ہے ولو یبول عمل السلف والخلق علی هذا اللہ والوں کے جو اہل دین ہوتے کو اچھا سمجھتے رہے ہیں۔

لے واقعہ یہ ہے کہ جیسے پہلے پہلو میں ان دونوں تعلقات کا ذکر ہوا اللہ جوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ چاہئے سمجھنا کہ یہاں پر شاید دوسری جگہ کی ایک نہیں بلکہ کئی خالی کائنات اشتباہات کا محل تھا۔ ایمان غیبی، ایمان فطری کے احساس کو پیدا کرنے کے ساتھ مل کر دیا گیا ہے کہ انصاف علیہم (جن لوگوں پر خدا نے ایمان کیا، ان کے سر پر طے کر دیا گیا ہے) اسی کی حکایت ہے کہ سب جانتے ہیں کہ نعمت طہیم الشافعیوں کا گروہ ہے جس کی تفسیر لفظ اللہ الذین انعموا اللہ علیہم من الذین یؤمنون بالصلا یقینوا بالشہادۃ و الصالحین و حسن الوصلۃ و رفقاً میں فرمائی گئی ہے ۱۲۔

۱۳۔ علامہ ہے اس شرک کی طرف۔ درکنہ ما شریعتہ کہ کبھی سداں عشق + ہر پرستانہ کے تباہی و تباہی میں مقتدا اس گروہ کی طرف بلانے کے جو علم و عشق شریعتہ طریقت، احوال و حال دونوں کا جامع ہو، یعنی عالم باطنی ہونے کے ساتھ ساتھ عالم باطنی بھی جو جسے عارف کہتے ہیں۔ محمد طیب خرمز

صور میں دونوں کے ساتھ پیش آئیں لیکن جنت توح آباؤ جوہ کارنگ بھی اترنا چاہا گیا اور حد سے گزری ہوئی آنلاخیں ہیں آہستہ آہستہ اعتدال کارنگ پیدا ہوا، اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمان ہند کی اکثریت ہر پھر کراہتے یا نادانستہ اسی کو مسلمانوں کی صحیح دینی زندگی سمجھنے یا ماننے لگی ہے۔ جسے سیدنا الامام الکبیر اور آپ کے احباب و اصحاب نے قولا و عملا اپنے اپنے زمانہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا یا آج بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور میں اس کا اعتراف کرنا چاہئے کہ داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں سیدنا الامام الکبیر کے رفیق الدین اولیاء آخرہ حضرت قطب گنگوہی مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی گرانمایہ خدمات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، امام ربانی حضرت گنگوہی کو مختلف وجوہ سے اس راہ میں کام کرنے کے مواقع بہت زیادہ پیش آئے، اجمالی طور پر مسلمانوں کی دینی زندگی کے اس قالب کی عام تعبیر دیوبندیت سے کی جاتی ہے۔ اہل سنت و الجماعت کے عقائد کے ساتھ امام ابو حنفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقی تقلید اور اتباع سنت کے ساتھ صوفیانہ زندگی، اس جماعت کے اہل علم کی خصوصیت ہے جس کی تفصیل کے لئے مجلہات کی ضرورت ہے، سیدنا الامام الکبیر کے تلمیذ سعید مولانا منصور علی شاہ نے حضرت الامام کے عقائد اور طریقہ عمل کا ذکر کرتے ہوئے جو یہ اطلاع دی ہے کہ

”عمل ان کا خفی تھا، مگر ہر سنت کے اتنا رع میں بہت خیال رکھتے تھے اور کبھی کبھی حکامی مسائل پر بھی غور کر لیتے تھے اور حضرت امام اعظم اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اور حضرت محمد دافع ثانی کے کلمات اور حالات کے نہایت معتقد تھے اور بہت تعریف کیا کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علوم کو سب بزرگان دین کے علوم سے اعلیٰ و افضل بتلاتے تھے“ ۱۹۲

اسی کے بعد حکیم صاحب نے اولیاء اللہ کے مزاروں کے ساتھ حضرت والا کے طریقہ عمل کو بیان کرتے ہوئے مکمل شاہ صاحب مرآۃ النور کے مزار والے اس قصہ کا تذکرہ کیا ہے جسے نقل کر چکا ہوں، حاصل ان کے بیان کا بھی وہی ہے جو فقیر نے عرض کیا۔

”ہم مسلمانوں کی داخلی اصلاحات“ کے سلسلے میں مسیدنا الامام الکبیر کے طریقہ کار کے متعلق اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی اصلاحی کوششوں کو چاہتے تھے کہ حتی الوسع فتنہ و فساد کی کدوئوں سے پاک رہے۔ ”فیوض قاسمیہ“ میں ایک فارسی مکتوب مولوی عبداللطیف نامی کسی صاحب کے نام ہے اس زمانہ میں لوگوں نے ”علم غیب“ کے عنوان سے ایک مسئلہ مسلمانوں میں چھیڑ دیا تھا، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف علم غیب کے لفظ کا انتساب شرعاً جائز ہے یا ناجائز۔ مولوی عبداللطیف صاحب نے حضرت سے اسی مسئلہ کو دریافت کیا تھا، اصل مسئلہ کی تحقیق آپ نے جو کی ہے۔ اس کا ذکر تو انشا اللہ آپ کے علمی و فکری مندرجات کے سلسلے میں کیا جائے گا۔ یہاں تو باہمی مشاجرات و منازعات کے متعلق حضرت کے رجحان طبع کو پیش کرنا چاہتا ہوں

جواب کی ابتداء ان الفاظ سے کرتے ہوئے کہ

”حنایت نامہ رسید اما باطلت ملال گردید“

پھر اس قسم کے و حاصل مباحث کے جھگڑوں و رگڑوں کے متعلق آپ کے دلی جذبات کا جو رنگ تھا اس کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔

”یارب ایں زمانہ چہ پر شور است کہ بجائے محبت و اخوت اسلامی، عداوت ہا برخاستند
در آں مسائل کہ متفق علیہا بودند، اختلاف پیدا آمد“

اسی قسم کے ایک دوسرے نزاعی مسئلہ کے متعلق اپنے ایک اردو گرامی نامہ میں ارفتم فرماتے ہیں:-

”اس زمانہ میں یہ توقع ہے کہ اختلاف اٹھ جائے، اتفاق پیدا ہو جائے
ہاں بالعموم ایسے روزگار میں فہم و اضاف ہوتا تو بعد فیہائش ممکن تھا کہ یہ اختلافات
اٹھ جائے، مگر آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ دونوں باتیں نصیب اعداء ہیں کہ یہ اختلاف
ہی موجب عداوت ہے، اور یہ عداوت باہمی موجب تنفر یک دگر ہے، کوئی کسی کی

نہیں سنا اور بے سمجھے دوسروں کی رسم و راء کو غلط سمجھتا ہے۔“ مشن

الفرص نے نئے نئے عنوانات سے معمولی معمولی جزئی باتوں کا مسلمانوں میں جھجکا کر کے انتشار و شقاق پیدا کرنے کی عام مولویانہ عادت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا امام الکبیر فخرۃ کاہرہ تھے، اہل اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے، اسی طرح فرعیات میں ایسے اختلافی مسائل جن میں سفاحین خلف نقاط نظر کا اختلاف علماء میں رہا ہے ان کے متعلق آپ کا خیال تھا، اور کتنا مایوسہ خیال تھا، اس قسم کے ایک مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے کہ ”طریق میں بڑے بڑے اکابر ہیں۔“

اور اپنے اسی خیال کو ان الفاظ میں پیش کرتے ہوئے کہ
”اگر ایک طرف ہونے تو کسی نہ کسی طرف والوں کو برا سمجھنا پڑے گا۔“
آگے اتمام فرماتے ہیں۔

”اس لئے اہل اسلام کو یہ ضروری ہے کہ ایسے مسائل میں خواہ مخواہ ایسے بکے نہ ہو
بیشک کہ دوسری طرف کو بالکل باطل سمجھ لیں۔“ ص ۹۰ جلال قاضی

آپ کا ایک طرز عمل اس نوعیت کے مسائل میں عموماً بھی معلوم ہوتا ہے کہ، دلائل پر
مشکل قلم اٹھاتے تھے، پوچھنے اور دریافت کرنے پر کسی نے رباہ اصرار کیا، تب مجبوراً جو
ترجیحی نقطہ نظر اس خاص مسئلہ میں آپ کا ہوتا اس کو ظاہر تو کر دیا کرتے تھے، لیکن اسی کے
ساتھ ایک جگہ نہیں متعدد مقامات میں تقریباً بالائزہام اس قسم کے الفاظ فرماتے چلے گئے
ہیں، مثلاً جمعہ کی نماز کے متعلق علماء اہل السنۃ والجماعت کا ایک قدیم ”خلافتیہ“ یہ چلا آ رہا
ہے کہ دیہاتی آبادیوں میں اقامت جمعہ جائز ہے یا نہیں۔ میر محمد صادق نے جو غالباً سہا زید کے
رہنے والے تھے اپنے خط کے ساتھ حکیم عبدالسلام صاحب کا اسی مسئلہ کے متعلق ایک
سوال بھی بھیجا تھا، اسی کا جواب دیا گیا ہے، ”فیوض قاسمیہ“ میں یہ بھی شریک ہے، جواب میں
جن اجتہادی پہلوؤں کا اظہار فرمایا گیا ہے، ان کا ذکر تو اپنی جگہ پر کیا جائے گا، مگر ان کے سوا

مختلف عبرت آموز اجزاء پر یہ مکتوب متل ہے۔ حکیم عبدالسلام کا ذکر باوجود محاصرہ کے سینے
کن الفاظ میں فرماتے ہیں،

”مجمع البحرین ترفیع و طریقت، مخدوم و مطاع خاص و عام جناب مخدوم مولانا
سید عبدالسلام صاحب دام برکاتہ“

دانشِ اعظم بالصواب یہ مولوی عبدالسلام کون صاحب ہیں، کوئی بھی ہوں۔ لیکن پچھلی نسلوں میں ہم
نے ان کی شہرت نہیں سنی ہے۔ لیکن دیکھ رہے ہیں حضرت والا کن غیر معمولی القاب و آداب کے
ساتھ ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اسی خط میں کتابوں کی کمی کے سوا اس قسم کی باتیں بھی پئی جاتی ہیں،
یہ فرماتے ہوئے کہ

”لکھ دانی“ اور اس بے سرو سامانی نہ جرات ہم جو کار ہا بدل آمد نہ دل بدست کار
فرماتے۔“

آگے لکھتے ہیں

”ذخیرہ ام، میں خیالات پر اگندہ من اند کہ یکے را اگر بدل می نشیند در گراں را از جملہ
مضامین شعریہ می بیند۔“

پھر یہ لکھ کر کہ حکم کی تعمیل کو ضروری خیالی کر کے جواب تو دے رہا ہوں ارقام فرماتے ہیں۔
”اگر پسند خاطر خدام والا مقام افتادہ قبور المراد و نہ کالائے زبوں بریش خاوند نامہ نو
را باز خواہم گرفت۔“

یہ فقرے تو خط کی ابتداء ہی تبید کے ہیں، مضمون کو ختم کر کے یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ
”ایں است نچہ ذہن مار سائے کن ہماں می ورد“

وہ خدا اپنے متعلق اس مصرعہ کو یعنی

نہ قاضیم نہ فقیم نہ مفتیم نہ امام

کو استعمال کر کے لکھ رہے کہ اجتہاد کا حق مجھے حاصل نہیں ہے۔ اس لئے خلق اللہ کو اپنا خلیفہ

ماننے پر مجبور نہیں کر سکتا اور یہ لکھ کر کہ

”اگر دیگراں ہم صغیر من شوند فہما“

اسی کے بعد تہید دلے فقرے کا اعادہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ

”قد نہ کلائے نروں، برش خاوند از دست بے معنی را بر سر من زنند“

اور یہ نواسہ متعلق ہوا، لیکن بات اسی پر ختم نہیں ہو گئی ہے، علم کا باطل زعم دلوں میں تنگی نکاہوں

میں کوتاہی کے امراض کو جو پیدا کر دیتا ہے، ان امراض کے علاج کے لئے پڑھنے والوں کو

چاہئے کہ سیدنا الامام الکبیر کے ان الفاظ پر غور کریں۔ یہ فرمانے کے بعد کہ ”میرے خیالات کو تو میرا

سر پر مار دیجئے: بغیر کسی دغدغہ کے ارقام فرمایا گیا ہے کہ

”ہرچہ مناسب وقت فائدہ و موافق اشارات علماء ربانی کہ اذنا تبارع قرآن و حدیث

در تفسیر نہ اختیار فرمائند“

یہی نہیں آگے یہ بھی ہے کہ

”وای نیاز مندا ہم مطلع فرمائند“

اطلاع بخشی کی یہ درخواست کس لئے کی گئی ہے؛ کیا اعتراض و تنقید کے لئے؟ نہیں

سنئے فرماتے ہیں

”تا بہ پردی جم غفیر من ہم سر دہم“ اور بے تفرق کلمہ نشوم * ۱۹

اور یہ مضمون کسی ایک جگہ آپ کے قلم سے اتفاقاً نہیں نکلا ہے۔ قاسم العلوم کے ایک مقالہ میں بھی

یہی ارقام فرمایا گیا ہے۔

”ہرچہ بدل می ریزند بر صغیر من گذارم اگر راست آیمانا نظرف ست آمدن من خود بر

بیک مانی دلتانی خود گواہم“

حضرت والا کے مضامین اور کتابوں میں یہ کثرت اس کی مثالیں آپ کو مسلسل ملتی چلی جائیں گی۔

لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ دست تو دوست دشمن بھی سیدنا الامام الکبیر کا نام جب لیتے ہیں تو

احرام ہی سے لیتے ہیں مشکل ہی سے اس کی نظیر چیں ہو سکتی ہے کہ مخافتوں سے بھی حضرت والا کی شان میں ان ناظموں اور ناانسانوں کا استعمال کیا ہو جن کے استعمال کرے کے عادی اس زمانہ کے مناظرہ مار مولوی عموماً ہو گئے تھے ؟

مگر مجھے اس پر اس لئے تعجب نہیں ہوتا کہ حضرت والا نے جس طرز عمل کو اختیار فرمایا تھا یہ اس کا لاری نتیجہ تھا قرآن ہی میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ دشمنوں کو بھی دوست بنانے کا یہ قدوسی طریقہ ہے، مگر ہر ہوسناک کا یہ کام نہیں ہے۔

اور یہ مقام نہیں عطا کیا جاتا مگر انہیں کو جو صبر اور بردبار ہیں اور نہیں دیا جاتا مگر انہیں کو جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔

وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَظِيمُ

یعنی ہر دل کو یہ وسعت اور ہر آنکھ کو فراخی کی یہ دولت کب نصیب ہوتی ہے ؟

خلاصہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی دینی تربیت و اصلاح کا جو کام بھی آپ کرتے رہے اس میں دل آزاری یا دوسروں کی تحقیر و توہین سے بچنے کی ممکنہ کوششوں میں بھی ہم آپ کو مشغول پاتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ”ماہنت“ یا بے جا اغراض و چشم پوشی بھی آپ کی عادت نہ تھی۔ اس کی متعدد مثالیں گزر چکیں کہ ادنیٰ درجہ کے حامی آدمیوں کی دعوت بھی مسیّدنا الامام الکبیر نہ نہیں کرتے تھے، اور شاید کر نہیں سکتے تھے۔ دیوبند کے نور بانف اللہ ویا کا قصہ گزر چکا ہے کہ برستے ہوئے پانی میں کھنکھانا باندھ کر اس غریب کے گھرانہ حیرت میں آپ پہنچے اور ماش کی مدنی ماش کی دال جس سے پیش کی یہ جاتے ہوئے کہ انہضام اس کا دشوار ہو گا۔ محض اس کی دل دہی کے لئے نوش جان فرمایا۔ لیکن اسی کے ساتھ دعوتوں ہی کے سلسلہ میں مرزا علی حکیم منصور علی خاں صاحب حیدر آبادی راوی ہیں کہ مسیّدنا الامام الکبیر کا یہ کلی دستور تھا کہ

”جاہلوں کی نند و نیاز کا کھانا کبھی نہیں کھاتے“۔

یہ ”نند و نیاز“ کا قصہ جو ہندی مسلمانوں کی دینی زندگی کا کسی زمانہ میں تقریباً کچھ لازمی جزو کی

حقیقت اختیار کر چکا تھا۔ جس کا افسانہ طویل ہے، خانوادہ دہلی اعلیٰ کے مصنفین کی کتابوں میں خصوصاً حضرت شاہ عبدالعزیز زائد مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نکتوں کی کتابیں جو منسوب ہیں ان میں اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر آپ کو سیر حاصل بخشیں ہیں۔ اس زمانہ میں شیخ سدا کے نام کے بکرے، سید احمد کبیر و حضرت یو علی قلندر کے نام کے گاؤں، حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی کے نام مرغ کے چھوڑنے ادا فرمیں ان کو بار بھول پہنا کر دینے کے دعوتوں کے اثر سے کا عام ذوق پھیلا ہوا تھا۔ مشکل ہی سے مسلمانوں کی کوئی آبادی شمالی و جنوبی ہند میں ہوگی، جس میں تندہ کئے ہوئے مذکورہ بالا جانور گھومتے پھرتے۔ نظر آتے ہوں، اب تو بجز پیران پیر کے مرغ کے دوسرے قصے کم از کم تین ہند میں ختم ہو چکے ہیں۔ اسی خاندان کے بزرگوں کی جہد سے تعبیر ذکر کیا گیا ہے کام پورا ہوا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے تندہ کئے ہوئے تمام جانوروں کو ماحل بہ لغیر اللہ کے تحت داخل کر کے فتویٰ دیا تھا کہ ان کے گوشت کا کھانا جائز نہیں ہے جس پر بڑے ہنگامے برپا ہوئے۔ سیدنا امام الکبیر نے بھی ایک مضمون حضرت شاہ صاحب کے فتوے کی تائید میں، مقام فرمایا تھا، جو قاسم العلوم نامی ”مجموعہ مکاتیب“ میں شریک ہے، انشاء اللہ کتاب کے اگلے حصہ میں اس کا تفصیلی تذکرہ کیا جائے گا، یہاں یہ کہنا ہے کہ خود حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کے فتوے پر طوفان برپا ہوا تھا، وہی زندہ جانوروں کے متعلق جہاں اس پر مصر تھے کہ خدا ہی کے نام پر ان کو کیوں نہ ذبح کیا جائے، جب بھی ان کے گوشت کا کھانا مست نہ ہوگا۔ وہیں یہ فتویٰ اب ہی کی طرف ان کے مجموعہ فتاویٰ میں منسوب کیا گیا ہے کہ حیوانی نہیں بلکہ قاعدہ شیرینج (دکیر) بلاؤد وغیرہ جیسے کھانے پر اگر فاتحہ دیا گیا ہو، تو ان کا حکم کیا ہے، کسی نے دریافت کیا، جواب میں لکھا ہے کہ شاہ صاحب نے ارقام فرمایا کہ

”اگر فاتحہ بنام بزرگے دادہ شد پس اختیار را ہم خوردن اذان جائز است“

لے یہ کہ حنا ہند سے بالکل پتہ نہ کر سکتے ہیں اس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ (دعوتِ صفی بڑا حق ہے)

میرے سامنے مسئلہ کی تفصیل نہیں ہے، حاشیہ میں حضرت شاہ رفیع الدین کے جن فتووں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے تفصیل کے لئے ان کو پڑھنا چاہئے۔ بلکہ کہنا یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی طرف یہ فتویٰ حالانکہ منسوب تھا، لیکن باوجود اس کے آپ دیکھ رہے ہیں اس احتیاط کو کہ سیدنا الامام الکبیر اس قسم کے مشتبہ کھانوں سے بھی پرہیز فرماتے رہے، اور دعوت کرنے والوں کی دل شکنی کی پردہ بھی اس راہ میں نہیں کی جاتی تھی حالانکہ آپ کی افتاد صبیح کے لحاظ سے جہاں تک میں خیال کرتا ہوں یہ چیز ناقابل برداشت تھی۔

مگر صلی احتیاط کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کی دینی کمزوریوں خصوصاً ان کی دینی زندگی کی بیڑی لاشوں یعنی بدعت کے مسئلہ میں سیدنا الامام الکبیر کے نقطہ نظر کا صحیح اندازہ اس حکیمانہ تقسیم ہو سکتا ہے جسے اس مسئلہ میں آپ نے اختیار فرمایا ہے۔ یعنی یہ فرماتے ہوئے کہ جو حیثیت کسی جاہل مریض کی طبیب کامل کے مقابلہ میں ہوتی ہے یہی حیثیت امت کے عام افراد کی ہے۔ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسی کے بعد جو یہ فرمایا گیا ہے کہ "طبیب کامل، دریا در جاہل میں، اتنا فرق نہیں، جتنا خدا و رسول، ادا امت میں فرق"

اور متعلقہ صورت گزشتہ صفحہ میں لے آئے، صاحب کے اس فتوے کے عمل کرنے میں قصد آخر یہی ہے کہ یہ سوال، اختیار کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف برادرانوں سے کلوز میں یہ بات پڑی ہے کہ حادی کا جو مجاہد و عہد العہد رجعت اللہ علیہ کے نام سے شائع کیا گیا ہے اس میں کچھ تو بدعت بھی ہوئے ہیں مانند علم بالہ و اب۔ صلیح محتبائی کے مجاہد مسو سے مذکورہ بالا خلافت کے لئے ہیں چند خاص فتوے شاہ محمد امجد الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی شائع ہوئے ہیں۔ اس زمانہ کی علماء کو خصوصیت کے ساتھ ان جوانوں کے مسائل کی مزاحمت ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ مذہب یازد وغیرہ الفاظ ہندوستان میں جو استعمال ہوتے ہیں، نہ بمعنی شرعی امت کو ایجاب فیروا جب امت از جنس ہمارا مقصود بطریق تقریباً لی اللہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ان الفاظ کا استعمال بمعنی طریقتی امت یا عرف آن امت کہ انجہ پیش بزرگان میاں ہند نزدیکیا گوئے۔ لکھا ہے کہ شرعی معنی جو حق کے ہیں براہی اولیاء اللہ حرام امت۔ اسی طرح ماتو میں بھی شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے کام لیا ہے اور لکھا ہے کہ بتوں اور شیطانی کے آگے بھینٹ چڑھانے کی جو عادت ہوتی ہے اگر فاتحہ دھڑے دھڑے کی نیت میں بھی کچھ اسی قسم کی باتیں ٹپک جی تو مشدک کی حد میں فاتحہ داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایصال ثواب کا مطلب ہے تو جائز ہے۔ مسلمانوں کو کھانا چاہئے کہ وہ چڑھانے یا بھینٹنے کا احتیاج کر رکھتے ہوں تو اس کو اپنے اندر سے نکالیں۔

ہے“ (فیوض قاسمیہ ص ۱۱۱)

یہی حقیقت کی صحیح اور واقعی تعبیر ہے اور یہ مان لینے کے بعد جیسا کہ وہی ارقام فرماتے ہیں خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ

”جیسے بیمار جاہل کو اطباء و متقدمین کے قواعد طب اور اطباء زمانہ کے نسخہ جات میں کمی و بیشی یا تغیر و تبدل نامعنا ہے اور کہے تو اطباء سے دھتکا لے، اور تمام خویش واقربا دوست آشنا کی بوجھاڑ پڑے“

اسی طرح حضرت والا فرماتے ہیں کہ

”تمام امت کے لوگ کو عالم ہوں، یا جاہل، فقیر یا صفا ہوں، یا دنیا دار، خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں عقائد ہوں یا اعمال، قواعد کلیہ ہوں یا صدر جزئیہ، تبدل و تغیر ملکی و بیشی کا اختیار نہیں، اور کہیں تو خداوند تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغضوب، اور خلافت کے نزدیک حکم عقل مغلوب ہو گئے“

اس نمیشلی بیان کے بعد ارقام فرمایا گیا ہے کہ دین میں

”اسی تغیر و تبدل اور کمی و بیشی ہی کا نام بدعت ہے“

بدعت کی اسی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے بعد یہ جاتے ہوئے کہ ”تمام بدعات“ کی نوعیت ایک ہی جیسی نہیں ہے اپنی حکیمانہ تقسیم کو ان العاظم میں پیش فرماتے ہوئے کہ ”عقائد کے تغیر و تبدل کو ہم ماس البدعات کہتے ہیں، اور قواعد کلیہ کے تغیر و تبدل کو ہم ”بدعت کبریٰ“ قرار دیتے ہیں“

بدعت کی ان دونوں اہم شکلوں کے ساتھ آخری شکل اسی کی یہ ٹھہراتے ہوئے کہ

”اعمال جزئیہ کی کمی و بیشی کو ہم ”بدعت صغریٰ“ کہتے ہیں“

بھس تشریحی اشاروں کے بعد آپ اس فیصلہ کو جو حکم بند فرمایا گیا ہے کہ

”بالجملہ ہم، تغیر و تبدل عقائد کو جیسے سید و صحابہ و معتزلہ لڑ کیا“ ماس البدعات“

اور قواعد کلیہ کو مثل ایجاد تعزیر و ماتم داری کو بدعت کبریٰ اور کمی و بیشی صورت میں کو بدعت صغریٰ کہتے ہیں۔

اور لکھا ہے کہ

”برائی کی کمی و زیادتی بدعات میں بقدر ہڈائی و چھوٹائی بدعات کے کہتے ہیں۔“

حاصل یہ ہے کہ بدعت چھوٹی ہو یا بڑی، بدعت ہی ہے۔ اور گمراہی و ضلالت کے سوا کوئی چیز ہی کیا سکتی ہے۔ لیکن ایک ہی لاشی سے بدعت کی ہر قسم کو ہانکا ”شرعی حقائق“ کی صحیح یافت سے محرومی کی دلیل ہے۔ اہل دین کا خیال خواہ کچھ ہی ہو، لیکن اس باب میں سیدنا الامام الکبیرؑ نے اپنی حساس کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا ہے کہ

”بدعتیں جن کو کبریٰ کہئے، بیش تر فرقہ ہائے باطلہ مثل شیعہ و خواجہ میں پائے جاتے ہیں اور کتر بعض جماعت اہل سنت میں نظر آتے ہیں۔“

اور اہل سنت کے بعض جماعت جن میں ”بدعت کبریٰ کی بعض قسموں کی نشاندہی حضرت دالائے فرمائی ہے، سمجھا آپ نے کون روگ ہیں؟ الحمد للہ کہ اب ہندوستان میں ان کا پتہ نہیں ہے۔ سیدنا الامام الکبیرؑ جس زمانہ میں یہ لکھ رہے تھے اس وقت تک ان لوگوں سے ملک پاک نہیں ہوا تھا یہ بے قید و نظیروں کی مختلف ٹولیاں تھیں جن میں بعض رسول شاہی، بعض امام شاہی، بعض نوشاہی، بعض خلیفہ ستاہی، وغیرہ وغیرہ جیسوں ناموں سے نکل پڑی تھیں۔ مہر حال حضرت دالائے بھی اہل سنت کے ان بعض جماعت جن کی بدعات کو آپ نے ”بدعات کبریٰ“ کے ذیل میں شمار کیا ہے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی موقع پر یہ لفظ عام فرماتے ہوئے کہ

”اس زمانہ کے اباحہ اہل نے قید و نظیروں کی تلخ آب کو کچھ تلمیذ شیعہ و خواجہ کے طواعت (امام شاہ) میں لے لی خاکسار نے بھی جو کتاب ”اطلاقی تصوف“ کے نام سے لکھی ہے، مقالات کی شکل میں اس کا کتر بیش تر حصہ ”الحق“ نامی حیدر آباد کے ایک ماہر اور رسالہ میں شائع بھی ہو چکا ہے اس میں بھی کچھ ان ٹولوں کے حالات دیئے گئے ہیں۔“ مناقب اہل حق، صوفیہ ہند کا ایک تذکرہ ماسجد کے ایک مصنف نے لکھا ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں درج ہو گئی ہیں۔

”ان کو اہل سنت والجماعت کہنا کھنکھانے والا ہے، فقط باعتبار اشتراک بعض عبادت اہل سنت جن کے سبب سے اہل سنت فرقہ ہائے باطلہ مشہور سے تمیز میں، ان کو اہل سنت کہتے ہیں، دوزخ لوگ بھی مثل دیگر فرقہ ہائے باطلہ ایک مذہب باطل رکھتے ہیں۔“

آگے مداریہ فقہروں کے ساتھ مثلاً رسول شاہی فقہروں کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ۔
 ”ان کے یہاں وضو نماز اور حرم شراب و بھنگ وغیرہ سے بالکل دست برداری اختیار کی گئی ہے، ترسپت اصحاب اہل ماتم و تفریہ و دمی وغیرہ میں مشیعہ و خراج کو تمیز میں۔“

بہر حال اس قسم کے دین باختہ طبقات کے سوا مسلمانوں کی عمومیت اور سواد اعظم سنی مسلمانوں کی جو ہے، ان کی بدعت کو ”ماس الہدعات“ یا ”بدعات کبریٰ“ کے مقابلہ میں حضرت والا نے بدعت کی آخری قسم یعنی ”بدعت صغریٰ“ ہی کے ذیل میں عمرنا داخل فرمایا ہے، جن کی برائی بدعت کی دونوں اہم قسموں کے مقابلہ میں جیسے کتاب پڑھ چکے۔ حضرت دادا کی نگاہ میں اتنی زیادہ سخت نہ تھی، جتنی شدت بدعت کی ان دو قسموں میں پائی جاتی ہے، آپ نے مثلاً بدعت صغریٰ کو سمجھاتے ہوئے لکھا ہے کہ

”جیسے اکثر اہل اسلام میں بعض مواقع پر دم سلام سنون موقوف ہو گئی اور حضرت مسلمان وغیرہ الفاظ و احداث خیال ہو گئے۔“

یہی دم بعام مسلمانوں میں جو مروج ہو گئی تھی، حتیٰ کہ عوام سے غفلت ہو کر، خواص کی مجلسوں تک اس کا اثر اس ذمار میں پھیل گیا تھا، اس کا ذکر کر کے حضرت دلائے کھاسے کہ
 ”سو یہ صغیر جزیہ کی کنوٹیشی ہے۔“

اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں میں جو بدعتیں پھیل ہوئی تھیں ان کو بدعت تو آپ ضرور قرار دیتے ہیں، اور خود عملی حیثیت سے آپ کا اثر اس باب میں جتنا شدید اور سخت تھا اس کا

پتہ اسی سے چلتا ہے، کہ جاہلوں کے تذوہباز کا کھانا خود کبھی نہیں کھاتے، مگر نظری و فوری حیثیت سے ان کی نوعیت بدعت ہونے میں ان ائمہ کے مانند تھی، جنہیں "بدعات کبریٰ" و "اسیابت" آپ سمجھتے تھے۔ جمعی حیثیت سے اس سلسلہ میں حضرت دالا کی تنقیحات کے تفصیلی جائزہ کا تو یہاں موقع نہیں ہے اس کے لئے تو اگلے حصہ ہی کا اعتناء کرنا پڑے گا، یہاں تو عام مسلمانوں یا کلمے نو کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت یا سنی مسلمانوں کی داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں آپ کے رد و درپردہ عمل کا تذکرہ مقصود تھا، ان شاء اللہ اس کے سمجھنے کے لئے اتنی بحث اس مسئلہ پر کافی ہو سکتی ہے۔

اصلاحی دائرے میں "معتد جو حاکم" کے مسئلہ کے بعد دوسری چیز تلخیص و ترکیب کا بھی کام تھا خانوادہ ولی اللہی سے اس تحریک کی ابتداء ہوئی تھی، حضرت مولانا اسماعیل شہید کے زمانہ میں پردان چڑھی، اولی اللہی خدمات کا جائزہ قدرت کی طرف سے سیدنا امام اقلیہ اہل آپ کے رفقا کرام کے سپرد ہوا، قرآن بزرگوں سے بھی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا، لیکن جہاں تک حضرت دالا کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے عام مولوں کی طرح اصلاح کے اس خاص پہلو کو نہ آپ سب کچھ خیال کرتے تھے اور نہ جیسا کہ آپ نے دیکھا بدعت کی تمام قسموں کی نوعیت بھی آپ کی نظر مبارک میں ایک ہی جیسی تھی، اور نہ اہمیت ہی میں سب کا وہ مساوی تھا، سوانح مختصر کے مصنف نے حضرت دالا کی اصلاحی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

"مولانا کی نظر اصول پر تھی نہ فرود شاہ"

آگے جو یہ لکھا ہے کہ

"خود تر مستحبات بھی ترک نہ کرتے تھے، اور محرومات سے ہر میز فرماتے تھے، اور اوروں (یعنی عام مسلمانوں) کے ترک و اختیار سے کچھ پروا نہ کرتے مگر فرض و واجب کے تدارک پر صبر نہ کرتے اور اس کے لوگ کو کمال حکمت سے دور فرماتے" ۲۹

یہ بڑے پتہ کی بات ہے۔ ”اللہ قرآن و قیامت“ روایات و حکایات کی اسرار سے فقیر جس نتیجہ تک پہنچا ہے اسی نتیجہ تک محکم ہوتا ہے کہ اپنے یہ مشاہدات اور عملی تجربات سے وہ بھی پہنچتے ماحصل وہی ہے کہ ”فرق مراتب“ کی جو قدرتی کیفیت شرعی مطالبات و سمیات میں پائی جاتی ہے مسلمانوں کی ”داخلی اصلاح“ کے معاملہ میں یہ مکتہ حضرت والا کی حکیمانہ نظر سے کبھی اوجھل نہ ہوا چاہتے تو آپ بھی بھی تھے کہ مسلمانوں کی دینی زندگی عیرونی و دنیوی سے پاک ہو کر صحیح اسلامی قالب میں ڈھل جائے لیکن بنی آدم کی فطری کردیوں کی بھی رعایت فرماتے، فرض و واجب کی حدود میں جو چیزیں داخل نہیں ہیں، ان کے متعلق پسنبت قول کے عمل و دس آپ کے نزدیک بار آوری کا زیادہ ضامن تھا، سوانح مخطوطہ کے مصنف نے جو یہ لکھا ہے کہ ”مستحبات و مکروہات کے ترک و اختیار سے کچھ پروا نہ کرتے“ اس بے پرواہی کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ زبان مبارک سے ٹوک ٹاک کے عادی اس نوعیت کے امور ہیں آپ نہ تھے۔ اس باب میں کر کے، ذکر تا اسی کو کافی خیال فرمانے تھے۔ آپ کے فطری اثر میں ان کی راسخ کی کمی جو محسوس ہوتی ہے، جن کا تعلق آپ ہی کی اصطلاح کی رو سے ”بدعات صغیرہ“ سے ہے، اس کا راز بھی یہی ہے۔ قلم کا درجہ تو زبان کے بعد ہے، نہ بانی ارشاد سے ان امور میں جو احتیاط سے کام لیتا ہو، سمجھا جاسکتا ہے کہ وہی ان پر قلم اٹھانے کو کس حد تک مغیرہ خیال کر سکتا تھا، کاش اہل علم کی ضرورت میں بھی شرعی مطالبات و ممنوعات کے ”فرق مراتب“ کی یہ تمیز پیدا ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑنے بلکہ لڑنے کے ازام میں مولیوں کی دسوائیاں اس حد تک نہ پہنچتیں، جہاں تک وہ پہنچ کر رہیں۔ مستحبات و مکروہات کے سلسلے کے ایک ایک جزئیہ بطور تیار کر دیا گیا ہے، اور علمی مباحث سے زیادہ بسلاوقات پھمکریاؤں تک نوبت پہنچ گئی تھی،

غفر الله لنا ولهم وقلنا امم قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت

لیکن اسی کے ساتھ سوانح مخطوطہ کے مصنف کے بیان سے ایک نئی آگاہی بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی اخذ و ترک یا کرنا نہ کرنا جن باتوں کا استحباب و کراہت کی حدود سے تجاوز نہ کرنا

دوسرے نظروں میں چاہیں تو حضرت والا کی اصطلاح کی رو سے کہہ سکتے ہیں کہ ”بدعات صغیرہ“ کے متعلق جہاں آپ کا یہ طرز عمل تھا وہیں ان ہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اصطلاحی نظام نامہ میں علاوہ ان کے اس قسم کی چیزیں بھی شریک تھیں جن پر بدعت کے اصطلاحی لفظ کا اطلاق تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن امتدائدانہ سے بدعت کا رنگ ان میں پیدا ہو چلا تھا، یا بجائے بدعت کے اسلامی تعلیمات کے دوسرے واقعات کا اتقنا تھا کہ ان کی طرف بھی توجہ کی جائے۔

۱۔ میرزا مطلب ہے کہ اخروی ثواب عقاب کے نتائج کی مثال و افعال پر مرتب ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے جاننے کا واحد ذریعہ صرف دل و نبوت ہے، اسی لئے کسی قل و دماغ حرکت و سکون پر حکم لگانا کہ حداس سے خوش رہنا ہے یا ناخوش، یہ کام صرف پیغمبروں کا ہے۔ اسی لئے بدعت ہم ہے اسی لفظ کا جس کے متعلق احمدی ثواب و عقاب یا حق تعالیٰ کی خوشی و ناخوشی کا خیال شریعت کے توسل سے بغیر قائم کر لیا جائے۔ درہم خیال کے بغیر کسی قسم کا کام اگر کیا جائے تو محض اس لئے کہ عہد نبوت و قرون شہداء و ائمہ با تقیہ میں اس کا پتہ نہیں چلتا، ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہادی الدی کے اس مجرم میں اسناد نہیں ہے جس کے ساتھ خدا کی عنامندی یا لعنت کا تعلق ہوتا ہے۔ من احدث فی امرنا هذا من لے ہمارے اس کام میں نئی بات کا اضافہ کیا، بدعت کی حقیقت کی طرف ان الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ میں نے ان احادیث میں بدعت ہے، حضرت امام انکسیری رحمۃ اللہ علیہ اسی بنیاد پر فرمایا کرتے تھے کہ کثرت دین بیاہ وغیرہ جسے فقہروں میں بھی رسوم کا اضافہ مسلمانوں نے کر لیا ہے۔ مشغولیت کرنا مذہبی اور بھی دینی تھا اس باتیں تو بے رسوم کو بدعت کی حد میں ہم اس لئے داخل نہیں کر سکتے کہ ان افعال و احوال سے ثواب و عقاب کا مسلمانوں کے نزدیک تعلق نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات کہ وہ لگا کر گھڑے پر بیٹھا کہ شہر میں گشت مارنے کا یا جانے کا تو گناہ ہو گا یا کرنے پر گناہ ہے گا، فرماتے تھے کہ یہ رسوم کو بجائے بدعت کے اسراف فضول غریبی لغو و مینی احوال وغیرہ کی حد میں ہم داخل کر سکتے ہیں کہ شریعت میں اور کچھ پسند نہیں کرتی بلکہ چاہئے تو اس کو اچھی و حقانیت کی حد میں شریک کر دیکھئے۔ آپ کو حق بنکر لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ بھی غیر شرعی فعل ہے۔ اسی طرح فرماتے تھے کہ بدعت کے متعلق رسوم کو کو حیت و احوال مختلف ہے۔ موت کا تعلق عالم آخرت سے ہے، کونے والے ثواب و عقاب کے خیال سے نہ بھی کریں۔ لیکن موت کی خصوصیت میں اس کی صلاحیت ہے کہ رفتہ رفتہ اس خیال کو عوام میں پیدا کر دے کہ نکلان رسم کے کرنے سے مردے کو تمام دسکون ملتا ہے دیکھا جائے گا تو دیکھ کر گناہ پھر دہی ثواب و عقاب کا خود تراشیدہ عقیدہ ہے جو احوال و افعال میں بدعت کا رنگ پیدا کر دیتا ہے۔ (بانی اعلیٰ محمد پر)

دیوبند کے مسلمانوں نے باہمی معاہدے کی شکل میں حضرت دلا کے سامنے ایک صلحیہ
 وثیقہ پر دستخط کئے تھے۔ سوانح مخلوط کے مصنف نے اسی وثیقہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے
 دوسرے مندرجات و مشتملات کے ساتھ لکھا ہے کہ حسب ذیل امور بھی اس میں تھے یعنی بیاد
 شادی میں جو مسرقانہ فضول و رسوم مقرر ہیں، ادا مان کی پابندی سے بہت تکلیف اور زیر بار کی ٹھانی
 پڑتی ہے، بالکل موقوف کر دیئے جائیں گے۔ اسی طرح عیادت (بیارہی) کے سلسلے میں رسوم
 بڑھاتے ہوئے لوگوں نے اس نوبت تک ان کو پہنچا دیا تھا کہ علاج و معالجہ کے ناگہانی مصاحب
 کے ساتھ ساتھ ایک مستقل مالی مصیبت اس فائدہ پر ٹوٹ پڑتی تھی جس میں اتفاقاً کوئی ایسے چارہ
 مرض کا شکار ہو جاتا تھا۔ خصوصاً مستورات و دونوں میں کس کس کر یکے بعد دیگرے بیاد کے گھر پر لپٹا
 کر دیتی تھیں۔ ان کی خاطر و عادات سواری و تسکری کے قصوں سے لوگوں کا ناک میں دم آگیا تھا۔
 یہی رسوم کی، انہیں زنجیروں کا توڑنا آسان نہ تھا۔ دیوبند کے مسلمانوں کو اس پر راضی کر لیا گیا
 تھا کہ "مستورات جو مریض کی عیادت کو جاتی ہیں، اداس ہیں بیمار، اور زیادہ درد و دونوں کو تکلیف
 ہوتی ہے" اس رسمی دستور کو ترک کر دیں گے۔ مطلب یہی تھا کہ عیادت کے مسنون طریقہ پر
 مزید اضافے جو باعث گرائی بن گئے ہیں، وہ چھوڑ دیئے جائیں گے

عیادت کے بعد پھر تعزیت اور پرسہ کے مراسم کے طول طویل قصے تھے۔ مرنے والے
 کے مرنے کے بعد ہر تھوڑے تھوڑے وقفہ سے معاشی موت کی کش مکش میں پس ماندوں کو مبتلا
 ہونا پڑتا تھا، سوگ، چہارم، دہم، چہلم، بھڑاسی، برسی کے نہ ختم ہونے والے دھرتی مطاہات

(بہلہ صفحہ ۱۰ شتہ) بہت کی۔ یہی روح جو اسے اخراہی اور رسول کی حد میں داخل کر دیتی ہے۔ وہ مادہ
 ہے جس کی وجہ سے وہ سب سے اس کو غیر صحتی قرار دیا ہے۔ (حاشیہ کاغذوں بالکل حق ہے لیکن اگر اس کی تعبیر
 اس طرح کی جائے کہ شادی بیاد میں جو روایتی امور انجام دئے جاتے ہیں انہیں تو رسوم سے تعبیر کیا جائے اور ان
 میں جو ضروریات و غرائز برقی جاتی ہیں انہیں بہت کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے حضرت لکھنوی کی یہ اصطلاح تھی کہ رسوم کی
 انہیں نہیں کہ ایک بہت ہی ایک عادت، بلکہ اس کی جو عادتیں ہیں ایک رسوم ایک بہت ہی اصطلاح زیادہ واضح و سلیکھ
 اکثر یہ تفسیر حضرت لکھنوی کی اصطلاح کی تفصیل و تشریح میں لکھتے تھے جس کا مصنف نے حاشیہ میں جو لکھا ہے اس کا
 ترجمہ غرض

تھے، جو برادری والوں کی طرف سے مرنے والے کے پس ماندوں پر عائد ہو جاتے تھے اور جس ماہ سے بھی ہو، برادری کے ان مطالبات کی تکمیل غریب مجبور تھے۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ تعزیرات کے سلسلے میں بھی ساری غیر شرعی رسوم کو ختم کر دیا جائے گا، اسی کے ساتھ ایک دفعہ اسی "باہمی معاہدے" کے ذریعہ میں یہ بھی تھی، "سوانح مخطوط کے مصنف کے بھنسا لفظ اس کے متعلق یہ ہیں کہ،"

"مستورات کے لباس میں جو اسراف ہو رہا ہے اس کی اصلاح کی جاوے۔"

یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولویوں کے عام طبقہ کی نظر زیادہ تر ان ہی اصرار پر مرکوز ہوتی ہے جنہیں اصطلاحاً "بدعات" کہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سیدنا امام، لکیر کے اس اصلاحی نظام نامہ کی مذکورہ بالا دفعات کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا ان میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں حالاً یا آئندہ "بدعت" بن جانے کی صلاحیت تھی، مگر اسی کے ساتھ ہم ان ہی میں ان اجزاء کو بھی پاتے ہیں جن کے انداد کی طرف اسی کی توجہ ہو سکتی ہے جس کی نظر میں سود کے ساتھ مسلمانوں کے معاش اور سماجی مشکلات کو بھی کافی اہمیت ہو۔

میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوک کو کھانے پر اور پیاسوں کو پینے پر آمادہ کرنے کے لئے آج کل ترقی و مدروج وغیرہ کے عزائم پر وعظائمیوں کا انداز ٹھونکا جا رہا ہے، اصنافی جبلت جو فطرتاً (لائی) اور بلوغیت (بے صبری) کے تقاضوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو آمادہ کیا جاتا ہے، کہ جس حد تک اس جذبہ کا بھر پور ٹھکانا ممکن ہو، کوشش کا دقیقہ اس میں اٹھا نہ رکھا جائے، لاپچی بڑا وہ لاپچی بنتے چلے جاؤ۔ حریص بنو اور بنتے چلے جاؤ، ان ہی عزائم پر ردھواں دھار تعزیرات لگ رہی ہیں، خیلے دیئے جاتے ہیں، میناؤں کر سبوں کے ساتھ ساتھ اب تو محراب و منبر تک حرجی آؤں کے ان ہی مراعات سے بل رہے ہیں۔ العیاذ باللہ شاید میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ سیدنا امام لکیر کا بھی کوئی حصہ و حلقہ پند کے اس عجیب و غریب حصے میں تھا۔ یہ صحیح ہے کہ آپ کے عہد مبارک ہی میں دعا و ہدایہ کا ایک بڑا طبقہ حکومتِ مسلمہ کے زیر اثر مسلمانوں کو اسی قسم کے حفاظت لگاتا تھا۔

خود زمانہ احمدیوں کو ملتا تھا۔ چھاتیاں بیٹی جا رہی تھیں، کپڑے بھاڑے جا رہے تھے، چھاب قوم تھی، اور نصب العین ترقی، ترقی کا نعرہ تھا، اکبر مرحوم جسے دیکھ دیکھ کہا کرتے تھے۔

ترقی کے بجائے کیا کیجئے

کیشی میں چننے دیا کیجئے

ظاہر ہے کہ جس لاہوتی دانش اور فکری فرائی سے سیدنا امام اکبر فطرتاً سر فراز تھے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے اقتساب کی جرأت کون کر سکتا ہے۔ میر خیاں تو ہے کہ ان نئے عنوانوں پر وعظ کہنے والے غریبوں کو شاید خود بھی اس کا شعور نہ تھا کہ حقیقی معنوں میں ان عنوانوں کا بالآخر کیا ٹھہرتا ہے "دنیا کے جس حد تک لاپچی بن سکتے ہو، بہتے چلے جاؤ" انسانیت کا یہی سب سے بڑا کمال اور نقطہ عروج ہے۔ بھلا کوئی سنجیدہ آدمی اس موضوع پر وعظ کہنے کے لئے یہ ثبات عقل و ہوش ایک لمحہ کے لئے بھی آمادہ ہو سکتا ہے، مگر عقلی دل آویزیوں نے معافی سے ان کی توجہ پھیر لی تھی۔ آپے نزدیک ہی سمجھتے رہے کہ مسلمانوں کے آگے کسی بڑے نصب العین کو پیش کر رہے ہیں۔ اسی لئے میں ان بزرگوں کو قابل معافی سمجھتا ہوں جنہوں نے دنیا طلبی کے مواعظ سے مسلمانوں کے کانوں کو بہرا بنا دیا تھا۔ غفر اللہ لہم۔ نیت بہر ماں ان کی بھی تھی اور اب بھی ترقی و ترقی کی ان ہی پرانی گھیروں کو جو پیٹے چلے جا رہے ہیں، بجز اس کے گمان کی عقلوں پر ترس کھایا جائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔

خیر میں کیا کہنے لگا، عرض یہ کر رہا تھا کہ سوانح مملوٹ کے مصنف کے بیان کے مطابق دیوبند کے مسلمانوں کے راضی نامہ کے مذکورہ بالا دفعات کے پڑھنے سے اس کا اندازہ ضرور ہوتا ہے، کہ حکومت کے دور میں اپنی حاکمیت کے زمانہ کے رواجوں، احکام و ستوروں کے نہایت کا جذبہ مسلمانوں پر جو مسلط تھا، چلنے کے بعد بھی دسی کی انہیں باقی تھی۔ اسی کی گرفت سے دل تو سب ہی بے گل اور بے چین تھے۔ لیکن زبان سے اپنی ذہنوں کے اقرار پر کوئی آمادہ نہ تھا۔ حیثیت اور فیرت کا مسلمانوں کے شاید ہی تقاضا تھا۔ مگر پانی سر سے اونچا بہہ چکا تھا۔

جو کچھ دلوں میں تھا، جزأت کر کے سیدنا امام اکبیر نے چاہا کہ عمل میں بھی اس کو داخل کر کے پھیلاؤ کو چادر کی وسعت کے مطابق کر دیا جائے اور گو بظاہر اصلاح کے ان شعبوں کا تعلق، گرچہ معاش ہی سے تھا، لیکن عرض کر چکا ہوں کہ اسراف و تبذیر وغیرہ کے قوانین کو نافذ کر کے اسلام نے گویا اس حد تک مسلمانوں کی دنیا کو بھی دین اور دین کا ایسا جز و بنادیا ہے جس کی خلاف ورزی سے معاش کے ساتھ مسلمانوں کا مواد بھی متاثر ہوتا ہے۔ بلکہ بعض دفعات اسی راضی نامہ کی ایسی بھی ہیں، جن میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، دین میں خود تراشیدہ، ضائد بن جانے کی بھی کافی صلاحیت تھی، ایسی صلاحیت کہ دین کا کوئی سچا ہمدرد اور حشام صا دق اس سے قطع نظر نہیں کر سکتا، جیسا کہ بیت کے متعلقہ رسوم وغیرہ کے حال کو ظاہر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی داخلی اصلاح کے سلسلہ میں بیان کرنے والوں نے یہ اور اسی قسم کی باتیں نقل کی ہیں، یہ راضی نامہ جو دیوبند کے مسلمانوں کے درمیان حضرت دلا کی تحریک سے طے ہوا تھا، اسوایح مخطوطہ کے مصنف نے اس کا تذکرہ کر کے یہ اطلاق بھی دی ہے، کہ صرف "کافذی راضی نامہ" بن کر نہیں رہ گیا تھا، بلکہ وہی لکھتے ہیں کہ اسی کی بدولت، "شادیوں میں بھی خضولی خرسی اکثر موقوف ہو گئی، اور رسوم کی پابندی باطل نہ رہی۔"

اسی طرح مسلمانان ہند پر خاندان کے کسی رکن کی موت جس نہ ختم ہونے والی مالی مصیبت کے طوفانی دہانے کو کھول دیتی تھی اس کی طرف اشارہ کر کے وہی خبر دیتے ہیں کہ

"میت کے رسوم بہت کم ہو گئے، اکثر جگہ سے سیٹوم و دہیم و بستم و چکم موقوف ہو گیا۔"

لیکن اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ عمل کی دنیا سے منتقل ہونے والوں کو شرعاً عملی دنیا کے رہنے والوں سے جو امداد مل سکتی تھی فیض کا یہ دوازہ بھی بند ہو گیا تھا، بد قسمتی سے رسوم کے انسداد کے بعد نسا اذقات کچھ اسی قسم کی صورت حال پیش بھی آجاتی ہے، اگرچہ یہی غالب میں مرے والوں کے نام سے جو کچھ کیا جاتا ہے، چونکہ زیادہ تر سوسائٹی کے دباؤ کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لئے عموماً

مرد و رسوم سے بھی سچ پوچھتے تو مرنے والے کی روح کو مستعید ہونے کا موقع نہیں ملتا تھا،
 بہر حال سیدنا امام الکبیر کی تحریک سے ایک طرف مذاہبی دستور کی زنجیریں جہاں کاٹی اور تھڑی جا رہی
 تھیں، وہیں دوسری طرف جیسا کہ سوانح مخطوط کے مصنف ہی نے لکھا ہے کہ
 ”ایصال ثواب میت کا پورا پورا طریقہ شرع شریف کے موافق ہو گیا“

یعنی رسمی قیود سے آزاد ہو کر مرنے والوں کے نام جن ملتی اور بدلتی عبادات کی راہوں سے
 ثواب پہنچانے کی شرعاً گنجائش تھی، اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قوت کے ساتھ باقی رکھنے کی
 کوشش کی گئی اور آج تک بھلا خدا اس کا سلسلہ باقی ہے، چاہئے بھی یہی کہ ان طریقوں کو شرعی
 حدود کی پابندی کرتے ہوئے باقی رکھا جائے۔ عمل کی دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کے ساتھ
 حسن سلوک کی بھی ایک راہ کھلی ہوئی ہے اور اسی تدبیر سے زندوں اور مردوں کے درمیان گونہ
 ایک قسم کا تعلق بھی قائم رہتا ہے، بہر حال اہل السنۃ والجماعت یا سنی مسلمانوں میں ایسے رسوم
 اور رواج جن کی کوئی بنیاد ہی نہ تھی، ان سے تو سنئیوں کی دینی زندگی کو پاک و صاف کرنے میں
 جرأت اور کامل عزم و ارادہ کا اظہار آپ کی طرف سے ہوتا تھا، لیکن ایسے مسائل جن میں علماء
 اہل السنۃ والجماعت میں علمی اختلافات تھے۔ یعنی اپنے نقطہ نظر کی تائید میں ہر فرقہ کلاب و
 سنت ہی کے شواہد پیش کیا کرتا تھا، سیدنا امام الکبیر ان مسائل میں اگرچہ خود اپنی ترجیحی رائے
 بھی رکھتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے تو وجوہ کے ساتھ اپنی رائے سے لوگوں کو آگاہ بھی کر دیا
 کرتے تھے۔

لیکن اسی کے ساتھ آپ کا اصولی مسلک اس قسم کے اختلافی مسائل میں یہ بھی تھا جس کا
 ذکر اپنے بعض مکتوبات میں فرمایا ہے۔ یعنی امت کے اکابر اور سربراہ علماء جن مسائل میں باہم
 مختلف ہیں ان کے متعلق یہ فرماتے ہوئے کہ

”اگر ایک طرف بالکل ہو مگر کسی نہ کسی طرف دونوں کو برا بھلا پڑے گا“

اپنے مشا رکا اظہار حضرت والا نے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ

”اس لئے اہل اسلام کو یہ صریح ہے کہ ایسے مسائل میں خواہ مخواہ ایسے بکے نہ ہونگے۔“

کہ دوسری طرف کو بالکل باطل سمجھ لیں۔ ”مسئلہ جمال قاسمی“

اور یہی ہے بڑے پتے کی بات، جس کی پردہ مستطرحہ مباحثہ کی منافستوں میں مبتلا ہو کر لوگ بالکل نہیں کرتے، آخر جن بزرگوں کے ساتھ حسن ظن کا تعلق ان کے علم و عمل کی وجہ سے امت قائم کر چکی ہے، ان کو اچھا بھی سمجھنا اور بھراں ہی کی طرف یہ بھی منسوب کرنا، اگر کتابہ و سنت کے اقتضاؤں سے بے پروا ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا، خود ہی سوچئے کہ ذہنی تناقض کے سوا اور کیا ہو؟۔ جہاں ان اختلافی مسائل کے متعلق آپ کا یہ مشورہ تھا کہ ”خواہ مخواہ ایسے بکے نہ ہونگے، کہ دوسری طرف کو بالکل باطل سمجھ لیں۔“ اسی طرح تکفیر و مسلمائز پر کفر کا فتویٰ لگانے کا جو رجحان مولویوں میں بڑھتا جا رہا تھا، اس کے متعلق حضرت دالاکے نقطہ نظر کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے، اپنے ایک قادی کتب میں خاص مسئلہ جو اس زمانہ میں چھڑا ہوا تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے اسیہ فرماتے ہوئے کہ

”مسلمانان کیست کہ قرآن دین و ایمان او نباشد؟“

اور اسی وقت کو بنیاد بنا کر عام مشورہ آپ نے یہی دیا ہے کہ

”بناؤ علیہ؟“ مقدمہ کے راکا فرمایا، انت ”مسئلہ فیوض قاسمیہ“

خلاصہ یہ ہے کہ رائے میں اختلاف کی آزادی کے فطری حق کو محفوظ کرتے ہوئے اہل علم کو مذکورہ بالا نوعیت کے مسائل میں ایک ایسے اسلم و احکم طریقہ کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہو جس کی اگر پابندی کی جائے تو ایک بہترین شائستہ بالادب ماحول زراعی مسائل کے سلسلہ میں پیدا ہو سکتا ہے۔ مقصد ہر حال میں یہ تھا کہ حتیٰ الوسع رٹنے جھگڑنے میں مولویوں کا طبقہ عموماً اس زمانہ میں بہت زیادہ بدنام اور سوا ہو رہا تھا، اس بدنامی اور سوائی کو کم کیا جائے۔ اپنے بعض مسکاتیب میں حضرت دالاکے بڑے افسوس کے ساتھ لکھا ہے کہ

”یارب این زمانہ پر شدست کہ بجائے محبت و اخوت اسلامی، عداوت ہا برافراستند“

ادبیہ عدد ادبیہ، جو محبت و اخوت کی جگہ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، فرماتے ہیں کہ بڑے اہم مسائل سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ

”ہاں مسائل کہ متفق علیہا بودند اختلاف پیدا آمد“ ^۱ ”مگر فیوض قاسمیت

ادب ایک دوسرے خط میں جس کی زبان اردو ہے، بڑے اندوہناک لہجہ میں ارقام فرماتے ہیں،

”یہ اختلاف ہی موجب عدالت ہے، ادبیہ عدالت باہمی موجب تفریک ^۲ کرے۔“

فرماتے تھے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا ہی بے معنی ہے، تیرہ سو سال سے امت جو

کچھ مانتی چلی آ رہی ہے خواہ مخواہ اس میں شاخسانے نکالے ہی کیوں جائیں، ادب اختلاف کسی

وجہ سے اٹھ کھڑا ہی ہو تو اختلاف سے عداوت کیوں پیدا ہو، باہمی منافرت کے بغیر بھی کیا

مسائل کی علمی تحقیقات ممکن نہیں،

بڑی ایسی کے لہجہ میں اپنے اردو زبان والے خط میں ارقام فرماتے ہیں۔

”اس زمانہ میں ہر موقع بے جا ہے کہ اختلاف اٹھ جائے اور اتفاق پیدا ہو جائے“

بحرِ مرض کے سبب کی تشخیص خود ہی یہ فرمائی ہے کہ

”اخبار مذکور میں ہم و انصاف ہوتا، تو بعد فحاش ممکن تھا کہ یہ اختلافات اٹھ جاتے“

ادب کا پرچھنے تو ہماری یہ ساری رسوائیاں جو حیرتوں کے سامنے ہوتی رہتی ہیں، ”ہم و انصاف

کی کمی“ ہی کے نتائج ہیں، بلکہ ہم ادب سمجھ لوگوں کی درست ہوتی، تو انصاف کا جذبہ خود بخود ابھر آتا

مگر کیا کیجے، بقول سعدی

حر از بسیط زمیں عقل منہم گرد

بخود گماں نہ برد هیچ کس کہ نادانم

اس زمانہ میں ہندوستان پر حکامانِ اقتدار میں قوم نے اپنا قائم کر رکھا تھا، علمی تحقیقات

کے سلسلے میں اس قوم کی عام روش ادب طریقہ کا چرچا بھی یہاں پہنچنے لگا تھا، بظاہر میرزا خیال پر

شاید اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اردو زبان والے اسی خط میں حضرت والا کی نوکِ قلم

سے یہ الفاظ بھی ٹپک پڑے ہیں۔ مکتوب الیہ کو مخاطب کر کے ارقام فرمایا گیا ہے۔

”مکتوب جانتے ہیں کہ آج کل یہ دونوں (قیم و انصاف) نصیب اعدا ہیں۔“

بہر حال باوجود ان مایوسیوں کے آپ کی طرف سے کوشش اسی کی جاری تھی کہ سلسلہ نور میں جہاں تک ممکن ہو اختلافات کی ناگوارادہ کردہ شکل اگر کلی طور پر ختم ہو، تو ممکن حد تک ان کے دائرے کو کم کیا جائے۔

اسی قسم کے ایک مسئلہ کے متعلق اپنی ذاتی مائے کوہج کرنے کے بعد فارسی زبان کے ایک مکتوب میں مکتوب الیہ سے اس کی فرمایش کرتے ہوئے کہ دوسرے معتبر اہل علم و تقویٰ سے بھی استمراج کر لیجئے۔ ادھر کچھ ان سے معلوم ہو، مجھے بھی اس سے مطلع کیجئے، کس لئے مطلع کیجئے؟ کیا اس لئے کہ پھر جواب الجواب تیار کر کے بھیجوں؟ نہیں ان ہی سے سنئے، ارقام فرماتے ہیں۔

”ایں نیاز مند ماہم اطلاع فرمائند تاہم وردی جم غفیر کن ہم سرودہم دور پے تفریق کلر ز شوم“

لیکن اپنی ذات کی حد تک ان ترمیموں کے باوجود اصل دین کے ساتھ آپ کی سرگرمیوں کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ کے متعلق یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ شرعی اصطلاحات

لئے قرآنی مجید میں ایک سے زیادہ جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ ”الغیب“ کا علم حق تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے، فقل انما الغیب لله (روم)، ان الله یعلم غیب السماوات والارض (حجرات)، لیکن اسی کے ساتھ قرآن ہی میں ہے کہ اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے مطلع فرماتا ہے وما کان الله لیطلعک علی الغیب ولكن الله یختی من و سلطه من یشاء (آل عمران)، اب سوال یہی ہے کہ غیر اللہ کو غیب کا علم جو عطا ہوتا ہے اس پر بھی ”علم الغیب“ کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت علامہ نے ارقام فرمایا ہے کہ عام مسلمانوں میں یہی خیال پھیل گیا ہے کہ بالذات علیہ الغیب کے علم کی ان دونوں قسموں کو علم بالغیب کہتے ہیں، یہی غیر اللہ کی طرف علم غیب کو منسوب کرنے کا مطلب کوئی نہیں سمجھتا کہ بالذات غیب کا علم ان کو حاصل ہے بلکہ یہی سمجھتے ہیں کہ غیب کے اس علم سے حق تعالیٰ نے ان کو سرفراز کیا ہے، ظاہر ہے کہ اسی صورت میں مسئلہ علم غیب کا اختلاف عقلی نزاع کی صورت اختیار کر لیتا ہے، تخصیص کے لئے دیکھنے فیوض کا سہ ماہی

سے اگر قطع نظر کر لیا جائے تو عوام کے احساسات کو پیش نظر رکھنے کے بعد کہا جاسکتا ہے کہ
 "ایں نزاع نقلی بر باشد"

یعنی نقلی دیر پھیر سے زیادہ مسئلہ کی نوعیت اور کچھ ماتی نہیں رہتی۔ مگر باوجود اس کے فرماتے
 ہیں کہ

"اگرچہ معنی مختصر عام باشد بر اہل ایمان، بچو اطلاق در عذر کفریات اگرچہ بہ تاویل حسن باشد
 مگر ایں باحدہ شد"

مطلب یہ ہے کہ شرعی اصطلاحات کا خواہ کوئی عامیاد مطلب کیوں نہ تراش دیا جائے اللہ اس
 عامیاد مطلب کو پیش نظر رکھتے ہوئے بظاہر کسی قسم کا ستم بھی محسوس نہ ہو، لیکن اس
 دلچسپ مثال کو پیش کرتے ہوئے، یعنی

"اگر کسی نام فرزند خود اللہ یا رسول اللہ نہ ہو"

سیدنا الامام اکبرؑ نے پوچھا ہے کہ نام رکھ لینے والے کو اجازت دے دی جائے گی
 کہ اپنے بچے کو اللہ کے نام سے پکارے یا رسول اللہ کے نام سے مخاطب کرے، ظاہر ہے
 جیسا کہ ارقام فرماتے ہیں

"اہل ایمان ایمان داران عقل و نقل را گوارا نتوان شد"

آپ نے، اس کے بعد اس مسئلہ کی طرف بھی اسی سلسلہ میں توجہ دلائی ہے کہ محالی یا درشتنام
 میں جن الفاظ کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ واقعہ نہیں ہوتا۔ لیکن الفاظ میں بھی قوت ہوتی ہے
 تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے، کہ وہ عمل محالیوں کا کیا ہوتا ہے پس حمام اپنے باہمی تعلقات میں الفاظ
 کے نقلی قاضیوں کو بھی جب برواشت نہیں کر سکتے، تو اسی سے سمجھنا چاہئے کہ کتنا گزشتہ اللہ کی تکلیف
 ان الفاظ سے بھی ایمان والوں کو پہنچ سکتی ہے، جن کا مطلب خواہ وہ ہو، جو ان الفاظ سے بظاہر
 سمجھ میں آتا ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف رسولوں کو ہائش کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو جو مسلمان

کہتا ہو، اس کو خواہ مخواہ یہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں بلکہ کافر ہو، یا مسلمان ہونے کے باوجود یہ باور کرنا کہ قرآن کو خدا کا کلام نہیں سمجھتا، جیسے حضرت دلا جا رہے تھے کہ اس معاملہ میں مولویوں کو محنت دے رہنے کی ضرورت ہے، اسی طرح عوام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جن الفاظ اللہ تعالیٰ کا ایک شرعی مطلب مقرر ہو چکا ہے، اس مطلب سے ہٹا کر اپنے خود ساختہ معنی یا مطلب کو اللہ ہی الفاظ کی طرف منسوب کر کے ان کو استعمال کرنے سے، چاہئے کہ اہل ایران و القان کو گزند نہ پہنچائیں، آخر کوئی بد بخت مسلمان اپنے بچے کا نام "رسول اللہ" اگر رکھ لے اور کہے مراد اس سے یہ ہیں ہے کہ اس کا لڑکا اللہ کا پیغام پہنچائے والا ہے، بلکہ سب نام جیسے رکھے جاتے ہیں، اسی طرح یہی نام میں نے رکھ دیا ہے، تو خود سوچنا چاہئے کہ ایمانی جذبات کو وہ کتنی آزمائش میں ڈال دے گا

یہ تھے سیدنا الامام الکبیر کی ان خدمات کے نمونے جن کا تعین مسلمانان ہند کی اکثریت یعنی اہل سنت والجماعت کی عوامی زندگی کی تعمیر و تزکیہ سے تھا، جب تک زندہ رہے تھے ترقی و ترقی و ترقی، آپ مسلمانوں کو ان اصلاحی امداد کی طرف متوجہ کرتے رہے، آپ کے بعد آپ کے تلامذہ اور آپ کے قائم کردہ دارالعلوم کے فارغ التحصیل علماء نے ملک کے طول و عرض میں آئندہ بھی اسی سلسلہ میں اپنی کوششوں کو جاری رکھا، خدا کا شکر ہے کہ اب تک وہ جاری ہے۔

ان کے بعد باشندگان ہند میں جو طبقہ شیعوں کا آباد ہے، اہل سنت والجماعت کے بعد قدر شاہ نسبت دوسری قوموں کے وہی سامنے آسکتے تھے۔ مقدمہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مغل حکومت کے آخری دور میں ملک پر زیادہ تر شیعوں ہی کا سیاسی اقتدار مختلف جگہ قائم ہو گیا تھا۔

لے اند کیا گیا جائے مسلمان تو یہ بھی کر رہے، ہندوستان کے ایک مشہور پیر سنی گروہ میں مشرعی احمد علی رہتے تھے، اور رسول خاں، بی خان تو گویا عام امام مسلمانوں میں مروج ہو گئے ہیں۔ حد یہ ہے کہ فقیر دہا معلوم دیوبند میں جن دنوں بڑھتا تھا، صوبہ سرحد کے ایک مولوی صاحب مدرسہ میں مدرسہ ہو کر تشریف لائے تھے۔ جن کا نام مولوی رسول خان تھا۔

اکثر صوبوں کے بھی وہی مطلق العنان حکمران بن گئے تھے۔ اور مرکز بھی ان ہی کے زیر تسلط ہو چکا تھا، اور ملک زیب عالمگیر انارکلی کے بعد تخت پر جن مام نہاد بادشاہوں کو ہم پاتے ہیں، ان میں بعض تو علانیہ شیعہ عقائد اختیار کر چکے تھے۔ براہ راست عالمگیر کا جانشین مہاراجہ اور آپ سن چکے کہ علماء اہل سنت و الجماعت کو دربار شاہی میں بلا کر خود منہ غور کر کے تشیع کی پشت پناہی کر رہا تھا، جمعہ اور عیدین کے خطبوں سے خلفائے ثلاثہ کے اسماء گرامی کو فاسق کرنے کا فرمان بھی اس نے صادر کیا تھا، اور محل حکومت کے ان شاہان شطرنج میں جو بظاہر شیعہ تھے، بلکہ نام کی حد تک اپنے آپ کو سنی ہی کہتے اور سنی ہی سمجھتے بھی تھے۔ لیکن عملاً ان کی دینی زندگی میں بھی تشیع کے عناصر و اجزاء کچھ اس طرح گھل مل چکے تھے کہ ان میں اور شیعوں میں بہت کم فرق باقی رہا تھا۔ حکومت کے اسی رنگ میں بتا چکا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی رنگ چکی تھی۔ خصوصاً سیدنا امام اگلیہ نے جس علاقہ میں اپنی آنکھیں کھولی تھیں، مختلف شاہدیں پیش کر چکا ہوں، اگر اس علاقہ میں جو شیعہ نہیں بھی تھے، ان کی دینی زندگی بھی تقریباً تشیع کی زندگی ہی چلی تھی۔ سنیوں اور شیعوں میں شادی بیاہ کے تعلقات چونکہ قائم تھے، اس لئے سیاسی اقتدار

اور مال و دولت کا رنگ بدلتے ہوئے کہاں تک پہنچا تھا، ایک چشم دید شہادت اس کی برہنہ فرمائی گئی ہے، جس کے مصنف کی رنگی کا بڑا حصول قلعہ میں گذرا تھا، منجملہ دوسری باتوں کے، اسی کتاب میں یہ اطلاع بھی دی گئی ہے۔ اکثر سلاطین (شاہی خاندان کے افراد) حکمرانوں میں تفریق نہ رہی کرتے تھے، فقیر ایک بنے تھے، کوئی نشان بھی کوئی نقیب نہ تھا، کوئی ہاشمہ کوئی ڈھول، کوئی جہانگیر، تفریقوں کے آگے بجاتا تھا، کوئی مرتیئے پڑھتا تھا، مرتیئے خوانوں کو دھماکہ میں چار چادر پٹریاں، چکنی ڈالیاں، بجھے ہوئے خرمنوں کے بیج اور دھننے کی ٹا کر تھیں۔ بڑی دھوم سے علم اٹھاتے تھے، یہ حال تو محل مہاراجہ کا تھا، باقی خود بادشاہ سلامت سوا ہی کتاب میں لکھا ہے کہ "بادشاہ حضرت امام حسن حسینؑ کے فقیر بنے، مسبب کپڑے پہنتے، گلے میں سبز کفن جھولی ڈالتے، بادشاہ کے گلے میں زنجیریں ڈال کر سید کھینچتے تھے، اور حضرت عباسؑ کے سنے بھی بادشاہ بنے تھے، حال کھانڈے کی ایک ٹنگی باندھے، شربت کی بھری چوٹی ایک مشک کدے پر رکھ کر مصوموں کو شربت پلایا کرتے تھے، انحضرتؑ میں جو کچھ شیعوں کے یہاں چرتا تھا۔ حال قلعہ کے سنی بادشاہوں کے یہاں بھی ہر ایک کی نقل ہوتی تھی، ۱۳۰

باہر سے اللہ معاشرتی تعلقات اندر سے اس رنگ کو بخت سے بخت تر کرنے چلے جا رہے تھے پالی جب سر سے ادنچا ہو چکا تھا تب خانوادہ دلی الہی کو اس مسئلہ کی طرف توجہ ہوئی، حضرت مولانا لکھنوی کے حوالہ سے تذکرۃ الرشید میں یہ تاریخی بیان درج کیا گیا ہے، فرماتے تھے کہ شیعوں کے متعلق

”ہمارے اساتذہ توشاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے برابر لکھنوی

کے قائل ہیں، بعضوں نے اہل کتاب کا حکم دیا ہے اور بعضوں نے مرتد کا“ ۲۸۶

خود سیدنا علامہ اکبر نے اپنے ایک مکتوب میں یہ اطلاع بھی دی ہے کہ قاضی شہداء احمد پانی پتی مالابندہ ماری کے فقہی متن کے مشہور مصنف نے کوئی ”سیف مسلول“ نامی ایک کتاب بھی لکھی تھی، جس میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیعوں اور سنیوں میں ازدواجی تعلقات کا جو عام رواج تھا، اس کی مخالفت کی گئی تھی، ”فیوض قاسمہ ص ۸، بظاہر ہے کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مرزا مظہر جانجانا کے مرید اور خلیفہ تھے۔ بالکل آخر زمانہ میں مفاسد کی شدت کو دیکھ کر یہ کتاب تصنیف فرمائی ہوگی، خود میری نظر سے یہ کتاب قاضی صاحب کی نہیں گذری ہے۔

بہر حال حد سے زیادہ جو فتنہ بڑھ چکا تھا، اور سچے پورے چھٹے تو فیض کی اسی آگ میں وہ سب کچھ جل گیا جس کا جلنا مسلمانوں کے لئے اس ملک میں مقدر ہو چکا تھا۔ ارد کی یہ داستان طویل ہے اور ہندوستان کیا واقعہ تو یہ ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ کا یہ جاں گداز حادثہ ہو اب اس قلعے کو تو چھوڑ دیے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گوشع کے ساتھ سختی اور تشدد کا یہ برتاؤ ابتداء میں مناسب معلوم ہوا، لیکن اشتباہ والقباس کا جو غبار حق پر چھایا ہوا تھا گودہ ہٹ گیا، تسنن و تشیع میں جو فرق تھا، وہ عوام کے سامنے بھی آگیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ تشدد میں قدرتا نرمی پیدا ہو گئی، ”الرشید جو بہر حال ہندوستان کی اسلامی آبادی ہی کے اجزاء تھے اور ہیں ان کے متعلق اور تو اور حضرت لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو فتویٰ منسوب

کیا گیا ہے، اس کا حاصل ہی معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر شیعوں میں جو صراہ کرتے ہیں کہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، بلکہ (العیاذ باللہ) یہ بیاض شمالی ہے اور یوں دین کی پہلی بنیاد نکلتا ہے ہی کو مشکوک ٹھہرا رہے ہیں، اور صحابہ کی اکثریت جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسلمانوں تک پہنچی ہے، ان ہی کو ناقابل اعتماد ٹھہرا کر دین کی دوسری بنیاد اسنت کو مسترد کر دینے کے مجرم ہیں۔ زیادہ تر اس قسم کے خیالات اور عقائد بجائے عوام کے چوڑے شیعوں کے حواس یعنی عماری میں پائے جاتے ہیں اس لئے ان کی حد تک تو مشاہد عبدالعزیز اور ان کے بعد کے علماء کے فتوے کو برقرار رکھتے ہوئے، حضرت لنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ ان کے (یعنی شیعوں کے)

”جہلا فاسق ہیں“ ۲۵

اور یہ بڑے پتے کی بات ہے، کہ جاہل سلمان، خواہ سنی ہو، یا شیعہ، مسلمان ہونے کی وجہ سے قرآن کو نہر حال اللہ کی کتاب ہی مانتا ہے۔ اس غریب کو ان دایہ تباہی قصوں سے کیا سردکار۔ جو شیعہ علماء کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

فیوض قاسم نامی دالے مجروح مکاتیب میں سیدنا امام الکبیر کا یہی ایک خط پایا جاتا ہے، جس میں شیعوں کے متعلق بعض دل چسپ حکایتیں نکالتا ذکر کرتے ہوئے حضرت الہائے شیعوں کے یہنا کہ برہنہ دینی قرار دیا ہے، فرماتے ہیں،

”بلحاظ ان کہ کلمہ شہادت، برزبان و درجہ حقانیت، موصوم و صلوة و رجا و ذکوۃ و غیرہ اعمال

اسلامیان کہ اعمال دین اسلام باشند“

یعنی منافقانہ حج و ذکوۃ و غیرہ اسلامی اعمال کے ساتھ شیعہ بھی

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

کی تصدیق کرتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں، اور زبان سے بھی اسی کا اقرار کرتے ہیں، یہ پہلو تو شیعوں کا اسلامی ہے، اسی کے ساتھ

”مخلد، عمل و افعال شاں و عظامہ ماطلہ و اہو اور ائمہ شاعر شاں است و بدعات شنیعہ
و مصلوات تجوید کرنا روشن“

ایک پہلو شیعوں کی دینی زندگی کا یہ بھی ہے کہ اس قسم کی باتیں چونکہ

”از آثار کفر چہ انجام کفر ہیں مخالفت قرآن و حدیث باشد“

ان ہی وجوہ کی بنیاد پر آپ نے لکھا ہے کہ شیعوں کا دین کفر و اسلام کے درمیان ایک قسم کا
برزخی دین ہے کہ

”برزخ ہاں است کہ از ہر طرف اثرے بخورد شد و منظر آثار اطراف خود گرد شد“

خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام کے مقابلہ میں شیعوں کی مذکورہ بالا امتیازی خصوصیتوں کو پیش نظر
رکھتے ہوئے شیعوں کے بعد شیعہ ہی اس کے مستحق تھے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے اور اس
سلسلہ میں بھی جو کچھ آپ سے ہو سکتا تھا کرتے رہے، نفسی سلسلہ میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ
سیدنا امام الکبیر کی کتابوں میں سب سے زیادہ ضخیم کتاب آپ کی وہی ہے جس میں انتہائی
دل سوزیوں کے ساتھ شیعوں کی غلط فہمیوں کے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، ساتھ میں مصیبت
سے ناماد و امان میں یہ کتاب طبع ہوئی ہے۔ قطعاً متوسطہ اند لکھائی بھی اس کی گتھی ہوئی ہے۔ اپنے
عام طریقہ تصنیف کے خلاف اس کتاب میں بکثرت دوسری کتابوں کے حوالوں کو بھی آپ نے
پیش کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ پر آپ کی کتنی اچھی نظر تھی، اس کا نام
”ہدیۃ الشیعہ“ ہے، کتاب کے خصوصی نقاد نظر کا ذکر و اشارہ اللہ اعلیٰ جلد میں کیا جائے گا یہاں
حصرتِ الاکلی ”داخل خدمات“ کی دوسری منزل کا صرف تذکرہ مقصود ہے۔ بڑے مددناک
لحظہ میں کتاب کو ختم کرتے ہوئے ارقام فرمایا گیا ہے کہ شیعوں کو چاہئے کہ

”اس عقیدہ پر سے باز آکر توبہ و استغفار سے تدارک مافات کریں، آئندہ نائبر توبہ کریں“

ما نصیحت بجائے خود کر دیم

و دغا سے دس بسیر کر دیم

و دنیا و بگویش اندک کس

بر رسولان بلاغ باشد و بس

یک ہی کتاب ہیں، آپ کے خطوط میں بھی جو شائع ہو سکے ہیں انہیں ان کے متعلقہ
مباحث و مسائل پر ہی کوہم زیادہ ہوتے ہیں، آپ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے۔ پہلے بھی
انہیں ذکر گذر رہا ہے کہ شیعوں میں وقت کے سب سے بڑے محدث مولوی حامد حسین صاحب لکھنؤی تھے۔
اپنی شان اور اپنے مقام کا خیال نہ کر کے یہ سید "ابو کبیر" کے پاس پہنچ گئے، جس پر ان
میں پہنچے تھے، اس کا ذکر اپنے ایک خط میں "میر تقی میر" نے کیا ہے، "ابو کبیر" نے ان کا
فرمایا ہے۔

"بے عمامہ در و ماں چنانکہ عادت من سمت بر نکالے کہ مولوی حامد حسین صاحب
لکھنؤی شیعی..... فرد کش بود در فتم"

واللہ اعلم بالصواب صحیح حدیث پر اس کا پتہ نہ مل سکا، مگر یہ واقعہ کہاں پیش آیا۔ یہ خیال کہ لکھنؤ پہنچ کر
مولوی حامد حسین صاحب سے حضرت دالائی کے ملاقات کی تھی، بظاہر کچھ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔
زیادہ قریب اسی کا ہے کہ میر تقی میر یا سہارنپور یا ملتان سے دہلی ہی کسی وجہ سے مولوی حامد حسین سے
ملاقات ہوئی اور حضرت دالائی کے پاس پہنچے۔ اس سلسلہ میں کچھ منظرہ اور مکالمہ کی صورت بھی پیش
آئی، اور مولوی حامد حسین صاحب کو اس کا پتہ نہ چل سکا کہ وہ مولانا محمد قاسم صاحب سے گفتگو
کر رہے ہیں۔ اسی موقع پر مجھے مشہور نام کے تاریخی نام خورشید حسن آپ نے اپنا بتایا تھا،
تھوڑا عرصہ میں بھی شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنا تاریخی نام غلام علیہ ہی درج کیا ہے۔
اضطرار بزرگوں کی سفت کی پیروی کی سادت سمجھنا چاہئے کہ آپ کو حاصل ہو گئی۔

اور مجھ ہی سے یاد ہو گا آپ یہ سن چکے ہیں کہ شیعوں کی طرف سے یہ مطالبہ پورنقشی نامی نصب
میں جب پیش ہوا کہ برادر راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر مولوی محمد قاسم ہم لوگوں کو
لے کر مولوی حامد حسین کے نام کے ساتھ عہد کاٹ لے، یہ شرط ہے کہ شیعوں میں غیر مولوی قیادان کو حاصل تھا
حضرت دالائی بھی ان کا تعارف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ جواب دہی الکلام کتابے جو طبعی یا مستعدا (الاعمال)
نور اللہ اندوہ بر ہم شیعیات در میان من و آسان نظیر ملانہذا کتاب وقت وجہ تیر و بے نظیر اندوہ ملک
ملک یہ واقعہ میر تقی میر نے ان کا تعارف کے مکان پر پیش آتا ہے۔ محمد طیب

کرادیں تو ہم شیخ سے توبہ کر لیں گے، تو خلاف دستور حضرت کو جوش آگیا، اور ان کے مطالبہ کی تکمیل پر آمادہ ہو گئے، مگر مطالبہ کرنے والے یہی بھاگ گئے۔

اسی پور قاضی ہی کے شیعوں کے حلقے مولانا طاہر صاحب نے اپنے والد ماجد حضرت فاضل محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ہدایت نقل کی ہے کہ سیدنا امام اگلیہ جس مسئلہ میں پور قاضی پہنچے تھے تو اتفاقاً یہ عمر کا مہینہ تھا، حضرت والا کی تشریف آوری کی خبر پور قاضی کے شیعوں کو ہوئی تو ایک دفنانے کے سربراہ دونوں کا خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور یہ خواہش کی کہ ماتم کی مجلس میں شریک ہو کر ہدف قاضی کے شیعوں کو نمونہ فرمایا جائے۔ خلاف توقع بجائے انکار کے حضرت نے فرمایا کہ میری ایک شرط بھی منظور کی جائے تو میں اس مجلس میں شریک ہو سکتا ہوں، جو شرط پیش کی گئی اسی سے انکار ہوتا ہے کہ شیعوں کے ساتھ حضرت والا کے قلبی تعلق کا کیا حال تھا؟ شرط یہ تھی کہ اسی مجلس میں

جو کچھ عرض کروں، اسے سن لیں :

دفعہ اس شرط کو تو منظور کر لیا، مگر اسی کے ساتھ ان کی طرف سے مزید مطالبہ پیش ہوا کہ آپ کے وعظ سے

”پہلے مجلس ہوگی، اس میں حلوا بھی تقسیم ہوتا ہے“ وہ بھی آپ کو قبول کرنا پڑا :

آپ نے اس اضافہ کو بھی مان لیا اور حسب معمول کی مجلس میں حاضر بھی ہوئے، حلوا جو دیا گیا اسے بھی لے لیا، جب شیعوں کی پیش کردہ شرائط اٹھادی ہو گئیں، تب ماتم کی اسی مجلس میں حضرت والا نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید وصیت

ترکت خیرکموا الثقلین کتاب | میں تم میں دو بھاری چیزوں کو چھوڑتا ہوں، اللہ کی
اللہ وعلو فی کتاب اللہ اپنی اولاد

پر ایک مفصل و مبسوط تقریر فرمائی، سننے والے غلام یہ بیان کرتے تھے کہ ہدایت کے لئے حضرت والا نے فرمایا مکمل دہری چیزوں کی ضرورت ہے۔ علم کے لئے تو اللہ کی کتاب ہے اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و پاک میں نسل مناسبت کی وجہ سے عمل کی صلاحیت
نسبتاً زیادہ ہونی چاہئے۔

الغرض ماتم کی اس مجلس میں اسی اجل کی تخصیل کچھ ایسے رنگ میں کی گئی کہ بجائے تم
کے تہ تیغ کی مجلس بن گئی، روایت کے آخر میں مولانا طاہر صاحب نے اپنے والد ماجد کا حوالہ
دیتے ہوئے یہ اطلاع دی ہے کہ

”اس وعظ کے بعد بہت سے لوگوں نے توبہ کی :-

بظاہر اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ شیعہ عقائد سے تائب ہو کر لوگ سنی بن گئے۔

اس میں شک نہیں کہ علمی وقادہ عظمت کے رک رکھاؤ کے لئے عوام و سواروں نے جن پابندیوں
کی رعایت کو ضروری ٹھہرایا ہے۔ فطرتاً سید عالم البکیر کی نظر میں ان کو چند اہمیت حاصل نہ تھی
مولوی حامد حسین مجتہد شیعہ کے گھر میں جن ثمن سے آپ تشریف لے گئے، خدا اس واقعہ سے
بھی آپ کی امتلاطیع کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر یہ الشیر میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے
یعنی خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کی اشاعت و تشریح میں چونکہ غیر معمولی حصہ
تھا، گویا قرآن کے معلم اور استاد ہونے کی حیثیت میں کو حاصل ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ شیعہ
باد جو غیر معمولی کد کا کلاش کے قرآن کو زبانی یاد کرنے میں عموماً کامیاب نہیں ہوتے، یہ دلیل ہے
کہ استدلال کے باطنی فیض سے وہ محروم ہیں، اسی عام مشہور تجربہ کی تائید اپنے چشم دید شاہد سے
فرماتے ہوئے آپ نے شیعوں کے ایک عالم جن کا نام مولوی جعفر علی تھا اور شیعوں کے کدی
میں پیش امام تھے۔ اپنے زمانہ میں ان کی ہستی دلی کے شیعوں کی مرجع بنی ہوئی تھی، اہل مشہور
تھا کہ مولوی جعفر علی صاحب قرآن کے حافظ ہیں۔ ان ہی کا ذکر کرتے ہوئے سید عالم البکیر
نے لکھا ہے کہ

”ان کے حفظ کی کیفیت ہے کہ رمضان شریف میں خدا سے پہلے بچشم خدا اس حقر

نے دیکھا ہے کہ جلسہ تلاوت قرآن میں جو دن کو نواب حامد علی خاں کی مسجد میں ہوا کرتا

تھا، مثل دیگر حضار شیعہ مذہب حافل میں دیکھ دیکھتے تھے جس پر ہی دو جگہ غلطی ہو گئی: حدیث حدیث الشیعہ

ظاہر ہے کہ جامعہ علی خاں کی مسجد میں یہ جلسہ جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، خاص شیعوں کی طرف سے منعقد ہوتا تھا۔ اگرچہ یہ وفد غندہ سے پہلے کا ہے، مگر حضرت دالائی زیدہ نہ ہوئی، مگر ہے طالب علمی کے دن کی بات ہو۔ لیکن اس رسالہ میں خاورانہ دلی اطمینان و وجہ سے شیعوں اذیتیوں کی باہمی اکثر کشمکش جس حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے لحاظ سے ہیں تو اس کو بھی حضرت دالائی طبعی دلاستہ مراجی ہی کا نتیجہ سمجھتا ہوں، کچھ بھی ہو، کہنا یہ جہتا ہوں کہ یہ قاضی کے شیعوں کی ماتمی مجلس میں آپ کی شرکت اسی مجلس میں علوی کے قبول فرما نا ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہ قاضی کے شیعوں میں معلوم ہوا ہے جس کی وجہ سے کافی کھل بلی مچ گئی۔ عام سنی مسلمانوں پر علماء اہل السنۃ و الجماعت کی وجہ سے اس زمانہ میں قدغن تھا کہ شیعوں کی ماتمی مجلس میں شرکت سے بھی پرہیز کریں، اور ان مجلس میں جو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں ان کو نہ لیا کریں۔ مولوی طاہر صاحب کی ہدایت میں ہے کہ حضرت دالائی سے پرچھنے والوں نے جب پوچھا تو پہلے کچھ اعراض فرمایا گیا۔ لیکن جب زیادہ اعراض اس کی طرف سے بڑھا، تب لکھا ہے کہ واقعہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا گیا کہ

”بھائی اگر کوئی قوی آدمی سموڑا سا، ہر کھائے تو اس کے حق میں وہ نقصان نہیں کرتا، لیکن اسی زہر کو ضعیف اگر کھا جائے تو مر جائے۔“

اور اسی کے بعد ان کی جرات تھی اس کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا گیا کہ ان کی مجلس میں شریک ہو کر ”اگر میں نے علویا“ قبول کر لیا تو ان کی مجلس میں کلمہ حق بھی تو پہنچا دیا۔“

لے علویا میں ثابت ہے کھانا ثابت نہیں اور جو بھی ہیں سکتا ہو دوسرے مشتبہ مال سے بھی اجتناب کر لینے کے علوی تھے وہ اس علوی کو کیسے کھا سکتے تھے۔ یہ قبول علوی محض تبلیغ کلمہ حق کی ضرورت سے کیا گیا گیا۔ جب کہ شیعوں نے کلمہ حق سننے میں قبول علوی کی شرعاً ناکاہی تھی۔ یعنی اس کے بغیر وہ کلمہ حق سنا نہیں جانتے تھے۔ پس حضرت نے اس قبول علوی کو دالائی کے مقدمہ کی حیثیت سے گوارا دیا۔ محمد طیب غفرلہ

ہدایت جس طریقہ سے ہم تک پہنچی ہے، اعتماد کی کافی ضمانت اسے اندر رکھتی ہے اور گو یہ ایک جزئی واقعہ ہے، لیکن تبلیغی فرائض سے صحیح معنوں میں سبک دوشی کی اثر آفریں اور نتیجہ خیز راہ بھی ہو سکتی ہے، اگر شرط اذل اس راہ میں یہی ہے، کہ جب دوست دے کے خود تراشیدہ احترامی و سادس سے دل و دماغ کو پاک کر کے فرض کے حقیقی احساس کو اپنے اندر مدہ اور بیدار کیا جائے۔

ایک مشہور و معروف بزرگ نے لکھنؤ میں فقیر سے ایک دفعہ کہا تھا ان کی مات یاد آتی ہے، ذکر شیعہ اور سنی مباحثوں اور مناظروں کا ہو رہا تھا۔ اسی آسان کے ایک نجم ناقد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اُسے کے اسی فقیر نے ہم سے پوچھا کہ نصف صدی کی تحریری و تقریری کوششوں کا نتیجہ ان کے کیا ہوا، کیا تم نے سنا کہ کوئی شیعہ سنی ہوٹ پر اپنی معلومات کی حد تک نفی کے سوا کسا رہا اس کا جواب کیا دے سکتا تھا پھر بعض واقعات اسے سنائے، اور بتایا کہ فلاں فلاں آدمی کٹر شیعہ تھے، لیکن قریب دہائی کی ہنگامہ آئیوں کے بغیر محمد احمد سلام کی صادق، مدہ سچی روح کے پانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔

خود سیدنا الامام الکبیر بھی تقریری و تحریری کامدہ بار کی لا حاصل سے واقف تھے اپنی کتاب ہدیہ الشیعہ میں شاید اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ایک پہلو افادیت کا سولوہوں کے اس کاروبار کا بھی آپ نے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی ہر ارقام فرماتے ہوئے کہ حقیقی حق طلب تو اس رسالہ کے وہی لوگ ہیں، جو شیعہ عقائد رکھتے ہیں، اور بقول آپ کے یہ سارے شیعہوں کے لئے

”اگر انصاف کریں تو ذریعہ حصول ایمان ہے“

لیکن اسی کے ساتھ آپ نے لکھا ہے کہ سنیوں کے لئے بھی ان مضامین کو غیر مفید نہ سمجھنا چاہئے۔ بلکہ حضرت دالہ کے الفاظ میں ان کا

”یہ فائدہ ہے، کہ کچھوں کے لئے مفید عقیدیں اور کچھوں کے لئے باعث اطمینان ہیں“

اور کوئی سلسلہ نہیں کہ فائدہ کا یہ پہلو جس کا آٹے دن تجربہ ہوتا رہتا ہے، کچھ کم قیمتی نہیں ہے، اسی لئے حضرت دالاکہ کی زندگی میں قصبہ پور قاضی کے حلقہ کی مثالیں جہاں ملتی ہیں، وہیں آپ اس کی کوشش بھی فرماتے رہتے تھے کہ ملک اور حکومت کے خاص حالات کے تحت خدمتوں کی دینی زندگی جو شہسی عائد اعمال کے جرائم سے محروم ہو گئی ہے۔ اس زہر کو بھی جس طرح ممکن ہو، نکالا جائے۔

خود شیعوں کے نائب ہونے کی مثالیں تو بجز پور قاضی کے اس قصہ کے اور مجھ تک نہیں پہنچی ہیں لیکن سنیوں میں جو کچھ ہمیں کے شلوک کو شاکر تین کی رہمشنی پیدا کی گئی اور جو

۱۔ اس سلسلہ میں ہم تک جو واقعہ پہنچا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ مجھ سے حکیم بنیاد علی صاحب دھرم ساکن لاٹ
منلیج بیرٹ نے بیان کیا تھا انہوں نے مدافعہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساکن پھلاؤں ضلع
میرٹھ سے سنا جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قصہ میں ایک مذہب دوست عالم تھے اور ان میں
قوت نسبت و مہارت سے اس دم پر پہنچ گئے تھے کہ ہال وصال اصافہ لکھنؤ تک حضرت مولانا صاحب
ہی جو گیا تھا۔ حضرت کے دیکھنے والے سے انہیں دیکھ کر حضرت نانوتوی کا سہہ کرنے لگتے تھے حضرت
سلطان الہند صاحب مدائن کے نظریات میں سے کسی چیز میں الجھ جاتے تھے تو بعض اوقات سڑ کر کے
بھلا دے جاتے تھے مولانا عبدالحق صاحب دھرم سے لیا تے۔ عالم الخوف کا تاریکی نام غرضیت نام ۳۲ ہوں
نے ہی ایک نظم کے ساتھ کہہ کر بھیجا تھا۔ جس میں حضرت نانوتوی کے نظم حاتم کا بھائی ملاؤں کے ابن و صبیح
کو دیئے گئے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب نے فرمایا کہ جب حضرت نانوتوی صاحب شاہجہانپور گئے تھے
تو شاہجہانپور کے قریب کسی گاؤں کے چند غریب بیٹوں نے دو چھای شھوں کے اہل بیت میں دیئے ہوئے
ہے میں تھے۔ کیونکہ میں اس مشہور ہی کا تھا حضرت کو کھا کر جاتے یا آتے حضرت مولانا اس گاؤں کو اپنا قدم
سے عزت بخشیں اور میں کہہ پند نصیحت فرمادی۔ بلکہ ہاں سے لئے مخرج و مخرج مخرج کا باعث ہو۔

حضرت عیسیٰ نے غرضیوں کی بدعت منکر فرمائی جو اس کے خدایا کی بدعت و عین شکستہ طبع و بدعت قبول فرماتے
کی بدعت تھی۔ یہ جانے یا آنے پر جسے اس گائے میں حارسہ یا عیسویں میں اس کے کہیں بھی نہ تھے کہ ایسا نہ
برکان کے خلاف کارشیوں پر جو جانے اور طبع و بدعت کی تعلیم کوٹ جانے تو انہوں نے یہی بدعت اثرات
کی کاٹ کے لئے کہنے سے چار شیروں مجتہد کو بدعت مقررہ پر اسے نہ ہوا گرام یہ لے پایا کہ مجلس و خلاف میں چاروں
کوڑوں پر یہ چاروں مجتہد بیٹھ جائیں اور چالیس اعتراضات منتخب کر کے پیش و دشمنی اعتراض چاروں
پر بادشاہ دیئے گئے کہ ان کے خلاف اس طرح کئے جائیں کہ ان کے خلاف کا مجتہد دس اعتراض کر دے یا ان کے

پکے تھے ان کو اطمینان و سکینت کی خنکیوں سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے لئے تو اصطلاح
منظر نگار و سہارنپور وغیرہ کے قصبات اور دیہات کے مسلمانوں کی دینی زندگی جہاں تک میرا خیال

(سلسلہ سو گدشتہ) اس سے حضرت شیخ ابو سعید کوزکادی پھر اسی طرح قیسریہ اور چوگئے کوز
کا۔ اس طرح دھندلے ہوئے دیا جائے۔ یہی اعتراض و جواب میں جتنا کر کے وقت چم کر دیا جائے۔ اب
قیسریہ اور داد حضرت دہلی کی کرامت کا حال سنئے کہ حضرت نے دھندلے شروع فرمایا۔ جس میں گاؤں کی تمام شیعہ
برادری بھی جمع تھی۔ وہ دھندلے اسی ترتیب سے اعتراضوں کے جواب پر کشتی مشرعیہ ہو جس ترتیب سے
اعتراضات نے کر مجتہدین پہنچے تھے۔ گویا ترتیب کے مطابق جب کوئی مجتہد اعتراض کرتے کے لئے
گردن اٹھاتا تو حضرت اسی اعتراض کو خود غفل کر کے جواب دینا مشرعیہ فرماتے۔ یہاں تک کہ دھندلے
سکون کے ساتھ پیدا ہو گیا۔ ان مشیعوں کے من مقررہ شہادت کے مکمل حل سے گاؤں کے شیعوں کا عقلمندی اور
مشرع ہونے کی اکثریت سے توبہ کر لی اور سنی ہو گئے۔

مجتہدین اور نقایطیہ چار ہریوں کو اس میں اپنی انتہائی سبکی اور خفت عموماً ہوتی اور انہوں نے حرکت
فرمانی کے طور پر اس مشرعیہ منہ کی کوشاں اور حضرت دہلی کے اثرات کا اندازہ کرنے کے لئے یہ تدریس کی کہ ایک
نوجوان لڑکے کا فرض جاننا بتا دیا۔ حضرت سے انکراض کیا کہ حضرت نماز حجازہ آپ بڑے حالوں پر دگر نام یہ تھا کہ جب
حضرت دیکھیں کہ لیں تو صاحب حجازہ مکہ امڈ کھڑا ہو اور اس پر حضرت کے ساتھ استہزا اور مسخر
کیا جائے۔ حضرت دہلی نے حضرت فرمائی کہ آپ لوگ مشرعیہ میں اور میں کسی مصلحت نماز الگ الگ ہیں۔ آپ
کے حجازہ کی نماز مجھ سے پڑھوانے میں جائز تک ہوگی؟ مشیعوں نے کہا کہ حضرت بزرگ ہر قوم کا بزرگ
ہی ہوتا ہے۔ آپ تو نماز پڑھا ہی دیں۔ صورت نے ان کے اصرار پر منتقل فرمایا۔ اور جتنا زہر
پینے لگے۔ مجمع تھا۔ حضرت ایک طرف کھڑے ہوئے تھے کہ جب وہ پر خستہ کے کنارہ دیکھے
گئے۔ آنکھیں مشرعیہ تھیں اسی وقت باطن چہرہ سے ظاہر تھا۔ نماز کے لئے عرض کیا گیا تو
آگے بڑھے اور نماز مشرعیہ کی۔ وہ تکبیریں کہنے پر جب نے شدہ کے مطابق جسدہ
میں حرکت نہ ہوئی تو پہلے سے کسی نے "ہو" کے ساتھ صاحب حجازہ کو اٹھ کھڑے
ہونے کی مشکار دی۔ عروہ ناٹھا۔ صورت نے تکبیرات اور جہ پوری کر کے اسی خستہ
کے بچہ میں خستہ پایا کہ "اب یہ قیامت کی صبح سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔ دیکھتے گینا تو مردہ
تھا۔ مشیعوں میں وہ نا پست پڑ گیا اور وہ بچانے حضرت دہلی کی سبکی کے خود ان کی سبکی
اور سبکی کی نہیں سبکی موت آگئی۔ اس کرامت کو دیکھ کر باقی ان مشیعوں میں سے بھی بہت سے
تائب ہو کر سنی ہو گئے۔

ترتیب فرما

ہے زندہ شہادت کی حیثیت سے پیش ہو سکتی ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ محل حکومت کے آخری دور میں بارہ کے جن رسومات نے کنگ میکر (بادشاہ گز) ہونے کی حیثیت حاصل کر لی تھی وہ اسی اطراف و جوانب کے رہنے والے تھے جن کا اثر پھیلنا قدرتی تھا۔ ان کے سوا دوسرے اسباب بھی تھے کہ اگر تو اودھ ضلع سہارنپور کا یہی قصبہ دیوبند حجاز سنیوں کا سارے ہندوستان میں مادی و دنیا بنا ہوا ہے۔ کسی موقع پر میر شاہ خان مرحوم کی اس اطلاع کا ذکر کر چکا ہوں کہ میرٹھ باپڑ کا دھنی بڈ شہر کے ساتھ ساتھ وہی کہتے تھے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ

”دیوبند میں بھی سب تفضیلی تھے“ ملتا اور ارج ٹلا

اسی موقع پر اگرچہ خاں صاحب کا یہ بیان مجدد ج ہے کہ حضرت مسیح فہید کی کوششوں سے ابتداً اس علاقے کے مسلمانوں کے تفضیلی رجحانات کے زوال میں غیر معمولی کامیابی ہوئی، لیکن صدیوں سے لوگوں میں جزد ہر صراحت کئے ہوئے تھا۔ اسی کا کئی استیصال ظاہر ہے کہ اچانک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ نلام الکیر جن دنوں میں دیوبند کو وطن بنا کر یہاں مقیم ہو چکے تھے۔ اسی زمانہ کے ایک واقعہ کا ذکر لوگ کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوبند کے اچھے اچھے تاز گھرانوں میں تفضیل کا اثر موجود تھا، بلکہ سوانح مغلوطہ کے مصنف

لے لیکن جہاں ان کنگ میکر کے منہجیت کو اپنے اثرات سے معارج دیا، وہاں حضرت والا کی تاثیر پر قوت ملنا ان کنگ میکر پر بھی ایسا کام کر گئی۔ ان مساجد بارہ میں سے خانبہاں پور۔ رتھیری۔ اودھ مندر پور کے خانہ ان حضرت ہی کے ہاتھ پر نائب ہوئے، اور سنی ہے اس قدر دیدہ اور خوب جگہ گئے کہ ان کی دیوبند کی آمد رفت مثل اہل بیت کی آمد رفت کے ہو گئی ہے۔ اضر کے یہاں جب پہلی لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام خاطر ہے دستکبہ تو سیدنا الحسن صاحب رئیس رتھیری اُس کے لئے کپڑوں کے جڑے اور پچکا زرد اسی انداز سے منور کرانے، جیسے اپنے خاندان میں کسی قریبی عزیز کے یہاں وودت ہوئے پر، چیزیں لائی جاتی ہیں۔ حضرت مسیح اہلند رحمۃ اللہ علیہ مالہ جاتے وقت اپنے قبیلہ اس عالم کو وایت فرما کر گئے تھے کہ مشکلات کے وقت عوری سید غنیمہ صاحب رئیس خان جہاں پور کی طرف رجوع کریں۔ یہ خانہ اب بھرا اللہ ہے شتی اور ریاستوں کے باوجود نہایت ستیری اور مشرق ہیں۔

عہد طیب خفرو

نے بجائے تقضیں کے لکھا ہے کہ

”مادہ دفع کا غالب تھا“

اسی دم سے آپ کے زمانہ میں بلکہ آپ کے ساتھ کش کش کی صورت اسی دیوبند میں جو پیش آنی وہ سننے کے قابل ہے، اس کا ذکر سوانح مخطوط کے مصنف نے بھی کیا ہے تفصیل اس واقعہ کی مولانا محمد طیب، اخفید کے مراسلہ سے معلوم ہوتی۔

واقعہ یہ ہے، یاد ہو گا کہ دیوبند میں سیدنا امام اگیر کے گھر کی عام ضرورتوں کی سربراہی کا تعلق دیوان جی عمریشین صاحب سے تھا، حضرت دلا کے مذاہبوں میں تھے، ان ہی کا قصہ ہے کہ مرید ہونے کی خواہش سیدنا امام اگیر سے ظاہر کی۔ لیکن آپ نے حضرت گنگوہی سے مرید ہو جانے کا حکم دیا۔ اسی وقت گنگوہ جابر حکم کی تعمیل کر کے سیدنا امام اگیر کی خدمت میں حاضر ہو کر پھر مستعدی ہونے کے لیے اب تو مجھے اپنا مرید نہ لیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ تو مرید ہو چکے ہو لے مرید کہاں ہوا۔ صرف آپ کے حکم کی تعمیل کی سعادت سے سرفراز ہوا ہوں۔ عرض کیا یہ عذر کیا

لے دیوان جی کے کچھ حالات کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ یہ بات کرے پر مولانا محمد طیب صاحب نے یہ اطلاع دی ہے کہ انیسویں نام کے دو صاحبوں کا خصوصی تعلق سیدنا امام اگیر سے تھا، جن میں ایک تو ہی دیوان جی دیوبند کے رہنے والے تھے اور مولانا محمد طیب صاحب دیوبند میں حضرت دلا کی جگہ اسی اور ذوالی اور کا تعلق ہی سے تھا، لکھا ہے کہ صاحب نسبت بردگ تھے۔ اپنے داماد مکان کے محرمے میں ذکر کرتے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب سابق مجتہد دلا معلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانہ میں کش کشی حالت دیوان جی کی تھی بڑی ہوتی تھی کہ باہر مشرک۔ رائے حائے دالے نظر آتے رہتے تھے۔ وہ دیوبند کا حجاب اُن کے وہ بیان و فکر کے وقت ہوتا رہتا تھا، ان ہی دیوان جی کے ایک ملاحظہ کا تعلق دلا معلوم دیوبند سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ مشائی عالم میں ان پر مشکب ہو کہ دلا معلوم کے چاروں طرف ایک سرسبز و آباد آباد ہے۔ اسے اس کشنی مشاہدہ کی تعبیر خود کیا کرتے تھے کہ فرامیت اللہ تعالیٰ کے تبار دلا معلوم ہوتا ہے کہ دلا معلوم میں نمایاں ہوں گے۔ دلا معلوم کے کتب خانہ کے سب سے پہلے خود بھی ہی دیوان جی تھے۔ مولانا حبیب الرحمن دلا معلوم کا یہ زمانہ تھا کہ وہ مکان سے بیکر بنیم تک سب صاحب نسبت تھے۔ دیوان جی دلتے تھے تو کش کے قریب تھے سیدنا امام اگیر کی مجلس میں باہر سے آنے والوں کو کھڑے ہو کر ہر تارکری حضرت نازکی میں مدد کر صاحب ہی نام کے نازت کے رہنے والے تھے اور غیب باب ہے کہ جب تک تو قیامت باقی نہ ہو حضرت کبار ہوں کہ تمام خالی کا سبب مکمل ہی تھو

ایسا تھا کہ منظوری کے سوا دوسری صورت ہی کیا ہو سکتی تھی۔

بہر حال قصہ ان ہی دیوبند کے حاجی عبدسید دیوان جی کا ہے، شمار ان کا دیوبند کے سربراہ شیوخ میں تھا، مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے تائیداتی رشتہ دامن میں تھے۔ مگر خانہ ان میں دیوان جی کے جیسا کہ سوانح خطوط کے مصنف نے لکھا ہے کہ

”ان کے پاس کی تعزیر داری مشہور تھی“ ۱۲

اور خانان پر جب رفض کارنگ چڑھا ہوا تھا، تو تعزیر داری نہ ہونے کی وجہ ہی کیا ہو سکتی تھی۔ بہر حال سیدنا الامام اکبر کے فیض صحبت کی اثر پذیری سے اس مصلہ پر جب دیوان جی کو مجبور کیا کہ اپنے اقتداری دائرے میں تعزیر داری کی دم کو ختم کر کے رہیں گا، تو دیوبند کی تاریخ کا وہ ایک اہم واقعہ بن گیا۔ مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”عمل کی مسجد جس میں آج کل مولانا حسین احمد صدور العلوم دیوبند پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔“

یہی مسجد دیوان جی کے محلہ کی مسجد تھی۔ تعزیر اس مسجد میں بھی رکھا جاتا تھا اور محرم میں اسی مسجد سے وہ تعزیر اٹھاتا تھا، مولانا طیب صاحب نے اطلاع دی ہے کہ

”اٹھانے والے سنی ہوتے تھے، کچھ شیعہ گھرانے بھی اس جگہ تھے“

دیوان جی نے سب سے پہلے اپنے محلہ کی اسی مسجد کو تعزیر کے قصہ سے پاک کرنے کا ارادہ کیا اور ہدایت مولانا طیب صاحب

”اعلان کر دیا کہ اس سال اس مسجد سے تعزیر نہیں اٹھے گا“

یہ کوئی معمولی اعلان نہ تھا، دیوبند کی شیعہ آبادی ہی میں نہیں بلکہ تعزیر پرست سنیوں میں بھی اس اعلان سے کھلبلی مچ گئی۔ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ پہلو تو

”اس محلہ کے شیوخ جڑ گئے، اور کہا کہ سرکلم ہو جائیں گے، مگر تعزیر اٹھے گا“

یہ سن کر دیوان جی کی زبان سے بھی بے ساختہ غرہ نکلا کہ

”اگر گزرا تو میری لاش پر سے گزرے گا“

ابند رنج محلے سے آگے بڑھ کر قلعہ کی آگ سارے قصبہ میں پھیل گئی۔ بقول مولانا طیب صاحب قصبہ دیوبند کی

”شیوخ کی برادری دیوان جی کے خلاف متحد ہو گئی“

ظاہر ہے کہ یہ محمول قلعہ نہ تھا، اس وقت دیوبند کے شیوخ کی برادری میں کافی ہیکڑی والے لوگ تھے۔ مستمال غلط ہو، لیکن اس وقت مسلمانوں کے عزم اصرار میں کافی قوت تھی، دیوان جی کے خلاف قصبہ کے شیوخ برادری کے اس اتحاد کو کافی اہمیت حاصل ہو گئی، احمدی احمد جو کچھڑی پک رہی تھی، اس کی خبر سیدنا امام اکبر تک بھی پہنچی، مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”حضرت (نانوتوی) کے علم میں جب یہ آیا، اند معلوم ہوا کہ موقعہ پر شہر میں عظیم ترین

ہنگامہ مچا ہونے کا خطرہ ہے۔

تو ایک دن جب دیوان جی حضرت والا کی مجلس مبارک میں حاضر تھے، اند بقول مولانا طیب صاحب اسی مجلس میں

”شہر کے اکابر شیوخ اور دوسری باہروں کے بڑے موجود تھے“

سیدنا امام اکبر دیوبند جی کو مخاطب بنا کر فرماتے گئے کہ

”بے خدا اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کم از کم مجھ سے ذکر تو کر لیا ہوتا“

یہ بات تو دیوان جی سے کہی گئی، اند اس کے بعد اسی بھری مجلس میں سیدنا امام اکبر کی طرف سے بھی عام اعلان فرمایا گیا کہ

”لیکن خیر اب اگر ایسا کہہ دیا گیا ہے، تو دوسرا ضرور کام کا لگا ہوا ہے“

مطلب یہ تھا کہ اپنی لاش پر دیوان جی نے اعلان کیا تھا کہ تعزیر گزرنے کا ”اسی“

لاش کے ساتھ دوسری لاش جسے تعزیر لے جانے والے اپنے قدموں کے نیچے پائیں گے وہ محمد قاسم کی لاش ہوگی۔

بھری مجلس کے اس خونی اعلان کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا، وہی سامنے آیا۔ مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”جب یہ جملہ (یعنی قاسم کا سر بھی لگا ہوا ہوگا) شہر میں مشہور ہوا تو پیشہ و برادریاں متحد ہو کر تیار ہو گئیں، کہ اگر شیوخ نے دروان محمد حسین صاحب کے ساتھ کوئی نازیبا برتاؤ کیا، تو یہ ساری برادریاں ان شیوخ کے مقابل ہو جائیں گی۔“

جیسا کہ جاننے والے جانتے ہیں، علاوہ عثمانی شیوخ کے دروبند کے مسلمانوں کی آبادی مختلف پیشہ وندوں مثلاً پارچہ بافوں، مدغنگروں، دھڑ پدھتسل ہے۔ پیشہ وندوں کی یہ ساری برادریاں حضرت والا سے غیر معمولی عقیدت کا تقویٰ رکھتی تھیں۔ یہ سینے کے ساتھ ہی کہ دیوان جی کے سر کے ساتھ سیدنا امام اکبر نے اپنے سر مبارک کو بھی باندھ دیا ہے۔ اس وقت اس کا اعزاز کرنا شکل ہے کہ اس کا اثر ان عقیدت مند غلصہ سالانوں پر کیا مرتب ہوا ہوگا۔ اہم بات کچھ ان ہی پیشہ وند برادریوں تک محدود نہ رہی، بلکہ بقول مولانا طیب صاحب،

”خود شیوخ میں بھی ڈوگرہ ہو گئے، بڑا گردہ حضرت (نانا قوی) کی حریت پر تل گیا۔“

اہم یوں واقعہ اس رنگ میں رنگوں کے سامنے آیا کہ مولانا طیب کے بیان کے مطابق،

”گوریا پورا شہر ان شیوخ کے مقابلہ کیلئے تیار ہو گیا۔“

یوں بجائے ایک سر کے دیوان جی کے سر کے ساتھ دیکھا گیا کہ بے شمار سر لگے ہوئے ہیں، یہ صورت حال ہی ایسی تھی کہ اگر مولانا طیب صاحب یہ خبر نہ بھی دیتے کہ

”اس ایک جملہ ہی سے معاملہ ختم ہو گیا۔“

تو خود بخود اسی نتیجہ تک عقل بھی پہنچتی مسارے شہر کے مسل نوں سے متعبد کی ہمت
آخر مخالفوں کا گردہ کیسے کر سکتا تھا، یوں ایک بڑے فتنہ کا بھی قلع قمع ہو گیا، باہمی
خون ریزی سے دیوبند والے بچ گئے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف
بقول مولانا طیب صاحب

”مسجد محل سے تعزیہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا“

اور جب ایک جگہ سے یہ قدیم رسم اٹھ گئی تو ان ہی کی روایت ہے کہ

”شہر کی جن جن سنی مسجدوں میں سے تعزیئے اٹھتے تھے وہ سب ختم ہو گئے“

سوانح خطوط کے مصنف نے بھی جن کے سامنے یہ سب قلعے گزرتے تھے، لکھا ہے کہ

”اہوں نے (دیوان جی نے) اس کا (تعزیہ داری کا) استیصال کامل کر دیا ہے

آفریں باد بریں بہت مردانہ تو“

ان کی اسی ہمت مردانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا طیب صاحب نے بھی لکھا ہے کہ،

”واقعدیوان جی مرحوم کے حسات میں سے ایک بہترین حسنہ بلکہ مسند حسنہ

ثابت ہوا“

کوئی شبہ نہیں کہ دیوان جی کی ہمت مردانہ قیثا مستحق تحسین و آفریں ہے۔ لیکن طوطی کے ساتھ

آئینہ کے پیچھے چھپے ہوئے سکھانے والے استاد پر جب نظر پڑتی ہے تو یہی کہنا پڑتا

ہے کہ طوطی کی ساری گفتگو طوطی کی نہیں، بلکہ اس کی تھی، جو آئینہ کے پیچھے بیٹھ کر گفتگو

کر رہا تھا

درپس آئینہ طوطی صغتم داشتہ اند   انچاستاد ازل گفت بہاں می گویم

خلاصہ یہ ہے کہ شیشی عائد سے نائب ہو کر جو واقعی مشید تھے، وہ سنی ہوئے یا نہ ہوئے

لیکن سینوں میں جو کچھ تھے ان کے کچے بننے میں اور جو کچے تھے ان کو زیادہ پختہ بنانے

میں سیدنا امام الکبیر کی طرف سے جو عملی اقدامات ہوتے رہے، ان کا اندرہا اسی قسم کی

مثالوں سے ہوتا ہے۔ گویا خاندانہ دلی الہی کی سدا محمدی صفات کو آگے بڑھانے اور ان کے دائرے کی وسعت میں ممکنہ حد تک جتنا آپ کے بس میں تھا، آخر عمر تک جدوجہد، سدا کوشش کا سلسلہ آپ کی طرف سے مسلسل جاری رہا اور عقب و قالب دونوں احباب سے اسلامی دین کو آگاہیوں سے پاک کر کے حضرت شاہ دلی اللہ ان کے جانشینوں نے مسلمانان ہند کے آگے پیش کیا تھا، علما و تقریر اور تحریر اسی کی طرف آپ علم سلفانوں کو بھی دعوت دیتے رہے، اور درس و بیعت کی راہ سے چند چیدہ و برگرزیدہ نفوس عالمیہ کی تربیت و تعلیم خاص توجہ سے فرمائی، جو آپ کے بعد اسی نصب العین کے زیرِ اہتمام کرتے رہے، یہ کہا جاسکتا ہے کہ غیب سے کچھ اسباب بھی ایسے پیش آتے رہے، کہ جتنا زیادہ جس قبول دلی الہی نصب العین کو سیدنا الامام الکبیر کے ذریعہ سے حاصل ہوا، شاید یہ کیفیت ازل ہی سے آپ کے لئے مقدر تھی، بیوہ عورتوں کے عہد کا مسئلہ ہو، یا سنت و بدعت، تقلیدیت و غیر تقلیدیت، تصوف و تہذیب، تشیع و تسنن و غیرہ کے قصے ہوں، ان سارے مسائل میں دلی الہی مسلک اور نقطہ نظر کو ہند گیر عرویت جیسی آپ کی بدولت مسر آئی، خوفِ تمدید یہ کہا جاسکتا ہے کہ کلامِ قدرت نے آپ ہی کی ذات بابرکات سے لیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دینی زندگی کے دلی الہی رنگ کا ہم ہی اب دہ بندیت ہو گیا ہے، جو کہ پہچنے تو "کاسمیت" ہی کے غلطی دوسری تعبیر ہے، "رحمۃ اللہ علیہ و آلہ و سلمہ و فریادہ" اہم ہذا تھا، احقرانی ذمۃ احبائہ آمین۔

”دفاعی اقدامات“

سیدنا امام الکبیرؑ کی مذکورہ بالا اصلاحی خدمات جن کا تعلق خود مسلمانوں اور ان کے مختلف طبقات کی دینی زندگی سے تھا۔ ان خدمات میں آپؑ کب سے مشغول ہوئے؟ صحیح طور پر اس کا متعین کرنا دشوار ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ دین کا علم حق و باطل راست و نامست کی امتیازی قوت جیسے جیسے نشوونما پاتی جاتی تھی، اس قوت کے اقتضائوں کی تعمیل و تکمیل کا ذوق بھی بڑھتا چلا گیا، اپنی سوردی جامعہ کی تقسیم پر نظر ثانی غالباً اس راہ میں آپؑ کا پہلا نمایاں قدم تھا، گویا خود اپنے نفس سے چاہئے تو کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح کی ابتدا ہوئی۔ اور عقد بیروگان کے مسئلہ کی نوعیت سمجھنا چاہئے،

وانذا عشیروک الا قریبین

اے پیغمبر! اپنے قریب کے رشتہ داروں کو (غذا اور
الہی) سے ڈھاؤ۔

کے رہانی فرمان کی تعمیل مشکل تھی، بہت سی باتیں ہوئیں اور سے میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی، تاہم اس کے سفیروں کے بعد اپنے احاطہ میں شیعوں کو بھی اس نے سمیٹ لیا۔ آپؑ نے جن بزرگوں سے تعلیم پائی تھی۔ خصوصاً حضرت مولانا ملوک، اصلی صاحب اپنے زمانہ میں خانقاہ دلی الہی کے دلی میں واحد نمائندہ تھے، ان کے علمی و عملی رجحانات سے آپؑ کا ساثر ہونا ایک قدرتی بات تھی، مصنف امام کے حوالے سے یہ بات گندہ کی ہے کہ عقد بیروگان کی مواقع پذیری میں مولانا ملوک، اصلی جزائے علیہ کا بھی کافی حصہ تھا، لکھا تھا کہ

”والد مرموم نے (یعنی مولانا ملوکؒ نے) اس کا (عقد بیروگان کا) نہایت خوبصورتی

سے اجرا فرمایا۔“

ان کے ساتھ مولانا مظفر حسین کا ذخیرہ حلوٰی کی کوششوں کا ذکر کر کے مصنف امام نے یہ اور قیام فرما کر کہ

”ان دونوں بزرگواروں کے قدم بقدم حضرت مولانا نانوتویؒ نے اس کو پورا
 شارح کیا۔ ص ۱۱۱

خود اس سے بھی اسی کی تصدیق ہوتی ہے کہ علم کے ساتھ اپنے استاد مولانا ملک اعظمی کے
 عملی ذوق سے بھی سیدنا الامام اعظمیؒ غیر معمولی طور پر متاثر تھے۔ سو اس کے سبھی بات یہی
 ہے کہ آنکھیں حضرت دالانے جس ماحول میں کھولی تھیں، یہ سارا ماحول ہی حضرت مشاہد
 دلی انداز ان کے جانشینوں کے اصلاحی ہنگاموں سے اس زمانہ میں گونج رہا تھا حضرت
 مولانا سید احمد شہید بریلویؒ مولانا اسماعیل شہید امدان بزرگوں کا جو تعلق حضرت حاجی مولانا
 رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، خود سید شہید کی نانوتہ میں تشبیہ آدی، یہ اسی قسم کی بے شمار چیزوں
 کا ذکر ابتدائی تمہید میں بھی امداد سرے مقامات پر ہی گذر چکا ہے۔ ان معلومات کو پیش نظر رکھتے
 ہوئے یہ کیسے بتایا جاسکتا ہے کہ اپنی زندگی کی کس متر میں اصلاحی کا دو بار کے اس سلسلہ
 کی باگ سید، الامام الکبیر کے مبارک ہاتھوں میں آئی۔ بلکہ یہی سمجھنا چاہئے کہ ان امداد سے ڈیہی
 لینے کی صلاحیت جب سے آپ میں پیدا ہوئی؟ اس میں مشغول ہو گئے اور جب تک زندہ
 رہے اس میں جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے۔ آفتاب کے متعلق یہ سوال ہی بے معنی ہے کہ
 کب سے چمکے لگا۔ کب تک چمکتا رہا۔ آفتاب ہم ہی اس کا ہے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو
 روشنی تقسیم کر رہا ہے۔

لیکن آپ کی ان ”داخلی خدمات“ جن کے متعلق پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا الامام الکبیر
 قدس اللہ سرہ کے ساتھ اقداری خصوصیت کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا، آپ کے ساتھ دوسرے
 اہل علم و دینی کا بھی ”ان خدمات میں کافی حصہ ہے“ جن میں خود آپ کے رفقاء خصوصاً حضرت
 مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی خاص طور پر قابل ذکر ہے،

لیکن ”داخلی خدمات“ کے مقابل میں ”دفاعی اقدامات“ کے زیر عنوان سیدنا الامام الکبیر کی جن
 مخلصانہ مساعی، امداد سر فروشاں مجاہدات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ عجیب بات ہے کہ عمر کی پینرل

جس میں داخل ہونے کے بعد کام لینے والے نے آپ سے یہ بہات انجام دلانے پر شکل
بیس تیس سال سے زیادہ مدت کی نہیں ہوتی۔ اسی محدود مدت میں حالات ہی کچھ ایسے پیش
آئے کہ پے در پے ایکے بعد دیگرے 'ایسے بہات کی سرانجامی کے لئے قدرت کی طرف
سے آپ کا انتخاب ہوا، جن کے آثار و نتائج ثمرات و برکات سے نہیں کہا جاسکتا کہ مستقبل کی
کتنی صدیاں متاثر و مستفید ہوتی رہیں گی۔

تاریخ ہند میں ششہ کے ہنگامہ کے نام سے جو واقعہ مشہور ہے، کہنے والے ہی ہنگامہ
کو غدر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں 'ادھ کچھ دنوں سے آزادی کی پہلی جدوجہد کے عنوان سے
بھی اب رگ اس کا چرچا کرنے لگے ہیں۔ حساب سے سیدنا امام الکبیر کی عمر اس وقت
۳۷-۳۸ سال کے درمیان ہونی چاہئے 'جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک کم پچاس یعنی ۴۹
سال کی عمر میں پیمانہ حیات آپ کا لبریز ہو گیا 'اور یہ سادے کارنامے جن کی داستان اب
سنائی جائے گی، چرکہ ان سب کا تعلق ششہ والے ہنگامہ اور اس کے بعد کے زمانہ سے
ہے 'اس لئے سمجھنا چاہئے کہ بجائے خدا کی کارناموں کی نوعیت کچھ ہی ہو، لیکن مدت اور زمانہ
جس میں یہ ساری باتیں آپ سے بن آئیں، اور لینے والے نے جو کام آپ سے لیا، وہ بھی دین
کیارہ سال کی محدود مدت اور محدود زمانہ ہے۔

قبل اس کے کہ کچھ آگے بڑھوں، بے ساختہ اس وقت بھی غل میں اصل کی زندگی کا
عکس معلوم ہوتا ہے کہ جھانک رہا ہے۔ ۶۳ سال کی زندگی میں وہاں بھی دیکھا گیا تھا کہ
انسانی تاریخ کے رخ کو پھیر دینے والے واقعات مدنی زندگی کے دس سال کی محدود
مدت ہی میں پیش آئے تھے۔ گویا اسی دس سال میں قیام قیامت تک اسلام کی جگہ کہئے
تو کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کے مستقبل کی تاریخ پر شیدہ تھی، صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دئے جس
کی راہیں اپنا سب کچھ کھوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کن کن ماہوں سے وہ کیا کچھ نہیں پاتے۔

علم اختیاری اور انکشافی ہمارے میں جن کے لئے بیرونی سنت اور تاریخ محبوب حقیقی کی دولت (باقی اگلے صفحہ پر)

خیر تو ایک غمی بات تھی۔ کہنا یہ ہے مگر ہندوستان کی مقامی حکومت کو ختم کر کے برصغیر کی
اقتدار کے سیاسی تسلط کا جو اقتدار اس ملک میں پیش آیا تھا، ایسی انگریزوں کی غمی حکومت اس
ملک میں جو قائم ہو گئی تھی، ان انگریزوں اور ان کی حکومت سے سیدنا امام الکبیر کے احساسات کا

دو گزشتہ صفحے سے) مقدمہ جرتی ہے اس کے لئے مگر یہی اور غیر اختیاری امور میں بھی مطابقت و مشابہت کا دروازہ
پہلے ہی سے کھول دیا جاتا ہے، مگر نفل اس معاملہ میں ملتی اور اختیاری تطبیق کی سعادت ہم پہنچادی جائے
اور اصل کا پورا پورا عکس نفل میں نمایاں ہو جائے۔ خطہ تمہید میں حضرت مولف سوانح دمام مجدد سے ملتے نازت کی
حضراتی صورت کچھ عرووں کے جھنڈ کے جھنڈ تازہ کر ڈھانچے ہوئے ہیں، اور نیز انہی سے مشابہ دکھائی
ہے۔ روپوند کی حالت قبل از حد و حضرت دمام صاحب سوانح خطوط نے انتہائی ظلم و جہل کی دکھائی ہو
جس کا تذکرہ تالیف سے مسدود ہونے کے ضمن میں آیا ہے، جو ایشیہ ہے زمانہ جاہلیت کے۔ پھر حضرت
دام کے حدود سے علم و عمل کا ماحول بن جانا اور کمال کی روحانی پیمائش جانا دکھایا ہے براشبہ ہے طبع آثار
در سالت کے، یہاں حضرت مولف سوانح دمام مجدد حضرت دمام کی مدت اصلاح و تربیت دس سال دکھاتے ہیں
جس میں ایشیہ ہے مرنی زندگی کے دس سال کے، اور حضرت شیخ الشارح حاجی امجد اللہ صاحب نے
حضرت دمام کے ایک خاص مجلسی محل انتہائی نقل و درجہ سے زبان کے مٹون مرنی ہو جانے، پر حضرت دمام
کو فرمایا کہ سہلک ہو، حق تعالیٰ آپ کو طوم نبوت سے سرفراز فرمائے گا، جو حسب ارشاد حضرت حاجی صاحب
ایشیہ ہے لعل و وحی کے، پھر صاحب سوانح خطوط نے مذہب نبوت کے زیر سایہ حضرت دمام صاحب کی سبکی ساقیوں
مولانا محمد بیٹوب صاحب مولانا رفیع الدین صاحب اور حاجی محمد صاحب کو خطا دار اور سے تشبیہ دیتے
ہوئے دینی اصلاح کے لئے مولانا صاحب سے تعبیر فرمایا کہ گھمکہ حضرت دمام علم و حکم و رحمت و شفقت اور نور علم میں نسبت
صدیقی سے سرفراز تھے، مولانا محمد بیٹوب صاحب جہل و خشیت میں نسبت صدیقی سے ممتاز تھے، مولانا رفیع الدین
صاحب اگسٹ نفس اور چار میں نسبت حتمی سے مشرف تھے اور حضرت حاجی محمد صاحب قرب فیصلہ اور
اصابت مانے میں نسبت مرقی تھے، اور نبوت کی تربیت کے زیر سایہ دیر سرگردی حضرت دمام حق تعالیٰ
نے اپنی رحمت و ارادہ سے تجدید و احیاء نبوی کا کام اس دور کے ماسے سے لیا اس طرح حق تعالیٰ نے نفل میں
اصل کا عکس ایک ہی جیت نہیں جہات متعدد و نمایاں فرمایا، جو سب عالم کو یہی حضرت دمام کے کمال و تالیف و سنت کا کمال
محفوظی کا گواہ اختیار کیا، جو کمال کی سرفرازیں غلط و یحکم دیا، یہ تھا جسے باپا بہن تھا، انگریزی طبع پر حضرت دمام کی
طبیعت عظمت تھی، مگر آپ کے متعلقہ زمانہ میں احوال و سوانح نے بھی اہل کو متعلقہ زمانہ میں احوال و سوانح کے عکس دیکھنے
کی سعادت پائی، کوئی ہر اس یا سائنس کے سائنس حضرت دمام کے نبوت کا شہادت یا اہل دانش ہی سے مستعدانہ کچھ لے کچھ نبوت کی انتہائی
مقامی و محلی ہی پر اختیاری اور مرنی مشابہت صاحب تصنیف کو نصیب تھی، یہ سب سے سائنس انہیں کچھ انتہائی مقامی اور محدودی نوع کی کمال و جہل
مگر سب سے بڑا

جو تعلق تھا، مختلف موقعوں پر اس کا ذکر کرتا چلا آیا ہوں۔ بجائے جن کے گھنڈی اودھ کر کے استعمال پر زندگی بھر جو اس لئے اصرار کرتا رہا کہ جن لکائے کا طریقہ انگریزوں کا رواج دیا ہوا ہے، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انگریزوں اور انگریزیت کے متعلق اس کی نفرت کے جذبات کی شدت کا حال کیا ہوگا۔ اپنی کتاب ۱۰۰ ایتنا شہید میں ایک موقع پر لوگوں کے طبی رجحانات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے لکھ کر کہ مثلاً غذا میں

”کسی کو میٹھا سماتا ہے، کسی کو تکیں، کسی کو ایک چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے، کسی کو نفرت“

ہے ساختہ کمیشن کے لئے آپ کے سامنے جو مثال آئی ہے، وہ یہ ہے،
”انگریزوں کو عطر نفیس سے متغیر، اودھ بھل کے اچانک سے جسے سونگھ بھی لیجئے، تو دماغ چھوڑ جان کی خیر نہیں، رغبت“
آگے اسی کے بعد آپ کے الفاظ ہیں۔

”پانچار کے کیڑے گندگی میں خرم دشا، دیش دامام سے رہیں، اودھ خوشبو سونگھیں تو مرجائیں“

اور یہ تو خیر سہولیاں ہیں، مثل حکومت کے تاہم میں آخری کیل ٹھوکتے ہوئے انگریزوں کی طرف سے اس فیصلہ کا جب اعلان کیا گیا کہ الالہ سے آل تینوں کا آئندہ کسی قسم کا کوئی تعلق باقی نہ رہے گا، اودھ بہادر شاہ مرحوم کے بعد شاہی خاندان کے لوگوں کو خطہ سے نکال دیا جائے گا۔ حکم دیا گیا کہ آئندہ ہر سولہ میں بہادر شاہ کا بیٹا مسکن پذیر ہو۔ یہ فیصلہ ۱۸۵۷ء میں کیا گیا تھا۔ یاد ہوگا، ٹھیک دس سال اسی دہائی کے محلہ کوچہ جیوان کے ایک مکان میں جھانگے پر سیدنا امام اکبر کو جس حال میں پایا گیا تھا۔ مصنف امام نے اپنے الفاظ میں اس زمانہ کی تصویر آپ کی جو کھینچی ہے۔ یہی بادیہ جو دشمنی مزاج ہونے کے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں ترش رو منہ ہوتے تھے بال بکھرے ہوئے کپڑے، میلے کھیلے جوئیں سر میں بھری ہوئیں، نہ کھانے کی خبر نہ پہنے کی پڑا

کئی کئی دن کی بچی ہوئی خشک روٹیوں کے ٹکڑیوں کو پانی میں بھگو بھگو کر جیا لینا اور پھر اسی جھیل پر ڈرہنا یہ اسی قسم کے دوسرے چشم دید مشاہدات مصنف امام کے جو نقل کر دیکھا ہوں، نیز اسی کے ساتھ انگریزی حکومت کی بغاوت کا الزام آپ پر مختلف موقعوں پر جو لگایا گیا۔ پھر آپ کے بعد انگریزی حکومت کے ساتھ آپ کے تلامذہ اور حلقہ کے تعلق کی آئندہ مسلسل جو نوعت ہی جس کے دیکھنے والے اور جاننے والے اس وقت بھی موجود ہیں۔ ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ سیدنا امام الکبیر کے قلب مبارک میں انگریزوں کی حکومت

نے حضرت اقدس کے تمام کاغذ میں انگریزوں سے نفرت کا یہ جذبہ قدس ترک کے طور پر پایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت شیخ البندرجہ رحمۃ اللہ علیہ جو نگہ آپ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں اور آپ کے جذبات کا گہرا رنگ لئے ہوئے تھے۔ اس لئے وہ حضرت دلا کے اس جذبہ نفرت کے بھی اظہار تھے۔ بالمشہ سے دایہ پر جب ترک سولات کا استہوار حضرت شیخ ابوبکر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اپنے تئیں شاکر وہاں حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا عبد حسین احمد صاحب اور حضرت مولانا طہیر احمد صاحب مثانی کو جمع کر کے فرمایا کہ فریادی آپ لوگ لکھیں۔ ان حضرات نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی موجودگی میں ہم کیا لکھیں گے۔ فرمایا کہ مجھ میں انگریزوں سے نفرت کا جذبہ شدت لئے ہوئے ہے۔ سب سے اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے کہ حدود کی رعایت ہو سکے گی۔ اہل حق تعالیٰ نے فرمایا ہے

ولا یجوز من کو شنان قوم علی
ان لا تعد لوا
کس قوم کی عدالت تیس عدل سے
ہشانہ دے۔

اس لئے آپ ہی لوگ لکھیں۔ اس واقعہ سے یہاں حضرت شیخ البندرجہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی فتویٰ و تدبیر نسیاں ہے، وہیں اس جذبہ کا قلب بھی واضح ہے۔ میرے بھائی مولانا محمد طاہر درویش نے اس زمانہ میں حضرت سے پوچھا کہ حضرت ان انگریزوں کی کوئی بات (جی بھی ہے) فرمایا کہ ہاں ان کے کباب بہت اچھے ہوں گے۔ خود انگریز بھی اسے محسوس کرتے تھے چنانچہ سب مجلس میٹیں جو اس زمانہ میں یوپی کے گورنر تھے، ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس شخص (مولانا محمد حسین) کو جگہ کر خاک بھی کر دیا جائے تو وہ بھی اس کو بڑے نہیں ڈرے گی، جس میں کوئی انگریز ہو گا نیز یہ بھی ان ہی کا قول ہے کہ اگر اس شخص کی بوٹی بوٹی کر دی جائے تو ہر بوٹی سے انگریزوں کی عدالت ٹپکے گی یہ حقیقت دی سیدنا امام الکبیر کے جذبات تھے جو حضرت شیخ کے دگ چپے میں سلاہت کئے ہوئے تھے جب تغیری کا یہ حال تھا تو اغارہ کر لیا جائے گا اصل کا تمام کیا ہو گا۔ محمد طیب خضر

کی طرف سے کس کس قسم کے خیالات پیدا ہوتے رہتے تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ دنیا تو خیر ختم
ہی ہو چکی، لے دے کر چا کچا سراپا یہ مسلمانوں کی پاس دین کا رہ گیا ہے۔ سو بقول اکبر مرحوم ۵

نئی نئی آنچیں لگ رہی ہیں یہ قوم بیکس بچیں رہی ہے
نہ مغربی ہے نہ مشرقی ہے عجیب سانچے میں ڈھل جی ہے

خواص ہی ہیں، غلام سے پہلے ہی جیسا کہ سرسید مرحوم نے اپنے رسالہ بغاوت ہند میں لکھا ہے،
”رفتہ رفتہ یہ نوبت پہنچ گئی کہ رعایا ہندوستان کی ہماری گورنمنٹ کو بیٹھے زہر
اور شہد کی چھری اور ٹھنڈی آغ کی مثال دیا کرتی تھی۔“ ۱۱ ضمیر حیات جاوید

”رعایا ہندوستان“ کے عوام کے تاثرات کے متعلق سرسید مرحوم کی جب یہ شہادت ہے
تو سمجھا جاسکتا ہے کہ حال سے مستقبل کے نتائج تک پہنچنے کی جتنی زیادہ بصیرت جن لوگوں میں
تھی، ان ارباب فکر و نظر کا حال کیا ہو گا یوں بھی جب یہ سب کچھ دیکھا جا رہا تھا کہ اصلی اور مصنوعی
(یعنی دلی) پادریوں کا بیڑی دل، ہندوؤں اور مسلمانوں کے دھرم اور دین کے چاٹ جاتے
کے لئے ملک کے طویل و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ سرکاری حکام خفیہ اور بسا اوقات علانیہ
بھی، دام سے دم سے قدم سے ان پادریوں کی ہمت افزائیوں میں مشغول و منہک نظر آ رہے
تھے، مسلمانوں اور ہندوؤں کے دینی پیشواؤں کی تحقیر و توہین کا بازار ہر طرف گرم تھا، دین کے
ان خطرات کے ساتھ ساتھ دنیا کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے مابہ اور دین ملک و نواب اور
دیس بان شہینہ کے محتاج بن کر گلی کوچوں میں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ عوام کی غربت اس حد
تک پہنچی ہوئی تھی کہ بقول سرسید مرحوم ڈیڑھ آنہ یومیہ یا ڈیڑھ سیراناج ہر ہر ہندوستانی اپنی
گردن کٹوائے پر بخوشی تیار ہو جاتا تھا۔ منگ (بغاوت ہند)

یہ اصحابی قہم کے واقعات و حالات جن سے عام طور پر لوگ واقف بھی ہیں اور موقعہ موقعہ
سے اس کتاب کے مقدمہ میں بھی، اصل کتاب میں بھی، اس کا ذکر کر چکا ہوں۔
اب اسی کے ساتھ جب ہم یہ سنتے ہیں، کہ فرج کی بغاوت عام کے بعد آگے چلے ہندوستان کے

مختلف علاقوں کے باشندے ہنگامہ خد کی آگ میں جیسے کودے تھے ای طرح سیدنا الامامؑ بھی
 بھی عملاً اس میں شریک ہو گئے تھے خود بھی شریک ہوئے اور آپ کے پیرو مرشد حضرت
 حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمت اللہ علیہ نیز آپ کے رفیق الدیاد الآخرة مولانا رشید احمد گنگوہی
 رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کش مکش میں حصہ لیا، تو بظاہر اس پر کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ دلائل و
 دیوبند کے متوسلین عموماً اپنی مجلسوں میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں

واقعات و حالات سے بھی اسی کا پتہ چلتا ہے، اور لکھنے والوں نے جو اس ننانہ میں
 موجود تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کسی باضابطہ اسکیم یا لائحہ عمل کے تحت غدار کا یہ ہنگامہ
 پیش نہیں آیا تھا، اور نہ ہندوستان کی کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقہ نے بغاوت کیے، یا آزادی
 کی جدوجہد کا پروگرام بنایا تھا، بلکہ صحیح یہی ہے کہ خشکاب میں پڑوسی کی جنگ میں کامیاب ہونے
 کے بعد، ہندوستان کی حکومت کا باضابطہ چارج لینے کا فیصلہ انگریزی قوم نے جب کر لیا
 اور سو سال کی طویل مدت میں ہندوستان کے باشندوں کو انگریزوں اور انگریزی حکومت کے
 طور و طریقہ، رنگ و رنگ کے تجربہ سے ان کے باطنی ارادوں کا پتہ جو کچھ بھی چلا، مجموعی طور پر
 سب سے ملک کے باشندوں میں بے نادگی کے جذبات پرورش پاتے چلے جا رہے تھے،
 اس عرصہ میں انگریزی حکومت کا دائرہ بھی وسعت کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ برہما سے سرحد
 کا مل بدقتہ حارہ اندنیپال سے اس گمراہی تک کا کوئی خط ایسا ماقی نہ رہا جس پر بالواسطہ یا بلا
 واسطہ انگریز قابض و ذخیل نہ ہوں۔ فتوحات کی اس عجیب و غریب وسعت میں بجائے گندوں
 کی پلٹن کے ہندوستان کی کالی پلٹن کے اخلاص و جاں نثاری اور بھی خواہی کے لڑو حیرت انگیز
 تجربات انگریزوں کو ہوئے کہ گوری پلٹن کی گراں فوج کے مقابلہ میں کالی پلٹن کی اور ذاتی پر بھروسہ
 کر کے ہر فوج میں کالوں کو اکثریت حاصل ہو گئی، حق نمک جس سے گورے نا آشنا تھے۔
 ہندوستانی فوج اسی نمک کی کان انگریزوں کو نظر آئی، دوسری طرف کالی پلٹن اس غلط فہمی میں
 مبتلا ہو گئی کہ جنگ کے جدید حربی آلات کی جگہ سمجھنے لگی کہ اپنی کثرت تعداد سے انگریزوں کو

ہم لوگوں نے اسے مالک فتح کر کے حوالہ کر دئے ہیں، اور تو کچھ نہیں لیکن، اس احساس نے کال
پلٹن کے نازخروں کے سمندر پر تازیانہ کا کام کیا۔ کالی پلٹن کا یہ بھی ایک خزانہ تھا کہ چرنی ملے ہوئے
کارٹوس کرمانتوں سے نہیں کاٹیں گے۔ وہ تو خریداروں پر اپنا ناز دکھا رہے تھے، لیکن تقدیر
نے اسی ناز کو ناز بنادیا۔ انگریز کچھاڑ گئے، غرور و کالوں کے دماغ میں بھری گیا تھا، انٹھکڑے
ہوئے، اور وہی ہندوستانی فوج جو خود مٹا یعنی بیچ پی کر اپنے گورے انسروں کو چادل کھلائے
پر اصرار کرتی تھی، انگریزوں ہی کو نہیں، بلکہ ان کے بچوں، اندان کی عورتوں کو اس طریقے سے
قتل کرنے لگی، کہ گویا وہ انسان نہ تھے۔ فوج جب باغی ہو گئی، تو ملک کے عام باشندے
جو سو سال کے اس عرصہ میں انگریزی حکومت سے تنگ آ چکے تھے۔ ان کے سامنے بھی
نجات کی ایک صورت آگئی، مختلف علاقوں کے برباد اور تباہ ہوئے والے خانانوں میں بھی کچھ
ابال آیا، کچھ خندوں شہیدوں کو بھی لوٹ مار کا موقع مل گیا، یوں مل مار کر وہ صورت پیش آئی، جسے
چاہے آپ غدر و بغاوت کہئے، چاہے اس کا نام آنادہ کی جدوجہد کہہ دیجئے۔ اس میں ہندو
مسلمان اور دونوں قوموں کے چھوٹے بڑے عوام و خواص سب ہی طرح کے لوگ شریک تھے
لیکن بلا میں ہمہ تسلیم کرنا پڑے، تاکہ جیسے پہلے کوئی لائحہ عمل لوگوں کے سامنے نہ تھا، بعد کو بھی ضبط
و نظم کے قائم کرنے کا کام ملے، پر نہ لوگوں کو خیال ہی ہوا، اور وقتی طور پر کہیں کچھ کیا بھی گیا تو عد سے
زیادہ بے جاں مضحل، گستاخ و شکستہ تھا۔

جب سب سے بڑے مرکز جسے فوجیوں نے بھی سب سے بڑا مرکز بنایا تھا۔ یعنی دہلی
یہاں کا نظم و ضبط جس کے دل دماغ کے سپر وکیا لیا تھا۔ مینی سراج الدین ظفر شاہ مرحوم
سید احمد خاں ان کے دربار کے خطاب یافتہ و باری آدمی تھے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ
یہ الفاظ ظفر شاہ کے متعلق ان کے قلم سے جو نکلے ہیں، بے بنیاد ہیں، لکھتے ہیں کہ
”ہمیشہ خیال کرتا تھا کہ میں بھی احمد مجھربن کر اڑ جاتا ہوں، اور لوگوں کے ملکوں
کی خبر لے آتا ہوں، اور اس بات کو اپنے خیال میں سچ سمجھتا تھا اور صدیوں سے

تصدیق چاہتا تھا اور سب تصدیق کرتے تھے۔ ۱۶ ص

یہی نہیں بلکہ وہی یہ اطلاع دیتے ہیں کہ

”لوگ اس کے (نیکو سادہ) کے مرید ہوتے تھے کسی غامدہ کی (غیر سے) بطور اعتقاد“

اسیسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی اہل اہم خصوصیت دس بار میں سلاطین اور حکمرانوں کے کلمات میں شمار ہوتی تھی، خاکسار ٹرک میں حب پڑھتا تھا تو ریاست کے والی مرحوم ابراہیم علی خاں غلیل کے متعلق بارہا اپنے استاد مولانا برکات احمد صاحب کی زبانی اس قسم کی باتیں سن کر تھا کہ بیٹھے بیٹھے نواب صاحب کو خیال ہو جاتا تھا کہ نگاہوں سے رنگوں کے لہجہ لہجہ ہو گئے۔ مدبر دوائے چوتھاڑ جاتے تھے کہ اس وقت نواب صاحب اپنے غائب ہونے کے مایوسیا میں مگن ہیں، ایک دوسرے کو شادوں اشاروں میں پوچھتے کہ سرکار کیا ہوئے۔ دوسرا غائب سے سر ہٹاتا کہ خدا جانتے کیا ہوئے۔ چند لمحہ بعد پھر نواب صاحب کا کون کے بعد برقعہ ہوتا اور دوبارہ کہتے کہ سرکار کے ساتھ کیا صورت پیش آئی، پوچھتے کہ کیا ہے، تب دوبارہ یاد کراتے کہ گدی سے اچانک حضور تائید ہو گئے۔ مسکرا کر جواب دیتے کہ ان باتوں کا حرام سے چرچا کرتا، حیدر آباد کے نواب افضل الدولہ مرحوم جو فساد کے زمانہ میں حیدر آباد کے حکمران تھے، مسلمان ہے کہ شکار میں حیدر آباد سے دو تین میل نکل جانے کے بعد کہتے کہ تم لوگ مجھے کہاں لئے جا رہے ہو۔ میں اپنے ملک سے باہر نہ جاؤں گا۔ لوگ کہتے کہ سرکار بھی تو سیکڑوں میں تک آپ کا علاقہ ہے۔ تب بگڑ کر فرماتے کہ تم مجھے دھوکہ دے کر انگریزوں کے علاقہ میں داخل کر دینا چاہتے ہو، سر خدا باکی مسدود سراج الدولہ کے قتل ہو جانے کے بعد انگریزوں نے نجم الدولہ کی خاندان کے کسی فرد کو بٹھایا۔ معاہدہ طے پایا کہ جنگال پہاڑیہ سینوں صوبوں میں حکمرانی کا اقتدار انگریزوں کو حاصل ہو گا اور نجم الدولہ کو سالانہ پچاس ہزار روپے بطور خلیفہ دیئے جائیں گے، شہید لاڈ کلاہو جس سے یہ معاہدہ طے ہوا تھا اس نے یہی یادداشت میں لکھا ہے کہ نجم الدولہ اس معاہدہ سے بہت مسرور تھا اور رخصت کے وقت کہنے لگا کہ خوب ہوا اب تو جیتنے چاہیں گے محل بنائیں گے (دارالخلافہ شیرپور شاہانہ) اور ٹرک کے ٹھہرے کار حکمرانوں کو محال کر تخت پر قبضہ کرنے کے لئے عورتا اس زمانہ میں بے حواس نظر آتے ہیں یہی جنگال کا سراج الدولہ جو ۲۲ سال کی عمر میں قتل ہو گیا، اپنے حقیقی نانا علی لدی خان ناظم جنگال جس نے تیم چر جانے کی وجہ سے سراج الدولہ کو ٹرک کی طرح پالا تھا اور اپنے بعد باخا بلو دلی حید بھی بنادیا تھا لیکن سراج الدولہ کی عمر کا تباہ پندہ مولہ کی ہوئی کہ منشدیاد سے بھگال کر لکھنؤ عظیم آباد آگیا، اور انڈیا کے مقابلہ میں اعلان جنگ دے کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت آصف جاہ دلی دکن کے ظہیر اعظم ہو کر دکن سے تشریف لے گئے۔ دکن میں اپنی جگہ اپنے بیٹے ناصر جنگ کو نائب بنادیا تھا لیکن وزارت چھوڑ کر چھاپے لکھ کے طرف جیب مایوس ہوئے تھے تو معلوم ہوا کہ صاحبزادہ تاج محل کے مقابلہ میں کھڑے ہیں، (باقی اگلے صفحہ)

ان مریدوں میں ایک مراد غالب بھی تھے جو چار شخص سببتیں بادشاہ سے رکھتے تھے بتید صاحب نے لکھا ہے کہ ظفر شاہ کو

”کوئی دنی اور مقدس نہیں سمجھتا تھا“ اس کے منہ پر لوگ اس کی خوشامد کرتے تھے اور بیٹھ پیچھے جنت تھے۔ ۲۱۔

اور جوں کچھ اسی غریب ظفر شاہ مرحوم کا نہ تھا اس زمانہ میں سیاست و ملت کے لوازم میں منجملہ ادبائوں کے اس قسم کی اہلیاں بھی شریک تھیں۔

ایسی صورت میں حوام کے متعلق تو میں نہیں کہتا، لیکن خواص اور خواص میں بھی سیدنا امام الکبیر جیسے فہم و فراست اور دینی ذمہ داریوں کے محسوس کرنے والی بستیوں کے متعلق یہ دیکھتے ہوئے کہ آج کل فضل و کمال، بڑائی اور رومی کا سب سے بڑا معیار ٹھہر گیا ہے کہ سیاسی اعتبار میں سب سے زیادہ حصہ جس نے لیا، وہی سب سے بڑا آدمی ہے اور دوسرے میدانوں میں خواہ کچھ ہی حال ہو کسی مقام کا مالک ہو، لیکن سیاست کے میدان کا جو اپنے آپ کو کھلاڑی ثابت نہ کر سکا، وہ کچھ نہیں ہے۔ اسی عام سطح معیار کو دیکھ کر بے حرطک یہ مان لینا کہ فساد کے ہنگامہ میں سیدنا امام الکبیر نے اسی طرح حصہ لیا تھا، جیسے اس ملک کے عام باشندے اس کی آگ میں کود پڑے تھے۔ سیدنا امام الکبیر کی شان ہی کے مطابق اس قسم کا عاجلانہ فیصلہ درست ہو سکتا ہے اور نہ واقعات ہی سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

یہ صحیح ہے جیسے کہ میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ نئی قائم ہونے والی حکومت مسلسل نچر اعلانیہ اور خفیہ طرز عمل سے ہندوستان کے باشندوں کو اپنی طرف سے بے زار اور بے زیادہ

گزر رہے تھے، حضرت تادم صف جلد کے بعد نظام مل جل جل کے ملتی ہوئے۔ ان سے بھی ان کے صاحبزادے عالی جاہ باقی ہو گئے، ان نماز تک ملک کے نظام کو وہ ہونہوم کرتے رہے۔ کسویں میں اسی قسم کی افراغی ہوئی ہوئی تھی، ان قصوں کو کوئی کچھ تو بڑی کتاب میں لکھتی ہے۔ حد یہ ہے کہ سکون کی تازہ دم قوم کے اہل کی دہشت جیسا کہ راجہ شیو پر خاں نے لکھا ہے یہ جو گئی تھی کہ انگریزوں کے پیش خوار بن جانے میں بھائی بھائی کے ان کو زیادہ ہولت محسوس ہوتی تھی، تاریخ جہاں ملاحظہ

بے نار بناتی چلی جا رہی تھی۔ جن لوگوں میں بصیرت و دانائی کی روشنی جتنی زیادہ تھی، اسی حد تک نفرت اور بےزاری کے جذبات بھی ان کے شدید تر ہوتے چلے جاتے تھے۔ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس باب میں سیدنا امام الکبیر کے قلب مبارک کی گزریاں جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے، حد سے گہری ہوئی تھیں مولانا طیب الحقید سلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک یادداشت میں لکھا ہے کہ غدر کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی نقاب اتار کر براہ راست انگریزی قوم نے ہندوستان کی حکومت کا جائزہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ملکہ وکٹوریہ کو ہندوستان کی قیصر بنا کر دہلی میں ملکہ کی تاج پوشی کا جشن منانے کا فیصلہ کیا گیا، اس زمانہ میں سیدنا امام الکبیر کا قیام دہلی میں تھا۔ لیکن جوں ہی کہ اس جشن کے انعقاد کا ساز و سامان ہونے لگا، دیکھا گیا، جیسا کہ مولانا طیب صاحب فرماتے ہیں۔

”حضرت نافو تو دہلی سے دیوبند چلے آئے، اور فرمایا کہ مجھ سے انگریزوں کی شرکت نہیں دیکھی جاتی، اس لئے دہلی سے دیوبند چلا آیا کہ نہ دیکھوں گا نہ کوفت ہوگی“ (سیاسی یادداشت ص ۱)

ظاہر ہے کہ کسی قوم اور حکومت کی طرف سے دل گرہنگی کی یہ آخری شکل ہو سکتی ہے لیکن اسی موقع پر آگے مولانا طیب صاحب کی اس روایت میں ایک اضافہ بھی ہے۔ اسی اضافہ کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، لکھا ہے کہ

”فیروز فرمایا کہ الحمد للہ اتنی طاقت تو ہے کہ سارا ہند بارود ہم برہم کر دوں، مگر سنبھالنے والے نظر نہیں آتے، اس لئے دہلی چھوڑ کر چلا آیا، کہ نہ ان کا کروفر دیکھوں گا، نہ کوفت و سوخت ہوگی“ ص ۱

حضرت والا کی طرف جس دعوے کو اس اطلاع میں غسوب کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہند بارود کے دہم دیرہم کر دینے کے جس امکان اور طاقت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا دھار و ہمت کی روحانی اور باطنی قوت کے امکانات کی طرف اس دعوے میں اشارہ کیا گیا ہے؟

نکارہوں و ہلہ میں ممکن ہے ذہن اسی کی طرف منتقل ہو جائے۔ لیکن اس مادہ میں اثر اور سوسخ
اکتیر کے سترد اخفا کی غیر معمولی کوششوں سے جو واقف ہیں، اگر سوچیں گے، تو یقیناً، جب
عجب نہیں تو یہ بات خلاف دستور ضرور معلوم ہوگی، جہاں تک میں جانتا ہوں یا دوسروں کے
سناسے، مگر زبردستی کے بغیر اپنی زندگی کے اس باطنی پہلو کی ہوا بھی چاہتے تھے، کہ
کسی کو نہ لگنے پائے۔

اسی لئے میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے رسالہ اسباب بغاوت ہند میں سرسید مرحوم نے
انگریزوں کے مدعا، کار و سوسوں کا ازالہ کرتے ہوئے اپنی اس رائے کا جو اظہار کیا ہے، کہ
”میری رائے میں کبھی مسلمانوں کے خیال میں بھی نہیں آیا، کہ باہم متفق ہو کر غیر مذہب
کے جاگوں پر جہاد کریں۔“

بلکہ فوج کے متعلق بھی اپنا ذاتی احساس انہوں نے ظاہر کیا ہے۔

”فوج میں بھی ہرگز مشددہ اند پہلے سے صلاح نہ تھی۔“

اور وہی جو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ”جہاد کے فتویٰ کے نام سے باغیوں نے جس فتوے کو مشہور
کیا تھا، اس پر علماء کے دستخط زیادہ تر جعلی تھے۔ حتیٰ کہ وہی لکھتے ہیں کہ

”ایک آدمی میرا یہ شخص کی چھاپ دی گئی تھی جو قبل غدر مرچکا تھا۔“

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مستند سوانح عمری تذکرۃ المرشید کے حاشیہ میں جو خبیث

ان مشددہ کے ہنگامہ کا کہ جب یہ دین کا مد سے کل کر سکاری تختہ کا کلاں اٹھا کر کے پر دھرونی استادوں
کے سامنے آیا، تو کسی کو اس کی جھوٹ میں نظر آتی تھی۔ ایک صاحب کو دل جدا رہا کہ خیر میں کا خذل گب
تھا، میں میں دھرونی تسلط کے مصائب کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہ ہندوستان کے حال سے ہجرت پذیر ہوئے
کی وحشت کی گئی تھی، اسی کا فائدہ کو جہاد بنا کر جس کہتے تھے کہ سرچشمہ عبادت کا زراں میں تھا خطا حبنا نے
ہندوستان میں نے کسی دبا و غیرہ کے مقابلہ میں پہلو ڈنگ کے گاؤں گاؤں میں مدیناں باطنی تھیں، بھگیا کر
ان مدینوں پر بغاوت کا بیجام لکھا ہوا تھا۔ لوگ ان کو چٹ کر چکے تھے۔ یہ چپاں تھیں، ان میں تقسیم ہوئی
تھیں، اور بھی طرح طرح کی بدخواہیاں تھیں، میں میں دوزاں دنگرے سبکا رہے۔ تقسیم کے لئے خود کے
لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے۔

دی گئی ہے کہ۔

یہ سنایا گیا ہے کہ ہمارے اکثر دینی حضرات نے اس کا رد ادائی سے منع کیا۔^{۱۲۴}

یہ یا اسی قسم کی باتیں کتابوں میں جو ملتی ہیں، ان کو محض وقتی مصلحت اندیشیوں کا نتیجہ قرار دے کر خواہ مخواہ اس پر اصرار کرنا کہ کسی باضابطہ پروگرام کو طے کر کے آزادی کی یہ جدوجہد ہندوستان میں شروع ہوئی تھی، شاید درست نہ ہوگا، بلکہ واقعہ کی صحیح ذریت وہی معلوم ہوتی ہے کہ ۱۸۵۷ء میں جنگ پلاسی کے جیت لینے کے بعد سو سال تک انگریزی حکومت کے مسلسل تجربات ہندوستانیوں میں بے نادری کی آگ کو بھڑکانے والی چلی جا رہی تھی، ایک اندرونی زخم تھا جو اندر ہی اندر شعوری و غیر شعوری طور پر پکنا چلا جا رہا تھا۔ تاہم ایک ٹریک تیز سال کے بعد ۱۸۵۷ء میں چربی ملے ہوئے کار تو سوں کا قصہ منہ ہی گیا، زخم پھٹ گیا، دے ہوئے شعلے بھڑک اٹھے، چونکہ کسی باضابطہ نظام کے تحت اقدام نہیں کیا گیا تھا۔ انفرادی پھیل گئی، ایک حلقہ کی سن کر دوسرے حلقہ داروں میں توہل میں چل کی کھل لیا، پھر جو کچھ ہوتا تھا، ہوا، چاہے اسے نوشتہ تقدیر کہئے، یا زشتی اعمال کا قدرتی نتیجہ قرار دیجئے۔ ایک بندو بند راجا شیو پرشار نے اپنی آنکھوں سے دتی میں جو کچھ اس نے دیکھا تھا، وہ کتابوں میں "زشتی اعمال" کی نادر صورت کا بھی مطالعہ کیا تھا، دونوں ہی کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

"یہ سانحہ نادر شاہی سے بھی بڑھ کر ہو گیا۔"^{۱۲۵}

خبردار ایت کے جو الفاظ ہیں ان میں بجائے اس باطنی پہلو کے کافی گنجائش اس بات کی بھی

۱۲۴ مگر عجیب بات ہے کہ نادر ہی بے جا رہا اب تک بدنام ہے، یوں بھی تو سوچا جائے کہ قتل عام جو نادر کے حکم سے دلی میں ہوا، وہ ضیعی کاریاں ہے کہ نصف روم بے آگے۔ بڑھ۔ میرا تاجر میں ہے، چون نصف روز بجز شہر، نادر شاہ نے ان قبیلہ السیف و دھندل شکر باں دست کو تارہ کر دیا، چھپ لینگن دلی پر قابض ہو جانے کے بعد ایام غدر میں شیو پرشار کا بیان ہے کہ ۱۲۵۷ء ۱۲۵۸ء ۱۲۵۹ء ۱۲۶۰ء ۱۲۶۱ء ۱۲۶۲ء ۱۲۶۳ء ۱۲۶۴ء ۱۲۶۵ء ۱۲۶۶ء ۱۲۶۷ء ۱۲۶۸ء ۱۲۶۹ء ۱۲۷۰ء ۱۲۷۱ء ۱۲۷۲ء ۱۲۷۳ء ۱۲۷۴ء ۱۲۷۵ء ۱۲۷۶ء ۱۲۷۷ء ۱۲۷۸ء ۱۲۷۹ء ۱۲۸۰ء ۱۲۸۱ء ۱۲۸۲ء ۱۲۸۳ء ۱۲۸۴ء ۱۲۸۵ء ۱۲۸۶ء ۱۲۸۷ء ۱۲۸۸ء ۱۲۸۹ء ۱۲۹۰ء ۱۲۹۱ء ۱۲۹۲ء ۱۲۹۳ء ۱۲۹۴ء ۱۲۹۵ء ۱۲۹۶ء ۱۲۹۷ء ۱۲۹۸ء ۱۲۹۹ء ۱۳۰۰ء ۱۳۰۱ء ۱۳۰۲ء ۱۳۰۳ء ۱۳۰۴ء ۱۳۰۵ء ۱۳۰۶ء ۱۳۰۷ء ۱۳۰۸ء ۱۳۰۹ء ۱۳۱۰ء ۱۳۱۱ء ۱۳۱۲ء ۱۳۱۳ء ۱۳۱۴ء ۱۳۱۵ء ۱۳۱۶ء ۱۳۱۷ء ۱۳۱۸ء ۱۳۱۹ء ۱۳۲۰ء ۱۳۲۱ء ۱۳۲۲ء ۱۳۲۳ء ۱۳۲۴ء ۱۳۲۵ء ۱۳۲۶ء ۱۳۲۷ء ۱۳۲۸ء ۱۳۲۹ء ۱۳۳۰ء ۱۳۳۱ء ۱۳۳۲ء ۱۳۳۳ء ۱۳۳۴ء ۱۳۳۵ء ۱۳۳۶ء ۱۳۳۷ء ۱۳۳۸ء ۱۳۳۹ء ۱۳۴۰ء ۱۳۴۱ء ۱۳۴۲ء ۱۳۴۳ء ۱۳۴۴ء ۱۳۴۵ء ۱۳۴۶ء ۱۳۴۷ء ۱۳۴۸ء ۱۳۴۹ء ۱۳۵۰ء ۱۳۵۱ء ۱۳۵۲ء ۱۳۵۳ء ۱۳۵۴ء ۱۳۵۵ء ۱۳۵۶ء ۱۳۵۷ء ۱۳۵۸ء ۱۳۵۹ء ۱۳۶۰ء ۱۳۶۱ء ۱۳۶۲ء ۱۳۶۳ء ۱۳۶۴ء ۱۳۶۵ء ۱۳۶۶ء ۱۳۶۷ء ۱۳۶۸ء ۱۳۶۹ء ۱۳۷۰ء ۱۳۷۱ء ۱۳۷۲ء ۱۳۷۳ء ۱۳۷۴ء ۱۳۷۵ء ۱۳۷۶ء ۱۳۷۷ء ۱۳۷۸ء ۱۳۷۹ء ۱۳۸۰ء ۱۳۸۱ء ۱۳۸۲ء ۱۳۸۳ء ۱۳۸۴ء ۱۳۸۵ء ۱۳۸۶ء ۱۳۸۷ء ۱۳۸۸ء ۱۳۸۹ء ۱۳۹۰ء ۱۳۹۱ء ۱۳۹۲ء ۱۳۹۳ء ۱۳۹۴ء ۱۳۹۵ء ۱۳۹۶ء ۱۳۹۷ء ۱۳۹۸ء ۱۳۹۹ء ۱۴۰۰ء ۱۴۰۱ء ۱۴۰۲ء ۱۴۰۳ء ۱۴۰۴ء ۱۴۰۵ء ۱۴۰۶ء ۱۴۰۷ء ۱۴۰۸ء ۱۴۰۹ء ۱۴۱۰ء ۱۴۱۱ء ۱۴۱۲ء ۱۴۱۳ء ۱۴۱۴ء ۱۴۱۵ء ۱۴۱۶ء ۱۴۱۷ء ۱۴۱۸ء ۱۴۱۹ء ۱۴۲۰ء ۱۴۲۱ء ۱۴۲۲ء ۱۴۲۳ء ۱۴۲۴ء ۱۴۲۵ء ۱۴۲۶ء ۱۴۲۷ء ۱۴۲۸ء ۱۴۲۹ء ۱۴۳۰ء ۱۴۳۱ء ۱۴۳۲ء ۱۴۳۳ء ۱۴۳۴ء ۱۴۳۵ء ۱۴۳۶ء ۱۴۳۷ء ۱۴۳۸ء ۱۴۳۹ء ۱۴۴۰ء ۱۴۴۱ء ۱۴۴۲ء ۱۴۴۳ء ۱۴۴۴ء ۱۴۴۵ء ۱۴۴۶ء ۱۴۴۷ء ۱۴۴۸ء ۱۴۴۹ء ۱۴۵۰ء ۱۴۵۱ء ۱۴۵۲ء ۱۴۵۳ء ۱۴۵۴ء ۱۴۵۵ء ۱۴۵۶ء ۱۴۵۷ء ۱۴۵۸ء ۱۴۵۹ء ۱۴۶۰ء ۱۴۶۱ء ۱۴۶۲ء ۱۴۶۳ء ۱۴۶۴ء ۱۴۶۵ء ۱۴۶۶ء ۱۴۶۷ء ۱۴۶۸ء ۱۴۶۹ء ۱۴۷۰ء ۱۴۷۱ء ۱۴۷۲ء ۱۴۷۳ء ۱۴۷۴ء ۱۴۷۵ء ۱۴۷۶ء ۱۴۷۷ء ۱۴۷۸ء ۱۴۷۹ء ۱۴۸۰ء ۱۴۸۱ء ۱۴۸۲ء ۱۴۸۳ء ۱۴۸۴ء ۱۴۸۵ء ۱۴۸۶ء ۱۴۸۷ء ۱۴۸۸ء ۱۴۸۹ء ۱۴۹۰ء ۱۴۹۱ء ۱۴۹۲ء ۱۴۹۳ء ۱۴۹۴ء ۱۴۹۵ء ۱۴۹۶ء ۱۴۹۷ء ۱۴۹۸ء ۱۴۹۹ء ۱۵۰۰ء ۱۵۰۱ء ۱۵۰۲ء ۱۵۰۳ء ۱۵۰۴ء ۱۵۰۵ء ۱۵۰۶ء ۱۵۰۷ء ۱۵۰۸ء ۱۵۰۹ء ۱۵۱۰ء ۱۵۱۱ء ۱۵۱۲ء ۱۵۱۳ء ۱۵۱۴ء ۱۵۱۵ء ۱۵۱۶ء ۱۵۱۷ء ۱۵۱۸ء ۱۵۱۹ء ۱۵۲۰ء ۱۵۲۱ء ۱۵۲۲ء ۱۵۲۳ء ۱۵۲۴ء ۱۵۲۵ء ۱۵۲۶ء ۱۵۲۷ء ۱۵۲۸ء ۱۵۲۹ء ۱۵۳۰ء ۱۵۳۱ء ۱۵۳۲ء ۱۵۳۳ء ۱۵۳۴ء ۱۵۳۵ء ۱۵۳۶ء ۱۵۳۷ء ۱۵۳۸ء ۱۵۳۹ء ۱۵۴۰ء ۱۵۴۱ء ۱۵۴۲ء ۱۵۴۳ء ۱۵۴۴ء ۱۵۴۵ء ۱۵۴۶ء ۱۵۴۷ء ۱۵۴۸ء ۱۵۴۹ء ۱۵۵۰ء ۱۵۵۱ء ۱۵۵۲ء ۱۵۵۳ء ۱۵۵۴ء ۱۵۵۵ء ۱۵۵۶ء ۱۵۵۷ء ۱۵۵۸ء ۱۵۵۹ء ۱۵۶۰ء ۱۵۶۱ء ۱۵۶۲ء ۱۵۶۳ء ۱۵۶۴ء ۱۵۶۵ء ۱۵۶۶ء ۱۵۶۷ء ۱۵۶۸ء ۱۵۶۹ء ۱۵۷۰ء ۱۵۷۱ء ۱۵۷۲ء ۱۵۷۳ء ۱۵۷۴ء ۱۵۷۵ء ۱۵۷۶ء ۱۵۷۷ء ۱۵۷۸ء ۱۵۷۹ء ۱۵۸۰ء ۱۵۸۱ء ۱۵۸۲ء ۱۵۸۳ء ۱۵۸۴ء ۱۵۸۵ء ۱۵۸۶ء ۱۵۸۷ء ۱۵۸۸ء ۱۵۸۹ء ۱۵۹۰ء ۱۵۹۱ء ۱۵۹۲ء ۱۵۹۳ء ۱۵۹۴ء ۱۵۹۵ء ۱۵۹۶ء ۱۵۹۷ء ۱۵۹۸ء ۱۵۹۹ء ۱۶۰۰ء ۱۶۰۱ء ۱۶۰۲ء ۱۶۰۳ء ۱۶۰۴ء ۱۶۰۵ء ۱۶۰۶ء ۱۶۰۷ء ۱۶۰۸ء ۱۶۰۹ء ۱۶۱۰ء ۱۶۱۱ء ۱۶۱۲ء ۱۶۱۳ء ۱۶۱۴ء ۱۶۱۵ء ۱۶۱۶ء ۱۶۱۷ء ۱۶۱۸ء ۱۶۱۹ء ۱۶۲۰ء ۱۶۲۱ء ۱۶۲۲ء ۱۶۲۳ء ۱۶۲۴ء ۱۶۲۵ء ۱۶۲۶ء ۱۶۲۷ء ۱۶۲۸ء ۱۶۲۹ء ۱۶۳۰ء ۱۶۳۱ء ۱۶۳۲ء ۱۶۳۳ء ۱۶۳۴ء ۱۶۳۵ء ۱۶۳۶ء ۱۶۳۷ء ۱۶۳۸ء ۱۶۳۹ء ۱۶۴۰ء ۱۶۴۱ء ۱۶۴۲ء ۱۶۴۳ء ۱۶۴۴ء ۱۶۴۵ء ۱۶۴۶ء ۱۶۴۷ء ۱۶۴۸ء ۱۶۴۹ء ۱۶۵۰ء ۱۶۵۱ء ۱۶۵۲ء ۱۶۵۳ء ۱۶۵۴ء ۱۶۵۵ء ۱۶۵۶ء ۱۶۵۷ء ۱۶۵۸ء ۱۶۵۹ء ۱۶۶۰ء ۱۶۶۱ء ۱۶۶۲ء ۱۶۶۳ء ۱۶۶۴ء ۱۶۶۵ء ۱۶۶۶ء ۱۶۶۷ء ۱۶۶۸ء ۱۶۶۹ء ۱۶۷۰ء ۱۶۷۱ء ۱۶۷۲ء ۱۶۷۳ء ۱۶۷۴ء ۱۶۷۵ء ۱۶۷۶ء ۱۶۷۷ء ۱۶۷۸ء ۱۶۷۹ء ۱۶۸۰ء ۱۶۸۱ء ۱۶۸۲ء ۱۶۸۳ء ۱۶۸۴ء ۱۶۸۵ء ۱۶۸۶ء ۱۶۸۷ء ۱۶۸۸ء ۱۶۸۹ء ۱۶۹۰ء ۱۶۹۱ء ۱۶۹۲ء ۱۶۹۳ء ۱۶۹۴ء ۱۶۹۵ء ۱۶۹۶ء ۱۶۹۷ء ۱۶۹۸ء ۱۶۹۹ء ۱۷۰۰ء ۱۷۰۱ء ۱۷۰۲ء ۱۷۰۳ء ۱۷۰۴ء ۱۷۰۵ء ۱۷۰۶ء ۱۷۰۷ء ۱۷۰۸ء ۱۷۰۹ء ۱۷۱۰ء ۱۷۱۱ء ۱۷۱۲ء ۱۷۱۳ء ۱۷۱۴ء ۱۷۱۵ء ۱۷۱۶ء ۱۷۱۷ء ۱۷۱۸ء ۱۷۱۹ء ۱۷۲۰ء ۱۷۲۱ء ۱۷۲۲ء ۱۷۲۳ء ۱۷۲۴ء ۱۷۲۵ء ۱۷۲۶ء ۱۷۲۷ء ۱۷۲۸ء ۱۷۲۹ء ۱۷۳۰ء ۱۷۳۱ء ۱۷۳۲ء ۱۷۳۳ء ۱۷۳۴ء ۱۷۳۵ء ۱۷۳۶ء ۱۷۳۷ء ۱۷۳۸ء ۱۷۳۹ء ۱۷۴۰ء ۱۷۴۱ء ۱۷۴۲ء ۱۷۴۳ء ۱۷۴۴ء ۱۷۴۵ء ۱۷۴۶ء ۱۷۴۷ء ۱۷۴۸ء ۱۷۴۹ء ۱۷۵۰ء ۱۷۵۱ء ۱۷۵۲ء ۱۷۵۳ء ۱۷۵۴ء ۱۷۵۵ء ۱۷۵۶ء ۱۷۵۷ء ۱۷۵۸ء ۱۷۵۹ء ۱۷۶۰ء ۱۷۶۱ء ۱۷۶۲ء ۱۷۶۳ء ۱۷۶۴ء ۱۷۶۵ء ۱۷۶۶ء ۱۷۶۷ء ۱۷۶۸ء ۱۷۶۹ء ۱۷۷۰ء ۱۷۷۱ء ۱۷۷۲ء ۱۷۷۳ء ۱۷۷۴ء ۱۷۷۵ء ۱۷۷۶ء ۱۷۷۷ء ۱۷۷۸ء ۱۷۷۹ء ۱۷۸۰ء ۱۷۸۱ء ۱۷۸۲ء ۱۷۸۳ء ۱۷۸۴ء ۱۷۸۵ء ۱۷۸۶ء ۱۷۸۷ء ۱۷۸۸ء ۱۷۸۹ء ۱۷۹۰ء ۱۷۹۱ء ۱۷۹۲ء ۱۷۹۳ء ۱۷۹۴ء ۱۷۹۵ء ۱۷۹۶ء ۱۷۹۷ء ۱۷۹۸ء ۱۷۹۹ء ۱۸۰۰ء ۱۸۰۱ء ۱۸۰۲ء ۱۸۰۳ء ۱۸۰۴ء ۱۸۰۵ء ۱۸۰۶ء ۱۸۰۷ء ۱۸۰۸ء ۱۸۰۹ء ۱۸۱۰ء ۱۸۱۱ء ۱۸۱۲ء ۱۸۱۳ء ۱۸۱۴ء ۱۸۱۵ء ۱۸۱۶ء ۱۸۱۷ء ۱۸۱۸ء ۱۸۱۹ء ۱۸۲۰ء ۱۸۲۱ء ۱۸۲۲ء ۱۸۲۳ء ۱۸۲۴ء ۱۸۲۵ء ۱۸۲۶ء ۱۸۲۷ء ۱۸۲۸ء ۱۸۲۹ء ۱۸۳۰ء ۱۸۳۱ء ۱۸۳۲ء ۱۸۳۳ء ۱۸۳۴ء ۱۸۳۵ء ۱۸۳۶ء ۱۸۳۷ء ۱۸۳۸ء ۱۸۳۹ء ۱۸۴۰ء ۱۸۴۱ء ۱۸۴۲ء ۱۸۴۳ء ۱۸۴۴ء ۱۸۴۵ء ۱۸۴۶ء ۱۸۴۷ء ۱۸۴۸ء ۱۸۴۹ء ۱۸۵۰ء ۱۸۵۱ء ۱۸۵۲ء ۱۸۵۳ء ۱۸۵۴ء ۱۸۵۵ء ۱۸۵۶ء ۱۸۵۷ء ۱۸۵۸ء ۱۸۵۹ء ۱۸۶۰ء ۱۸۶۱ء ۱۸۶۲ء ۱۸۶۳ء ۱۸۶۴ء ۱۸۶۵ء ۱۸۶۶ء ۱۸۶۷ء ۱۸۶۸ء ۱۸۶۹ء ۱۸۷۰ء ۱۸۷۱ء ۱۸۷۲ء ۱۸۷۳ء ۱۸۷۴ء ۱۸۷۵ء ۱۸۷۶ء ۱۸۷۷ء ۱۸۷۸ء ۱۸۷۹ء ۱۸۸۰ء ۱۸۸۱ء ۱۸۸۲ء ۱۸۸۳ء ۱۸۸۴ء ۱۸۸۵ء ۱۸۸۶ء ۱۸۸۷ء ۱۸۸۸ء ۱۸۸۹ء ۱۸۹۰ء ۱۸۹۱ء ۱۸۹۲ء ۱۸۹۳ء ۱۸۹۴ء ۱۸۹۵ء ۱۸۹۶ء ۱۸۹۷ء ۱۸۹۸ء ۱۸۹۹ء ۱۹۰۰ء ۱۹۰۱ء ۱۹۰۲ء ۱۹۰۳ء ۱۹۰۴ء ۱۹۰۵ء ۱۹۰۶ء ۱۹۰۷ء ۱۹۰۸ء ۱۹۰۹ء ۱۹۱۰ء ۱۹۱۱ء ۱۹۱۲ء ۱۹۱۳ء ۱۹۱۴ء ۱۹۱۵ء ۱۹۱۶ء ۱۹۱۷ء ۱۹۱۸ء ۱۹۱۹ء ۱۹۲۰ء ۱۹۲۱ء ۱۹۲۲ء ۱۹۲۳ء ۱۹۲۴ء ۱۹۲۵ء ۱۹۲۶ء ۱۹۲۷ء ۱۹۲۸ء ۱۹۲۹ء ۱۹۳۰ء ۱۹۳۱ء ۱۹۳۲ء ۱۹۳۳ء ۱۹۳۴ء ۱۹۳۵ء ۱۹۳۶ء ۱۹۳۷ء ۱۹۳۸ء ۱۹۳۹ء ۱۹۴۰ء ۱۹۴۱ء ۱۹۴۲ء ۱۹۴۳ء ۱۹۴۴ء ۱۹۴۵ء ۱۹۴۶ء ۱۹۴۷ء ۱۹۴۸ء ۱۹۴۹ء ۱۹۵۰ء ۱۹۵۱ء ۱۹۵۲ء ۱۹۵۳ء ۱۹۵۴ء ۱۹۵۵ء ۱۹۵۶ء ۱۹۵۷ء ۱۹۵۸ء ۱۹۵۹ء ۱۹۶۰ء ۱۹۶۱ء ۱۹۶۲ء ۱۹۶۳ء ۱۹۶۴ء ۱۹۶۵ء ۱۹۶۶ء ۱۹۶۷ء ۱۹۶۸ء ۱۹۶۹ء ۱۹۷۰ء ۱۹۷۱ء ۱۹۷۲ء ۱۹۷۳ء ۱۹۷۴ء ۱۹۷۵ء ۱۹۷۶ء ۱۹۷۷ء ۱۹۷۸ء ۱۹۷۹ء ۱۹۸۰ء ۱۹۸۱ء ۱۹۸۲ء ۱۹۸۳ء ۱۹۸۴ء ۱۹۸۵ء ۱۹۸۶ء ۱۹۸۷ء ۱۹۸۸ء ۱۹۸۹ء ۱۹۹۰ء ۱۹۹۱ء ۱۹۹۲ء ۱۹۹۳ء ۱۹۹۴ء ۱۹۹۵ء ۱۹۹۶ء ۱۹۹۷ء ۱۹۹۸ء ۱۹۹۹ء ۲۰۰۰ء ۲۰۰۱ء ۲۰۰۲ء ۲۰۰۳ء ۲۰۰۴ء ۲۰۰۵ء ۲۰۰۶ء ۲۰۰۷ء ۲۰۰۸ء ۲۰۰۹ء ۲۰۱۰ء ۲۰۱۱ء ۲۰۱۲ء ۲۰۱۳ء ۲۰۱۴ء ۲۰۱۵ء ۲۰۱۶ء ۲۰۱۷ء ۲۰۱۸ء ۲۰۱۹ء ۲۰۲۰ء ۲۰۲۱ء ۲۰۲۲ء ۲۰۲۳ء ۲۰۲۴ء ۲۰۲۵ء ۲۰۲۶ء ۲۰۲۷ء ۲۰۲۸ء ۲۰۲۹ء ۲۰۳۰ء ۲۰۳۱ء ۲۰۳۲ء ۲۰۳۳ء ۲۰۳۴ء ۲۰۳۵ء ۲۰۳۶ء ۲۰۳۷ء ۲۰۳۸ء ۲۰۳۹ء ۲۰۴۰ء ۲۰۴۱ء ۲۰۴۲ء ۲۰۴۳ء ۲۰۴۴ء ۲۰۴۵ء ۲۰۴۶ء ۲۰۴۷ء ۲۰۴۸ء ۲۰۴۹ء ۲۰۵۰ء ۲۰۵۱ء ۲۰۵۲ء ۲۰۵۳ء ۲۰۵۴ء ۲۰۵۵ء ۲۰۵۶ء ۲۰۵۷ء ۲۰۵۸ء ۲۰۵۹ء ۲۰۶۰ء ۲۰۶۱ء ۲۰۶۲ء ۲۰۶۳ء ۲۰۶۴ء ۲۰۶۵ء ۲۰۶۶ء ۲۰۶۷ء ۲۰۶۸ء ۲۰۶۹ء ۲۰۷۰ء ۲۰۷۱ء ۲۰۷۲ء ۲۰۷۳ء ۲۰۷۴ء ۲۰۷۵ء ۲۰۷۶ء ۲۰۷۷ء ۲۰۷۸ء ۲۰۷۹ء ۲۰۸۰ء ۲۰۸۱ء ۲۰۸۲ء ۲۰۸۳ء ۲۰۸۴ء ۲۰۸۵ء ۲۰۸۶ء ۲۰۸۷ء ۲۰۸۸ء ۲۰۸۹ء ۲۰۹۰ء ۲۰۹۱ء ۲۰۹۲ء ۲۰۹۳ء ۲۰۹۴ء ۲۰۹۵ء ۲۰۹۶ء ۲۰۹۷ء ۲۰۹۸ء ۲۰۹۹ء ۲۱۰۰ء ۲۱۰۱ء ۲۱۰۲ء ۲۱۰۳ء ۲۱۰۴ء ۲۱۰۵ء ۲۱۰۶ء ۲۱۰۷ء ۲۱۰۸ء ۲۱۰۹ء ۲۱۱۰ء ۲۱۱۱ء ۲۱۱۲ء ۲۱۱۳ء ۲۱۱۴ء ۲۱۱۵ء ۲۱۱۶ء ۲۱۱۷ء ۲۱۱۸ء ۲۱۱۹ء ۲۱۲۰ء ۲۱۲۱ء ۲۱۲۲ء ۲۱۲۳ء ۲۱۲۴ء ۲۱۲۵ء ۲۱۲۶ء ۲۱۲۷ء ۲۱۲۸ء ۲۱۲۹ء ۲۱۳۰ء ۲۱۳۱ء ۲۱۳۲ء ۲۱۳۳ء ۲۱۳۴ء ۲۱۳۵ء ۲۱۳۶ء ۲۱۳۷ء ۲۱۳۸ء ۲۱۳۹ء ۲۱۴۰ء ۲۱۴۱ء ۲۱۴۲ء ۲۱۴۳ء ۲۱۴۴ء ۲۱۴۵ء ۲۱۴۶ء ۲۱۴۷ء ۲۱۴۸ء ۲۱۴۹ء ۲۱۵۰ء ۲۱۵۱ء ۲۱۵۲ء ۲۱۵۳ء ۲۱۵۴ء ۲۱۵۵ء ۲۱۵۶ء ۲۱۵۷ء ۲۱۵۸ء ۲۱۵۹ء ۲۱۶۰ء ۲۱۶۱ء ۲۱۶۲ء ۲۱۶۳ء ۲۱۶۴ء ۲۱۶۵ء ۲۱۶۶ء ۲۱۶۷ء ۲۱۶۸ء ۲۱۶۹ء ۲۱۷۰ء ۲۱۷۱ء ۲۱۷۲ء ۲۱۷۳ء ۲۱۷۴ء ۲۱۷۵ء ۲۱۷۶ء ۲۱۷۷ء ۲۱۷۸ء ۲۱۷۹ء ۲۱۸۰ء ۲۱۸۱ء ۲۱۸۲ء ۲۱۸۳ء ۲۱۸۴ء ۲۱۸۵ء ۲۱۸۶ء ۲۱۸۷ء ۲۱۸۸ء ۲۱۸۹ء ۲۱۹۰ء ۲۱۹۱ء ۲۱۹۲ء ۲۱۹۳ء ۲۱۹۴ء ۲۱۹۵ء ۲۱۹۶ء ۲۱۹۷ء ۲۱۹۸ء ۲۱۹۹ء ۲۲۰۰ء ۲۲۰۱ء ۲۲۰۲ء ۲۲۰۳ء ۲۲۰۴ء ۲۲۰۵ء ۲۲۰۶ء ۲۲۰۷ء ۲۲۰۸ء ۲۲۰۹ء ۲۲۱۰ء ۲۲۱۱ء ۲۲۱۲ء ۲۲۱۳ء ۲۲۱۴ء ۲۲۱۵ء ۲۲۱۶ء ۲۲۱۷ء ۲۲۱۸ء ۲۲۱۹ء ۲۲۲۰ء ۲۲۲۱ء ۲۲۲۲ء ۲۲۲۳ء ۲۲۲۴ء ۲۲۲۵ء ۲۲۲۶ء ۲۲۲۷ء ۲۲۲۸ء ۲۲۲۹ء ۲۲۳۰ء ۲۲۳۱ء ۲۲۳۲ء ۲۲۳۳ء ۲۲۳۴ء ۲۲۳۵ء ۲۲۳۶ء ۲۲۳۷ء ۲۲۳۸ء ۲۲۳۹ء ۲۲۴۰ء ۲۲۴۱ء ۲۲۴۲ء ۲۲۴۳ء ۲۲۴۴ء ۲۲۴۵ء ۲۲۴۶ء ۲۲۴۷ء ۲۲۴۸ء ۲۲۴۹ء ۲۲۵۰ء ۲۲۵۱ء ۲۲۵۲ء ۲۲۵۳ء ۲۲۵۴ء ۲۲۵۵ء ۲۲۵۶ء ۲۲۵۷ء ۲۲۵۸ء ۲۲۵۹ء ۲۲۶۰ء ۲۲۶۱ء ۲۲۶۲ء ۲۲۶۳ء ۲۲۶۴ء ۲۲۶۵ء ۲۲۶۶ء ۲۲۶۷ء ۲۲۶۸ء ۲۲۶۹ء ۲۲۷۰ء ۲۲۷۱ء ۲۲۷۲ء ۲۲۷۳ء ۲۲۷۴ء ۲۲۷۵ء ۲۲۷۶ء ۲۲۷۷ء ۲۲۷۸ء ۲۲۷۹ء ۲۲۸۰ء ۲۲۸۱ء ۲۲۸۲ء ۲۲۸۳ء ۲۲۸۴ء ۲۲۸۵ء ۲۲۸۶ء ۲۲۸۷ء ۲۲۸۸ء ۲۲۸۹ء ۲۲۹۰ء ۲۲۹۱ء ۲۲۹۲ء ۲۲۹۳ء ۲۲۹۴ء ۲۲۹۵ء ۲۲۹۶ء ۲۲۹۷ء ۲۲۹۸ء ۲۲۹۹ء ۲۳۰۰ء ۲۳۰۱ء ۲۳۰۲ء ۲۳۰۳ء ۲۳۰۴ء ۲۳۰۵ء ۲۳۰۶ء ۲۳۰۷ء ۲۳۰۸ء ۲۳۰۹ء ۲۳۱۰ء ۲۳۱۱ء ۲۳۱۲ء ۲۳۱۳ء ۲۳۱۴ء ۲۳۱۵ء ۲۳۱۶ء ۲۳۱۷ء ۲۳۱۸ء ۲۳۱۹ء ۲۳۲۰ء ۲۳۲۱ء ۲۳۲۲ء ۲۳۲۳ء ۲۳۲۴ء ۲۳۲۵ء ۲۳۲۶ء ۲۳۲۷ء ۲۳۲۸ء ۲۳۲۹ء ۲۳۳۰ء ۲۳۳۱ء ۲۳۳۲ء ۲۳۳۳ء ۲۳۳۴ء ۲۳۳۵ء ۲۳۳۶ء ۲۳۳۷ء ۲۳۳۸ء ۲۳۳۹ء ۲۳۴۰ء ۲۳۴۱ء ۲۳۴۲ء ۲۳۴۳ء ۲۳۴۴ء ۲۳۴۵ء ۲۳۴۶ء ۲۳۴۷ء ۲۳۴۸ء ۲۳۴۹ء ۲۳۵۰ء ۲۳۵۱ء ۲۳۵۲ء ۲۳۵۳ء ۲۳۵۴ء ۲۳۵۵ء ۲۳۵۶ء ۲۳۵۷ء ۲۳۵۸ء ۲۳۵۹ء ۲۳۶۰ء ۲۳۶۱ء ۲۳۶۲ء ۲۳۶۳ء ۲۳۶۴ء ۲۳۶۵ء ۲۳۶۶ء ۲۳۶۷ء ۲۳۶۸ء ۲۳۶۹ء ۲۳۷۰ء ۲۳۷۱ء ۲۳۷۲ء ۲۳۷۳ء ۲۳۷۴ء ۲۳۷۵ء ۲۳۷۶ء ۲۳۷۷ء ۲۳۷۸ء ۲۳۷۹ء ۲۳۸۰ء ۲۳۸۱ء ۲۳۸۲ء ۲۳۸۳ء ۲۳۸۴ء ۲۳۸۵ء ۲۳۸۶ء ۲۳۸۷ء ۲۳۸۸ء ۲۳۸۹ء ۲۳۹۰ء ۲۳۹۱ء ۲۳۹۲ء ۲۳۹۳ء ۲۳۹۴ء ۲۳۹۵ء ۲۳۹۶ء ۲۳۹۷ء ۲۳۹۸ء ۲۳۹۹ء ۲۴۰۰ء ۲۴۰۱ء ۲۴۰۲ء ۲۴۰۳ء ۲۴۰۴ء ۲۴۰۵

ہے کہ اس امکان کو ظاہری اسباب پر محمول کیا جائے عسید نظام الگیر اپنے اثر اور رسوخ کے لحاظ سے جو کچھ کر سکتے تھے اس کو تو جانے دیجئے۔ اس قسم کے رنگ میں بھنگ جب مشاہدہ بتا رہا ہے کہ معمولی ہم پھینکنے والے ہنگامی دہشت پسند بھی ڈال سکتے تھے، اور لارڈ پارڈنگ کے ساتھ اسی دلی میں جشن ہی کے موقع پر وہ بھی اور برہمی کے جس تراشے کو دیکھا گیا تھا اس کے دیکھنے والے تو اب بھی مل سکتے ہیں یوں بھی اصول تعمیر کے تقابذ میں تخریب کا مسئلہ چنداں دشوار بھی نہیں ہے۔ بلکہ آگے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ

”مگر سنبھالنے والے نظر نہیں آتے“

خود یہ بھی بتا رہا ہے کہ اسباب و علل کے جس عمومی نظام کے تحت دنیا چل رہی ہے عسید نظام الگیر کے سامنے اللہ کی یہی سنت اور قدرتی کار فرمایوں کا یہی عام پہلو تھا، حاصل گریا یہ سمجھنا چاہئے کہ حکومت مسئلہ کے ختم کر دینے یا کم از کم اس کے نظام کو الٹ پلٹ دینے کے امکانات کو پاتے ہوئے بھی عسید نظام الگیر یہ غموس فرماتے تھے کہ اس تخریب کے بعد تعمیر کی دشواریوں پر قابو حاصل کرنے کے لئے عام سنت اللہ کی مدد سے جن ناگزیر ضمانتوں اور اسباب و شروط کی ضرورت ہے ان سے اس زمانہ کا ماحول خالی اور مفلس نظر آ رہا تھا اور یہی چیز تھی، جو تخریبی امکانات سے فائدہ اٹھانے میں مزاحم ہو جاتی تھی، ملک اس زمانہ میں جس حال میں تھا، عوام و خواص جس رنگ میں رنگین تھے جس نے حکیمانہ بصیرت کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا ہے، وہ اسی نتیجہ تک پہنچ سکتا ہے، ظفر شاہ اور اسی جہد کے بعض دوسرے حکمرانوں کے متعلق نوٹ میں جو معلومات درج کی گئی ہیں، کم از کم یہی اس دعوے کی توجیہ کے لئے کافی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مولانا طیب صاحب کی یہ روایت اگر صحیح ہے، اور نہ صحیح ہونے کی نظر آ رہی ہو، کوئی وجہ معلوم بھی نہیں ہوتی، تو خود ہی اس بات کی ماثبت ثبوت ہے، کہ مشہور کے ہنگامہ میں آپ کی شرکت کسی باضابطہ سوچے ہوئے لائحہ عمل کا

نتیجہ نہ تھی۔ بلکہ شہداء سے پہلے تقریباً سو سال تک انگریزوں کے مقابلہ میں اصحاب علم و دین کی طرف سے جو خاموشی اختیار کی گئی، اہ اس کا یہ جواب کہ دینی ذمہ داریوں کا احساس علماء میں مردہ ہو چکا تھا کچھ عام حالات کے لحاظ سے ممکن ہے کہ کسی حد تک صحیح بھی ہو لیکن اسی زندگی میں آخر سید شہید مہتاب شہید اور ان کے راست باز مخلص رفقاء کی جان بازیوں کو دیکھتے ہوئے پیکریت کا دعویٰ کیسے کیا جاسکتا ہے۔ ان بزرگوں کی جدوجہد کا رخ بھی بجائے انگریز اور انگریزی حکومت کے پنجاب کی سکھ طاقت کی ہی طرف اول سے آخر تک جو پھرا رہا، خود اس واقعہ کی توجیہ نیز شہداء کے ہنگامہ کے فرد ہو جانے کے بعد مدت تک سکوت اور خاموشی کی فضا جو قائم رہی، اس حال کو دیکھ کر جہاں تک میرا تاجیز خیال ہے یہ عاجزانہ فیصلہ اندر ٹری بے باکی کی بات ہو گی کہ ایسا ہی زندگی سے عوام کے ساتھ خواص میں کٹیف عہدوم ہو چکے تھے، اہ کفر کی نہ ہی لیکن ان میں ہر ایک بخوشی دہا جاہلیت کی زندگی پر قانع ہو کر بیٹھ گیا تھا، آخر میں پوچھتا ہوں کہ شہداء میں جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن اس طوفان کے اتھ جانے کے بعد خود سیدنا الامام الکبیر کی خاموشی اور سکوت

لے کوئی شبہ نہیں کہ شہداء کا فوجی ہنگامہ اور اس کی جبر پر انگریزوں کے نظام سے تنگ آئے ہوئے ہندوستانیوں کا لہجہ کھڑے ہو جانا ایک وقتی جذبہ تھا جو اپنے اسباب کے لحاظ سے تو وقتی تھا مگر ہفتہ (ادھ جانے) کے لحاظ سے وقتی تھا۔ لیکن ان بزرگوں کا اس میں کھڑا ہونا کسی وقتی جذبہ اور ہنگامی حرکت کا نتیجہ نہ تھا۔ بلکہ ایک سوچے سمجھے وائحہ عمل کا ثمرہ تھا۔ حضرت سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید کا شخصی عہد وقت ان بزرگوں کے پیش نظر تھا، اس کے لئے وقت و وقت کا ہنگامہ اس سادہ گزار نظر آیا تو اس متواتر مشن کی روش میں سید میں اس لئے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ دوسرے دیوبند شہداء کی ناکامی کی کافی کے لئے قائم کیا گیا۔ جیسا کہ آئندہ اس کی تفصیل آئیگی اس کی واضح دلیل ہے کہ کوئی سوچا کچھ وائحہ عمل تھا۔ جس میں شہداء میں کامیابی رہی تو اس کے لئے دوسرا راستہ سوچا گیا اور بقول حضرت مولفہ خواجہ کہ یہ ہنگامہ اگر اس وقت کی زمین ہند پر ختم ہو گیا تھا تو ان بزرگوں کے دل و دماغ سے ختم نہ ہوا تھا جو برابر مستعد رہے اھا آگے بڑھتے چلے گئے اس ہنگامہ کی ناکامی پر سیدنا امام الکبیر ان کے شیخ اور اس حلقہ کے دوسرے بزرگوں نے اھا سہا ناکامی کو تاڑ لیا تھا۔ یہی اسباب کا ازالہ اس دوسری صورت سے کرنا چاہتے تھے، یہ اسکی واضح دلیل ہے کہ ان حضرات کی اس میں شرکت غیر شعوری یا بغیر آتی تھی بلکہ ایک مقصد کی روشنی میں تھی۔ مولفہ غفرلہ

یقیناً بے معنی اور بلا وجہ نہ تھی۔ خدا جزا خیر دے مولا ہلیلہ صاحبہ کما اللہ تعالیٰ کو کہ
 ”مگر سنبھالے گا لے نظر نہیں آتے“

ان حقیقت افزہ الفاظ پر مشتمل روایت کو بہت سی ذہنی الجھنوں کے سبھالنے کا سامان انہوں
 نے مہیا فرمادیا ہے۔

بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مصنف عام نے اسی غم کے ہنگامہ کے متعلق اس کا ذکر کرتے ہوئے
 کہ سرکار میں اس کی خبر کی گئی تھی، اگر حکومت سے بغاوت کے اس قصہ میں وہ بھی شریک
 تھے، آگے جو یہ ارقام فرمایا ہے، کہ

”موننا فسادوں سے کوسوں دھمکے ملک و مال کے جھگڑے اگر سر رکھتے تو یہ
 صہرت ہی کیوں ہوتی، کہیں کے ڈپٹی یا صدہ الصدہ ہوتے“ ۱۹

اسی طرح حضرت گنگوہی بھی خدمتِ سرکار میں مامور تھے اور کچھ دن حیل میں گزرنے کے بعد رہائی
 ہوئی تھی، اس واقعہ کی تفصیل کرتے ہوئے مولوی عاشق ابہی صاحب نے حضرت گنگوہی
 کی سوانح عمری تذکرۃ الرشید میں مجلہ ۱۱ ہی الفاظ کا تقریباً اعادہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
 ”یہ کس پوشش، فائدہ کش، نفس کش صہرات فسادوں سے کوسوں دھمکے“

ملک و مال کے جھگڑے اگر سر رکھتے، تو یہ صہرت ہی کیوں ہوتی، کوئی کہیں کا ڈپٹی
 اور کوئی کسی جگہ کا صدہ الصدہ، کچھ پرنی کے حالی شان کمرے، اور عدالت کے
 وسیع اور اونچی چھتوں والے مکانات کو چھوڑ کر قبر کی تنگی یا دولا لے والوں حجروں
 اور کھڑے ہو دیا کے فرش والے تاریک گوشوں میں کیوں پڑتے“

۲۰ تذکرۃ الرشید

خبر صاف خط کشیدہ الفاظ دونوں حضرات کے ایک ہی ہیں۔ واقعات سے جو واقف ہیں، اور سچ
 پہنچے، تو ان حضرات کی عملی شرکت کا واقعہ کوئی راز و دن خانہ تھا بھی نہیں، ”مخلپا“ میں جو بات
 ملے ہوئی ہو، اور اہ کی گئی ہو، راز میں کردہ کیسے رہ جاتی، اسی کا نتیجہ ہے، کہ دونوں حضرات کے

اس بیان کو عموماً لوگ وقتی مصالح کا اقتضا قرار دے کر دل میں سمجھ لیتے ہیں، کہ واقعہ کی تعبیر میں "تورہ" کے اس طریقہ کو اختیار کیا گیا ہے جس کی شرعاً و اخلاقاً سمجھا جاتا ہے کہ اجازت ہے، ایک حد تک یہ صحیح بھی ہے، لیکن اگر غور کیجئے، تو واقعہ کی تعبیر کا عام پیرایہ بھی شاید یہی ہو سکتا تھا۔ سب سے زیادہ مستحق توجہ مذکورہ فقرہوں میں "فسادوں"

کا لفظ ہے۔ دونوں حضرات انکار اس کا کر رہے ہیں کہ "فساد" کی شرکت سے دونوں حضرات بری تھے۔ آخر قرآن مجید ہی میں جب فرمایا گیا ہے کہ

سَلَامٌ لِّدَاوُدَ إِذْ أَخَذَ النِّجْمَ فَلَمْ يَلْمِزْهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ	یہ دلائل آخرت ہم ان ہی کیلئے رکھی گئے جو زمین میں
بِیْرٍ وَنَاصِیَةِ الْوَالِدِ الْغَافِلِ	بگالہ تکبر نہیں کرتے

اور ایک اسی ایک آیت میں کیا آپ قرآن پڑھنے، شروع سے آخر تک تمھوڑے تمھوڑے وقفہ سے ایسی آیتیں آپ کو مسلسل ملتی چلی جائیں گی، جن میں زمین پر فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والوں اور ان کے مفسدانہ کاروبار پر نہ جرد تو بیع انتہائی سخت اور سخت لہجوں میں کی گئی ہے۔

پس ایسے بدترین قرآنی جرم سے براہمت کا دعویٰ اگر کیا گیا ہے، تو آپ خود سوچئے، کہ اس کے سوا اور کیا کیا جاتا، اسی لئے بچانے "تورہ" کے میرے نزدیک تو واقعہ کے اظہار کا یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے، اور یہی سوچے کی بات ہے، کہ "فساد" جس کی نفی کی گئی ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ اور شرکت کا واقعہ جو یقیناً واقعہ ہے، اس کی صحیح نوعیت کیا تھی۔ ادب میں اسی مسئلہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام الکبیر اور آپ کے رفقاء خاص نے اس مہم میں یقیناً حصہ لیا تھا۔

اس سلسلہ میں آئندہ جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک بات سن لی جائے جن معلومات کی روشنی میں نتیجہ تک پہنچنے اور پہنچانے کی کوشش کروں گا، ان کا بڑا حصہ ایسا

کتابوں سے ماخوذ ہے جو سزاوارست و خیر اور دیگر کی اس قیامت کے بعد لکھی گئی ہیں جسے غدر کے جدا گانہ بڑی قوم کے مجنونانہ انتقامی جذبات نے اس ملک میں رپا کر رکھا تھا۔ ع بات پر یاں زبان گنتی ہے۔

صرف شاعری نہیں، بلکہ اس عہد میں واقعہ بھی یہی گد رہا تھا اس ملک میں فرس و فرماں گداڑاؤں کا جھوٹا عہد نہیں کیس سال بھی نہیں گزرتے تھے جب ہمارے مصنف امام نے اپنی کتاب ترتیب فرمائی تھی ان کے بعد مولانا عاشق الہی صاحب مرحوم نے حضرت تنگبوی کی سوانح عمری مدنی کی سب سے زیادہ کافی پوچھا تھا، اسی لئے بہت سی باتیں جو مصنف امام کی کتاب میں عمل تھیں مولانا عاشق الہی کی کتاب میں ان کی تفصیل کا مرقعہ میسر آیا، سوانح محفوظ کے نام سے سیدنا امام الکبیر کی جس غیر مطبوعہ ناقص سوانح عمری کا ذکر تاجپاٹیا ہوں، صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ مصنف امام نے پہلے یہ کتاب لکھی تھی ہے۔ یا اس کے بعد تصنیف ہوئی۔ تاہم اتنا یقینی ہے کہ بزن و دیگر زبرد و دھڑکتے کی ناکارہ سلسلہ حکومت کی طرف سے ختم نہیں ہوا تھا، بظاہر اسی کا نتیجہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں سرے سے اس واقعہ کے متعلق خاموشی اختیار کی گئی ہے، صرف ایک مرقعہ پر درالعلوم دیوبند کی تاسیس کے تذکرے میں

لے سوانح محفوظ ششہ میں لکھ کر ہے۔ جہاں سیدنا امام الکبیر کی ذات پر ایک سال گزرتا تھا۔ چنانچہ بنادر و مدد و بد کے سلسلہ میں خود سوانح محفوظ سے ہی یہ اقتباس ہوئے کہ کیا ہے۔ جیسا کہ آگے آئے گا اور مصنف امام کی سوانح اس سے مقدم ہے جو سیدنا امام الکبیر کے سن وفات ششہ ہی میں لکھی گئی ہے جس میں کہ اس سوانح کے اس قدیم نسخہ کے مائیل سے معلوم ہوتا ہے جو مطبع صادق نور بھادپور میں طبع ہوا ہے اس نسخہ کے ابتدائی دو سیدہ احمد و عبدہ احمد ان میرے پاس محفوظ ہیں۔

ملاحظہ جہاں تک احتراک اندازہ ہے سوانح محفوظ میں اس سلسلے سے خاموشی اختیار نہیں کی گئی۔ بلکہ صراحتاً دیکھا کہ اس کا تذکرہ بھادپور کا کیا گیا ہے۔ مراحتاً جن اہل حق میں حضرت دہاکے جہاد کا داتا ہوں لاہور کا ذکر ہے۔ دہا ان غائب ہیں۔ مگر فرست مضامین میں اس کا مستقل حوالہ دے کر ان اہل حق اس تذکرہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جسے سکوت نہیں کہا جاسکتا۔ پھر اس اقتباس میں بھی جو حضرت مولف سوانح عام بعد نے فرمایا ہے۔ یہ تذکرہ مثل مراحت کے ہے۔ کیونکہ اس اقتباس سے تاسیس حد سکامانہ ہندوستان کی اس قیامت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ جس میں ہنگامہ ششہ کے پس منظر کے طور پر دہا دیگر بوزن و کش کے حادثہ رونما ہے اور خود حضرت مولف سوانح کی کاپیوں سے آ رہا ہے دستور دارالعلوم کے سلسلہ میں باقی اگلے صفحہ

یہ کہتے ہوئے کہ

”یہ وہ زمانہ ہے، جس میں ملک ہندوستان میں ایک ہنگامہ سخت برپا ہوا تھا، جس کو عوام الناس فہم کہتے ہیں۔“

منٹا اتنی بات ان کے قلم سے بھی نکل پڑی ہے۔

تو یہ وہ معرکہ تھا، جس میں ملک ہندوستان میں شوکت اسلام بالکل زائل ہو گئی تھی، اور مغلیہ سلطنت کے جسم کی جان نکل گئی تھی، اور کارخانہ اسلام کا تہ و بالا ہو گیا تھا۔ مسلمان ہر ناجائز جرم ہو گیا تھا۔ اکابر دین کا خاتمہ ہو گیا تھا، ہر مسلمان سرسبز حال تھا، ہر مومن شکستہ بال تھا۔ ہندوستان میں ایسی گہری اندھیری چھائی تھی نہ جس سے توجہ کا حال تھا، یا نفسی نفسی کا مقابل تھا جتنا جوڑا تھا، اتنا ہی بڑا اس پر صدر تھا۔ اکثر اکابر دین جنت الفردوس کو سدھارے، اور بعض بعض جو پنجہ اجل سے بچے، اس ملک سے ہجرت فرما گئے، ہندوستان میں اسلام بد قریب قریب اسی کے صدر عظیم واقع ہوا تھا، جیسے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات خریف پر کل اسلام پر۔ مسلمانوں کی قلت کفار کی کثرت، کفر کی شدت بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ اب یہ دین تسخیر کیا ہو جائے گا، منٹا

اس میں شک نہیں کہ جس زمانہ میں وہ لکھ رہے تھے۔ اس وقت اتنا بھی لکھ دینا غیر معمولی ایمانی قوت، اصلاحی حمیت کے بغیر آسان نہ تھا۔ مگر یہ بات کہ جس شخص کی سوانح نگاری کا

اگر شہرہ منصفہ کے ان سے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے فرمایا کہ صدر دین کو اسلام دینا اللہ علیہ السلام کیا عظیم کے لئے قائم کیا تھا؟ ہیں، بلکہ شہرہ کے ہنگامہ کی ناکامی کی تلافی کے لئے جس سے حضرت کا ان واقعات میں وضع نمایاں ہے۔ ہر حال سوانح مغلوط کی ہر سمت میں حضرت کے جہاد کا عنوان اور واقعات جہاد کی سرخیوں اور اس اقتباس میں شہرہ کا پس منظر اور اس میں تاسیس و تعلیم کی صورت سے حضرت واکاؤ کا عزم و قصد اسی کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ حضرت واکاؤ کی شرکت بھی اس میں اپنے مقاصد کے تحت ہوئی اور سوانح مغلوط کے مصنف نے اس کے اظہار و اندراج سے سکوت کا غماض بھی نہیں کیا۔

محمد طیب خیر

مرض وہ انجام دے سکتے ہیں۔ اس کا بھی نفع یا اشیا اس ہنگام سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا، یا نہیں، یہ سوال ہی اٹھایا گیا ہے، اور نہ صراحت یا لٹائے جواب ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ البتہ ایک جگہ سیدنا امام اکلیر کی غیر معمولی جامعیت کا ذکر کرتے ہوئے عالم عابد عارف حاجی وغیرہ عنوانوں کے ساتھ

”غازی“ ۱۵

کے عنوان کو بھی ہم پاتے ہیں، لیکن غزا کے اس مرض کو کب کہاں، کس شکل میں، کن حالات میں انجام دے کر ”غازی“ کے اس لقب کے آپ حقدار ہوئے۔ کتاب کا جتنا حصہ میرے پاس ہے اس میں تو اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملتا۔

بہر حال مصنف امام کی کتاب ”ادھر حضرت لنگوہی کی سوانح عمری تذکرۃ الرشید جسے مولانا عاشق اپنی نئے مرتب فرما کر جماعت دیوبند کے ذمہ دار بزرگوں کی خدمت میں پیش کی“ اور کافی تنقیح و تحقیق کے بعد یہ کتاب شائع ہوئی، اس وقت تک کسی قسم کی تنقید اس کتاب کی روایتوں پر جہاں تک میں جانتا ہوں نہیں کی گئی ہے، ان دو مطبوعہ کتابوں کے سوا مولانا طیب صاحب، ”ادھ مولانا طاہر صاحب سیدنا امام اکلیر کے مدونوں سمیت درمید فقہ پوتوں کی قلبی یادداشتوں کی معلومات کو پیش نظر رکھ کر اس سلسلہ میں واقعات کی جو ترتیب میری سمجھ میں آئی ہے اسے تم بند کرتا ہوں، واللہ هو الماھد للصواب والیہ المرجع والمآب تمھیں آغاز خدمہ کے بعض اجمالی پہلوؤں کا ذکر مناسب ہو گا۔

۱۔ مولانا طیب صاحب نے کابل کا مشہور سفر جیب کیا تھا ۱۲۷۱ھ کا جن ظہر شاہ اندک اندر مرہا نے کی ملاقات بکر صاحبانہ ساتھ کے بعد ہم کای کا مرحوم بھی مولا کو میرا آیا تھا، بڑے بڑے علماء شہستان قاری کے چشم و چراغ کو اپنے سردن اہل نگہوں پر بٹایا۔ ظہر شاہ کے والد ماجد مرحوم کے پاس سیدنا امام اکلیر کی ایک قرنی بلور تہہر کا محفوظ تھی۔ یہ قرنی ان کے یہاں اس وقت پہلی تھی جب ان کا خاندان سندھستان ہی میں مقیم تھا، دستور تھا اور خاندان تک ہے کہ اس شہابی خانوارہ میں کوئی جیب پیلر نہ جاتا ہے، ترشمالی نیت سے یہ قرنی اسے پہنائی جاتی ہے۔ غالباً ظہر شاہ کی والدہ یاد دیئے (باقی اگلے صفحہ پر)

پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ۱۵۰۰ء کے ٹھیک ستوں سال بعد چون ہی کہ ۱۸۵۰ء کا سال شروع ہوا،
جنوری کا پہلا مہینہ تھا کہ کلکتہ کی چھائی ڈم ڈم میں پہلی دفعہ کار تو سوں میں محائے اور سور کی پھرتی
کے قصہ کا آغاز ہوا۔ وہی قصہ بڑھتا رہا، کار تو سوں کو دانت سے کاٹنے کے حکم کی تعمیل سے جن ہندوستانی
سپاہیوں نے سرتابی کی قمی ان کی پٹنہ ہی کو گورنر جنرل نے برخواست کر دیا جس سے کالی پٹن
میں کافی خوف و ہراس اور آردگی کے جذبات پیدا ہوئے، بارکپور (کلکتہ) کی چھائی میں اسی کا
دو عمل اس شکل میں ہوا کہ ایک سپاہی نے افسر پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس سپاہی کی گرفتاری میں دوسرے
ہندوستانی سپاہیوں نے کوئی دلچسپی نہ لی، اسی کو جرم قرار دے کر بارک پور کی سات پٹنوں کی ہوتوئی
کے ساتھ ساتھ گورنر جنرل نے ایک جملہ اہل ایک سپاہی کو تو پھانسی پر چڑھا دیا اور دود کو کالے پانی
کی مزا جس دوام کی شکل میں دی گئی۔ جرم کے مقابلہ میں مزا کی سختی ہندوستانی فوجیوں کے لئے
نا قابل برداشت ثابت ہوئی، جہاں جہاں گنہ گنہ اہل فوجی چھائیوں میں تھے، انہی اہل سگتوں نے

۱۸۵۰ء سے ۱۸۵۱ء میں پورے کے سپہ سالار اکیس سے ۲۰ ٹول حاصل کی تھی۔ پھر حال کیا ہے کہ کابل میں
مولانا طیب صاحب کو اپنے چوپائی زندہ بھائی سیدنا امام اکبر کے خواہ سے مولانا محمد میاں جو امام طیب پر منصور
انصاری ہاتھ رکابی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے گھر میں تمام کام قحط، بھلا بہت سی باتوں کے ان ہی مولانا
منصور انصاری نے اس ہم میں سیدنا امام اکبر کے عملی اشتراک کی متعلقہ رازتوں کو ایسے ذریعہ سے مولانا طیب
صاحب تک پہنچایا تھا کہ ان رازتوں کو چشم دید شہادتوں کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے۔ یاد ہو گا کہ ان کے
خاص رفقا میں سیدنا امام اکبر کے ایک صاحب مولانا فیروز آبادی بھی تھے۔ اس ہم میں ادل سے
آخر تک وہ شریک تھے اور شریک ہی نہ تھے بلکہ حضرت حاجی امداد شہر رحمتہ اللہ علیہ نے ان کو حکم دے
رکھا تھا کہ سیدنا امام اکبر کے ساتھ ساتھ رہیں اور اس کی نگرانی کر لیں کہ کسی خطرے میں مولانا
اپنے آپ کو نذر ہونے کی وجہ سے نہ ڈال دیں۔ اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے واقعہ کے ایک بہترین
تواہر بن گئے تھے۔ ان ہی مولانا محمد سنیر صاحب سے مولانا منصور انصاری تک معلومات
پہنچی تھیں۔ یہ ساری باتیں خود مولانا طیب صاحب کی یادداشتیں میں درج ہیں۔ اسی طرح
مولانا محمد فہرہ کی یادداشت کے بل پر عرض کر چکا ہوں کہ براہ راست اپنے عظیم مرحوم مولانا
مافت محمد شہد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے مشق ہوئی رواہ اہل کو انہوں نے قلم بند کر لیا
تھا۔

یہ آگ پھڑکتی رہی، تاہم یہ سنی شہداء بھی، اور مصائب کشیدہ کو میرٹھ کی چھ دلی میں بھی آگ بھڑک اٹھی، گوردوں کی تعداد میرٹھ کی اس چھاؤنی میں دو ہزار دس سو سے زائد نہ تھی، اس کے مقابل میں کالی پٹن والوں یعنی ہندوستانی فوجیوں کی تعداد دس ہزار کے قریب تھی، پھر غیر راجی عملہ جو صرف ہندوستانی تھا، مزید بے براں۔ فوج کے چاروں طرف آبادی ظاہر ہے کہ ہندوستانیوں ہی بڑھتی ہوئی کی تھی، جیل خانہ بھی توڑ دیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہوا، لیکن میں آگ لگا دی گئی، وہ گدے چڑے کا جو آدمی بھی سامنے آیا مرد ہو، یا عورت، بچے ہوں، یا جہان بلا امتیاز سب کا صفایہ شروع ہو گیا۔

انگریزی افسروں نے روک تھام کی کوشش کی، لیکن ان کی کچھ پیشی نہ گئی، اتوار کا دن مئی کی دس حساب سے رمضان کی پندرہ ہوتی ہے۔ واقعہ اپنے انتہائی حدود کو پہنچ گیا۔ اتوار کا دن گذر کر کالی پٹن والے کھل ہوئی چاہنی میں دلی چل پڑے۔ دلی میں پہنچ کر اس قلعہ پر قبضہ کیا گیا، اور ظفر شاہ بے چارے کو فوج سے مجبور کیا کہ مرضی نہیں بلکہ واقعی ہندوستان کے بادشاہ بن جائیں۔ دلی میں اس کے بعد جو کچھ بھی گذر رہا ہو، لیکن باہر ملک کے طول و عرض میں قدرتا یہ خیال نہیں گیا کہ بجائے ٹکڑے کے پھر دلی ہی ہندوستان کا پایہ تخت ہو گیا، وہ ہندوستان کی حکومت پھر ہندوستانیوں ہی کے ہاتھ میں آگئی۔ یوں ہر ہر علاقہ کو انگریزوں سے پاک و صاف کرنے کا ارادہ کر لیا گیا، جو بچے متحدہ الود کے ساتھ ساتھ تبدیل کنڈ، اور صوبہ بہار کے بعض حصوں تک بغاوت کہنے، یا آزادی کی یہ تحریک پھیل گئی، وہ دور کی چھاؤنیاں، مثلاً تھوٹنج، نصیر آباد کے علاقہ بعض بڑی ریاستیں مثلاً سندھیا، گوالیار، جو گراؤں وغیرہ بھی اسی پیمٹ میں آگئیں۔

ظاہر ہے میرٹھ جہاں سے یہ آگ اٹھی تھی، وہ سبیل کنڈ کے سارے اہم مقامات اسی گرد گرد چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے نہ تاثر ہونے کی آخر وہ یہی کیا ہو سکتی تھی، ظاہر ہے کہ اتنے طویل و عریض رقبہ کی بغاوت کا فرد کرنا آسان نہ تھا اور نہ چٹ سنگنی پٹ بہار کی صورت کی توقع کی جاسکتی تھی۔ انگریز بھی جی جان چھوڑ کر مقابلہ کے میدان میں اتر آئے بعض

ہندوستانی طبقات کی طرف سے بھی کافی پشت پناہی کی گئی۔ آخر مئی ۱۹۵۷ء میں جو مشہور واقعہ
اڑتھا، چلتے اور جلاتے ہوئے بقول راجہ شیو پرشاد

۱۹۵۷ء کے آخر ہونے ہوئے جہاں کا تھاں فرزند ہو گیا :-

(تاریخ تاجم جہاں نمائندہ ۱۲)

اپنے موضوع سے ہٹ کر اچھا جو کچھ اس واقعہ کے متعلق مجھے عرض کرنا پڑا اس کی عرض
بھی یہی تھی کہ اس مدت کے بارے میں پڑھنے والوں کو آسانی ہو جس میں یہ واقعہ ہندوستان
میں گزرا تھا۔ یعنی مئی ۱۹۵۷ء سے مارچ ۱۹۵۸ء تک۔ جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ
ڈیڑھ سال سے دو سال تک کم دیش ملک اس ہنگامہ کا شکار رہا۔ خبریں جن کا کوئی باضابطہ
نظام تو نہ تھا۔ لیکن بہر حال صحیح یا غلط خبریں پھیلتی ہی رہتی تھیں۔ مصنف امام نے بھی لکھا
ہے کہ

”خبروں کا اس وقت میں چرچا تھا۔ جھوٹی سچی ہزاروں گپ فلیپ اڑا کرتی تھیں۔“

کبھی معلوم ہوتا تھا کہ فلاں مقام پر ہندوستان کا پتہ انگریزوں کے مقابلہ میں بھاری ہو گیا
ہے۔ اڑا لے والے زیادہ تر مزید مافیاضافوں کے ساتھ اس قسم کی افواہیں زیادہ اڑا کر تے
تھے۔ اور کبھی یہ ماننے پر بھی لوگوں کو مجھ جوتا پڑتا تھا کہ انگریز غالب آ گئے، عوام تو حیر، لیکن
جہاں تک میرا خیال ہے، ملک کے ارباب فکر و بصیرت کی نظر زیادہ تر مل پر اور دلی کے بعد
تازہ مردہ حکومت کے بایہ تخت لکھنؤ پر جمی ہوئی تھی، راجہ شیو پرشاد جو اسی زمانہ کے آدمی ہیں

لطف اختریا کی اخترگیری پھر ٹیلوں والا شہر کھنڈا جہلی ساد سے خالی ہو جانے کے بعد ہی چکا تھا لیکن شہر
مروجہ کی جلا وطنی پر سال بھر کا زمانہ بھی نہیں گزرا تھا، ایسی مرفوزی ملے ڈکڑا گدی حکومت کی طرف سے ملک
کی خطی کا اشتہار جاری ہوا ۱۹۵۷ء کی جنوری میں فوج کنزلیاں یہ لے آئی، مئی تک فوج اور فوج کے ساتھ ملک
بانی ہو گیا۔ اور اصل یہی وجہ تھی کہ عائد جیوٹ والے بھلوں سے کھنڈا کل طبع پر غلط رہا یا تھا، خدا کے بعد
شہر اور برصغیر قد کو کو کوئی توجہ ملی کی مستند پر بھادیا۔ برصغیر تو عورت تھا اس کی ماں بیگم تانی نے حکومت کی باگ
سنبھالی، انگریزوں کو کھنڈا میں کافی دشواری پیش آئی۔ اگر خیال کی اطلاعات آٹھ ہزار فوج کی شکل میں دہلی کی طرف

قصاب، ڈوم، چار شیر، بھک، منگے، جھتر، سائیس، ٹھیسارے، حدیث گار خانہ، لہاں اور جٹہ کمین اور دھنیاں سے جو چیرا اس باندو کو برقعہ دازی کرتے تھے، خواہ بڑا بڑا چھ پانچ لگا کر گھنٹوں تک گھنٹہ بٹا کر۔ تے تھے شان ہوئے، "حکام جہاں نما یا مسید کے رسالہ میں ہے کہ شریک ہوئے والوں میں

"ایسے خراب، اور بد رویہ، اور بد اطوار آدمی تھے کہ بجز شراب خوردی اور تماشہ می انداز اور رنگ دیکھنے کے کچھ وظیفہ ان کا نہ تھا۔" ۱۹ ضمیرہ حیات حادہ

ممکن ہے کہ حکومت کو خوش کرنے اور ہندوستان کے عام باشندوں کے جرم کو ہلکا کر کے دکھانے کے لئے بھی اس قسم کی باتیں طبعی لٹی ہوں۔ لیکن اس کا انکار مشکل ہے کہ جن لوگوں نے ہنگامہ میں حصہ لیا تھا، ان میں کافی تعداد اس قسم کے لوگوں کی بھی تھی، اسی ہنگامہ میں کباہر ہنگامہ میں اس قماش کے لوگوں کا پل پڑنا، ایک عام بات ہے۔

لیکن اسی کے ساتھ یہ دعویٰ بھی قطعاً غلط ہو گا کہ سفیدہ، و سفیدہ طبقات کے افراد، بھی اس میں شریک نہ تھے۔ یہ حقائق اور واقعات کی تکذیب ہے، "الستہ فرقہ زون گروہوں میں یہ تھا کہ عوام کا بے قیہ طبقہ تو "ہو" کے ساتھ کو دہڑا، اور وہ یوں ہی کو دہڑے کا طوطا عادی بھی ہوتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی بڑی غرض ہوتی بھی نہیں، بے آئینی کے مناخ سے فوری طور پر مستفید ہونا، کچھ پا کر نکل جانا، ان چھوٹے مقاصد کے سوا مسئلہ ہی سے ان کا قدم کسی بلند نصب العین کے لئے اٹھتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ عقل و فراست اور اس سے بھی زیادہ دین کی حائد کی ہوئی ذمہ داریاں جن کی زندگی تھی، جگہ دین ہی کی بکار پر لپیک کہتے ہوئے جو اٹھے تھے ان کے متعلق ایک لمحہ کے لئے کسی حیثیت سے بھی پرسوجا جاسکتا ہے کہ وہ بھی اس عاصیانہ "ہو" پر دوڑ پڑے، حالانکہ کیف تحکمون

اور دلی پر بحث کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ لیکن سیدنا امام اکبر کے متعلق محض جن ظن ہی کی بنیاد پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ معلومات کا جو سرمایہ معتبر ذرائع سے مجھ تک پہنچا ہے،

اس کی وجہ سے یہ صورت حال پیدا ہو گئی ہو۔

(۴) سیدنا امام الکبیر کی جلالت اور پُر دلی (بہادری) کی شہادت کے ساتھ ساتھ مصنف امام کے مذکورہ بالا بیان کا کھلا ہوا اقتضا یہ ہے کہ غنہ کے شروع ہونے کے ساتھ ہی سیدنا امام الکبیر قلعہ اس ہنگامہ میں متریک نہ ہوئے۔ بلکہ نانوتہ سے سہارا چوڑا آنے کے بعد بجائے اس کے کہ جن میدانوں میں مقابلہ ہو رہا تھا، ان میں سے کسی میدان کی طرف چلے جاتے، اپنے ساتھ مصنف امام کو لے کر وطن نانوتہ ہی تشریف لے آئے۔

یہ بہرہی نتائج ہیں جو مصنف امام کی مذکورہ بالا اطلاع سے پیدا ہوتے ہیں۔ آگے یہ سوال کہ نانوتہ میں آپ کا کب تک قیام ایام غنہ میں رہا، قطعی طور پر تو اس کا جواب دینا مشکل ہے لیکن مصنف امام اسی سلسلہ میں جب سہارا چوڑا سے سیدنا امام الکبیر کے ساتھ نانوتہ پہنچے، اہلانی وطن بزرگوں کا قیام اسی قصبہ میں تھا۔ آگے جو لکھا ہے کہ

”جب احمردہ (نانوتہ) پہنچا، چند ہنگامے مغدین کے پیش آئے جس میں گمانا

کی کمال جرات و ہمت ظاہر ہوئی۔“

نظاہر اس سے قویٰ کچھ میں آتا ہے کہ خود نانوتہ پر بھی لوٹ مار کرنے والے غارتگروں نے حملہ کیا، اور قصبہ والوں کے ساتھ مل کر ان کی ممانعت میں سیدنا امام الکبیر نے بھی امتیازی حصہ لیا۔ ایک نہیں بلکہ ”چند ہنگامہ“ کے پیش آئے، اس کے لئے چاہئے قویٰ کہ ”کافی عرصہ“ تک مانا جائے کہ نانوتہ میں سیدنا امام الکبیر کا قیام رہا، افسوس ہے کہ ان ہنگاموں کی تفصیلات کے جانتے کی کوئی صورت باقی نہ رہی، یہ کون لوگ تھے، اور نانوتہ پر بار بار حملہ کیوں کرتے تھے، ان سوالوں کا کیا جواب دیا جائے۔

شاید ان ہی ہنگاموں کی وجہ سے بھی، اور جیسا کہ مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ حفاظت کی ذمہ داری حکومت نے اپنے سر سے اتار کر خود ہندوستان کے باشندوں کے سر ڈال دی تھی، لہذا جس وجہ سے بھی، یا یہ کہ مستقبل میں کیا صورتیں پیش آئے دالی ہیں۔ کچھ اس کے امکانات کو بھی

سوچ کر مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”اس زمانہ میں (یعنی جب ملک میں غم و غم برپا تھا اور ان کا قیام نافوہ میں تھا) ہمارے
بھائی ہم عمر اکثر جہدِ دق اور گولی لگانے میں مشغول رہتے رہتے تھے۔“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نافوہ میں شیوخ کی جو عام برادری تھی، اس میں نشانہ بازی وغیرہ
جیسے جنگی مشاغل کی مشغولیت کا غیر معمولی ذوق اور شوق پیدا ہو گیا تھا۔ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید
آئندہ شریک ہوئے اور شریک کرانے کی یہ تمہید ہو۔ لیکن اب اسے کیا کیجئے۔ مصنف امام جی نے
اسی کے بعد جو کچھ لکھا ہے اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان جنگی مشغولیتوں سے کم از کم ذاتی طور
پر سیدنا امام الکبیر کا کوئی تعلق تھا، اور نہ کسی خاص قسم کی دلچسپی ہی معلوم ہوتی ہے کہ ان
مشاغل سے آپ جتنے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس زمانہ میں نافوہ کے نوجوان چانداری کی مشغولیت
کر رہے تھے، کہ

”ایک دن آپ (سیدنا امام الکبیر) مسجد سے آئے، ہم گولیاں لگاتے تھے، اور
نشانہ کی جانے پر ایک نیم کا پتہ رکھا تھا اور اس کے گرد ایک دائرہ کھینچا تھا، قریب
سے بندوق لگاتے تھے۔ گولیاں ٹٹی کی تھیں۔“

جس سے پتہ چلتا ہے کہ چانداری میں ٹٹی کی گولیوں کے استعمال کرنے کا طریقہ ہندوستان میں
مروج تھا۔ بالکل سرمایہ کا یہ نتیجہ ہو، بہر حال وہی کہتے ہیں کہ مسجد سے نشانہ بازی کے اسی مقام
پر پہنچ کر

”سوہی صاحب (حضرت نانوتوی) نے فرمایا کہ بندوق کیوں نہ لگاتے ہیں، مجھے
بھی دکھاؤ۔“

اس کے سوا اور مطلب اس کا کیا سمجھا جائے کہ غم کے ہنگاموں میں کافی دفعہ جس زمانہ میں پیدا ہو چکا
تھا اس وقت تک سیدنا امام الکبیر بندوق چلاتا بھی نہیں جانتے تھے۔ بندوق کیوں نہ لگاتے ہیں؟
سہی دفعہ اپنی پوری زندگی میں بندوق چلانے والوں سے یہ پہلا سوال آپ کی طرف سے شاید

پیش ہوا۔ اب یہ آپ کی عبقریت اور فطرت فائزہ کا نتیجہ تھا جیسا کہ مصنف امام لکھتے ہیں، مگر دریافت فرماتے پر

”کسی نے ایک قیر کی اور قاعدہ نشانہ کا ذکر کیا“ ۳۲

گویا کر کے بھی دکھایا، اور نشانہ پر گولی مارنے کا جو طریقہ ہے، اسے بھی ذبانی بتا دیا۔ مصنف امام کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ دیکھ اور سن لینے کے بعد دیکھا گیا کہ سیدنا امام الکبیر نے

”تب بندوق ہاتھ میں لے کر فیر کی“ ۳۳

بزرگ نشانہ کی طرف دھڑے دہی لکھتے ہیں کہ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ

”مہاف گولی نشانہ پر لگی“ ۳۴

اس کے بعد مصنف امام نے اس قسم کی باتوں کا ذکر کر کے کہ ثانویہ کے دوسرے نوجوان جوڈا سے نشانہ بازی کی مشق کر رہے تھے انہیں کے پتہ کی جگہ اس دائرے میں گولی کو پہنچا دینے کو کہا جاتا تھا، سمجھتے تھے جو پتہ کے اندر گر دیکھیں دیا جاتا تھا، ان کے مقابلہ میں بغیر کسی سابقہ مشق کے محض ایک دفعہ دیکھ لیئے اور سن لینے کے بعد پہلے فیروسی میں ٹھیک نشانہ یعنی نیم کے پتہ کو اپنی گولی سے سیدنا امام الکبیر نے جواڑا دیا تھا، مگر اس کو ”برہنہ زندہ تیرے“ کا اتفاقی واقعہ سمجھا جائے۔ مگر اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر اس خیال کی تردید کرتے ہوئے دہی لکھتے ہیں کہ ”یہ بات اتفاقی نہ تھی، اپنی فہم سے حقیقت نشانہ بازی کی سمجھ کر بدن ایسی وضع پر ساعدہ لیا جو فرق ہو جانے کی وجہ نہ ہوئی۔ تیرا غاڑوں کو دیکھا ہے کہ سر سے پا تک ایک خط مستقیم ہو جاتے ہیں“ ۳۵

اور جو بھی سیدنا امام الکبیر کی فطرت فائزہ کی خصوصیتوں سے تھوڑا بہت واقف ہے۔ وہ مصنف امام کی رائے کی تائید ہی کرتے گا۔ مگر مجھے اس موقع پر مصنف امام کے بیان کی روشنی میں یہ کہنا ہے کہ مقابلہ اور مقابلہ میں عمل شرکت کا فیصلہ سیدنا امام الکبیر اگر پہنچنے سے کئے ہوئے ہوتے، تو اس زمانہ تک آپ کا جنگی آلات کم از کم بندوق کے استعمال سے اس حد تک نہ جانا کیا ممکن تھا،

کچھ بھی ہو، اتنی مات بہر حال یقینی ہے اور ان ناقابل انکار چشم دید گواہیوں کا کھلا ہوا اقتضار ہے کہ مالی خلیا سے زیادہ اس قسم کی افواہوں کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ غصہ کے ہنگامہ کے برپا کرانے میں دوسروں کے ساتھ سیدنا امام الکبیر اہل آپ کے علمی و دینی رفقاء کے بھی ہاتھ تھے۔ بلکہ واقعہ وہی ہے جو مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”مولانا فسادوں سے کوسوں دور تھے۔“

آخر حسب روایت مولانا طیب صاحب جب ننھالنے والے حضرت دلا کو نظر نہیں آ رہے تھے تو تعمیر سے پہلے غریب کی یا خروج سے پہلے دلوج کا خیال مکن ہے عابیوں کے نزدیک ضروری ہے۔ لیکن سیدنا امام الکبیر جیسے دین کی مثالی شخصیتوں کے متعلق اس قسم کے خود تراشیدہ ادھام بھڑاؤ کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں؟

سیاسی۔ جن لوگوں کے نزدیک صرف مار دھاڑ، اکھاڑ بچھاڑ کا نام ہے، وہ تو جو چاہے سوچیں، سوچ سکتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو جس قلب سلیم، ذہن سلیم، دماغ سلیم، فکر سلیم کا مالک بناتا ہے، وہی لوگوں سے غوغائیوں اور خوشیوں کی بہنگم حرکات کی توقع دیتا ہے اس بات کی کہ توقع کرے مولانا اسلام کی روح سے قطعاً بے گناہ ہیں، ایک صحیح اسلامی وجود، امن کی حالت میں ہو یا جنگ کی حالت میں، کسی وقت اور کسی حال میں کسی کے لئے نہ وہ دھوکا ہے اور نہ فریب، ہر حال میں آئین اور اصول کی پابندی بھی مسلمان کی زندگی کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہے اسی لئے اپنے ماحول میں رہنے والوں کے لئے امن و حمایت، طمانیت و سکینت، سلامتی اور خوش باشی کی وہ مجسم ضمانت ہوتا ہے۔ دوست تو دوست دشمن بھی مایہ ناز نہ کو اپنے دل میں پاتے ہیں اور یہی ان کو پاتا بھی چاہئے کہ غیر آئینی طریقے اختیار کر کے مسلمان کسی کے لئے کسی زمانہ میں کسی جگہ خطرہ نہیں بن سکتا۔ اس امتیازی خصوصیت سے جو جتنا زیادہ وہ ہے، سمجھنا چاہئے کہ اسی حد تک وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کی روح سے دور ہے۔

۲

بہر حال فسادوں سے قطعی دودھ ہونے کے باوجود پھر یہ سوال کہ آخر اس واقعہ کی صحیح روایت کیا تھی جس کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہداء والے ہنگامہ میں سیدنا امام الکبیرؑ نے بھی عملی حصہ لیا تھا۔ جیسا کہ مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں، اصل واقعہ کا انکدر تو واقعہ کا انکدار ہو گا، ایسے سارے درائع جن سے غیر مشتبہ یقین کے سوا اور کچھ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ پہلی نسلوں سے آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپؑ لڑے بھی، زخمی بھی ہوئے الغرض سوانح خطوط کے مصنف کے لفظ "غازی" کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان سب کے حاصل کرنے کے مواقع قدرت کی طرف سے آپ کے لئے آسان کئے گئے تھے۔ ایک چیز یعنی تاریخ دار تو ساری کڑیوں کا مرتب کر کے پیش کرنا مشکل کیا میرے لئے تو ناممکن ہے۔ جن دشمنی اور کتابوں سے معلومات کی فراہمی میں مدد ملی ہے سب کے سب تاریخ کے ذکر سے خالی ہیں۔ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن کب کس مہینہ میں مہینہ کی کس تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کا ذکر کسی نے نہیں کیا ہے۔ تاہم ان ہی بڑوں کا صدقہ ہے کہ تاریخ کی تعبیر کے بغیر ہی نہیں لیکن واقعات تو بحمد اللہ معلوم ہو گئے۔

خدا کا ہنگامہ ملک کے طول و عرض میں برپا تھا۔ اللہ جیسا کہ آپؑ دیکھ چکے کافی عرصہ تک اس زمانہ میں ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ سیدنا امام الکبیرؑ اپنے آبائی وطن نانوتہ ہی میں مقیم رہے سناوتہ کے قیام کے ان دنوں میں بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قصبہ پرشود شاپسند غوغائیں کی طرف سے متعدد بار حملے ہوئے، باشندگان قصبہ کے ساتھ سیدنا امام الکبیرؑ بھی مدافعت میں حصہ لیتے رہے۔

بقول مصنف امام

"جس میں مولانا کی کمال جرات و ہمت ظاہر ہوئی"

مدافعت کی ان کاہد فائزوں کو بھی غوری ہنگامہ کی شہرت قرار دی جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس حد تک قیام نانوتہ ہی کے زمانہ میں گویا آپؑ شریک ہو چکے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ

شرکت آپ کی تو فرمان نبوی

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن

قتل دون عرضة فهو مشہيد الحق

کی تعینی شکل تھی

جو شخص اپنے اس کی حفاظت کرتا ہو لدا گیا وہ شہید

ہر اند جو اپنی آبرو بچاتے ہوئے لدا گیا وہ شہید ہے اور

سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی مقامی حکومت کو ختم کر کے باہر کی جس قوم نے اس ملک پر

سیہ سی اقتدار اپنا قائم کر لیا تھا۔ باہر سے مسلح ہونے والے اس بیرونی اقتدار کے ساتھ تصادم اور مقابلہ کی صورت کہاں اور کیوں پیش آئی، کیونکہ مقصود اس مسئلہ میں مقابلہ اور مقابلہ کا یہی پہلو ہے۔

اس پر غور کرنے کے لئے اس مقدس جماعت کی تاریخ اعلا اکلثہ اللہ کو سامنے رکھ لیں

چاہئے۔ یہ تو ہندوستان سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو کر ایک بدیسی کے اقتدار کے سامنے آ جانے

کا مسئلہ تھا۔ ان حضرات کے سید الطائفہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تو خود مسلم اقتدار میں

بھی ہر مذہبی اور سیاسی باطل کے خلاف علم جہاد بلند رکھا، تو ان کے تربیت یافتہ کفر کی شوکت

کے زمانہ میں اعلا اکلثہ الحق کے مقصد سے کیسے دست بردار ہو سکتے تھے اس لئے ان حضرات کے

سامنے سب سے پہلے تو یہ اعلا اکلثہ الحق کا مقصد سامنے تھا۔ ساتھ ہی قومی طہر پر ہندوستان

کی بسنے والی اقوام میں کوئی قوم ایسی نہ تھی جو انگریزوں کے ابتدائی طرز عمل اور مظالم سے تنگ

آئی ہوئی نہ ہو، جس میں مسلمان خصوصیت سے زیادہ متاثر تھے۔ اس لئے ان بزرگوں کے سامنے

اعلا اکلثہ اللہ کے ساتھ ساتھ عام ہندوستانی اقوام کی بیہودی اور ظلم کا مسئلہ بھی پیش نظر تھا۔

جس کا حل اس کے سوا دوسرا نہ تھا کہ انگریزوں کا اقتدار اس ملک میں باقی نہ رہے۔

ساتھ ہی سیدنا امام الکبیر کے ان اکابر حضرت مسیح احمد شہید اور حضرت مولانا اسماعیل شہید

جہاں اللہ کا قربی ایسہ بھی پیش نظر تھا۔ ان چند چند جو بات کے تحت ان اکابر میں یہ جذبہ بطور

قد مشترک کے موجزن تھا کہ اس ملک کی بیہودہ ظلم انگریزوں کے قیام اور راج میں نہیں ہے

بلکہ ان کے یہاں سے ہٹنے اور باہر ہو جانے میں ہے۔ البتہ اس جذبہ کے ساتھ جس طاقت کی

ضرورت تھی اور مسلمانوں میں باقی نہ تھی اگر وہ ہوتی تو ملک ہی ہاتھ سے کیوں جاتا۔ اس لئے
سات دن ان بزرگوں میں اس کا ذکر و فکر رہتا تھا کہ یہ بھاری پتھر اس ملک کے سر سے کیسے
اٹھایا جائے۔

اسی دوران میں عسکر کا ہنگامہ پیش آیا۔ جب ملک اس ہنگامہ کی صورت ایک غدار اور بلوہ
کی رہی۔ ان بزرگوں کو اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن جب کہ اس نے طول کھینچ کر ملک کی
رعایا کو راعی کے مقابلہ پر لا کھڑا کیا اور اب سوال ہندوستانی اور انگریز کا پیدا ہو گیا جس میں اس
کے امکانات نظر آنے لگے کہ انگریز کا پنجہ استبداد ڈھیلا پڑ جائے یا اس کے پیر ہی اکھڑ جائیں
تو یقیناً اس موقع سے فائدہ اٹھانا ان بزرگوں کے اصلی اور میادی نصب العین میں مساوی
ہو سکتا تھا اس لئے خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ بالخصوص جبکہ انگریزوں کے مظالم جو اس سلسلہ
کے محرک تھے آخر کار اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے تو اب کون سی چیز رہ گئی تھی جو ان بزرگوں کے
اور ان میں حرکت پیدا نہ کرتی اور سیدنا امام اکبر کو جو اس سلسلہ کو بہت پہلے سے بخیر بصیرت و
عبرت دیکھ رہے تھے اس میدان میں آنے سے روکتی۔

بہر حال جذبہ اطلاع و شہادت ہی حمیت علی غیرت اور ایمان ملک کی مظلومیت عامہ کے
پیش نظر ان کے استقامت کا جذبہ وغیرہ اصل باعث تھے جنہوں نے ان بزرگوں کو خاک و خون کے
تلاشوں میں لا کھڑا کیا۔

اس سلسلہ میں انگریزی مظالم کے بعض ناگفتہ حوادث بھی ایسے پیش آئے جس سے ان بزرگوں
کے عزائم میں جلد حرکت ہو گئی اور خود ان حوادث میں بھی خیر و شر ایسے تھے کہ ان کی بناء پر ان
کے عزائم کو جلد متحرک ہو جانا چاہئے تھا جس میں سے مثلاً ایک یہ بھی ہے جس سے انگریزوں کی
معاہدہ شکنی اور غدارانہ کھلے طور پر واضح ہوتی ہے کہ

سب سے پہلے اس باب میں ایک اطلاع مولانا عاشق الہی مرحوم کی کتاب تذکرۃ المرشید
میں ملتی ہے۔ مولانا عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ تھانہ بھون جو سیدنا امام اکبر کے پیر و

حضرت حاجی اماد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وطن یاگ تھا۔ اسی تھاہ بھون کے قصبہ میں قاضیوں کا ایک
اچھا قاعدہ خوش حال رئیس خاندان بھی رہتا تھا۔ قاضیوں کے اس قاعدہ میں کے ٹوٹے پھوٹے مکانات
خستہ دروہیدہ حال میں اب بھی تھاہ بھون میں موجود ہیں۔ سرسری نظر اس پر جاگسار کی بھی پڑ چکی ہے۔
مکانات کی محل صرائوں کی شان ان سے اب بھی نمایاں ہے۔ نظاہر کافی آمدنی دانی جاگیر حکومت مغلیہ
سے قاضیوں کے اس خاندان کو ملی ہوئی تھی۔ جس زمانہ میں غدر کا فتنہ ملک میں مشہور ہوا،
قاضیوں کے اس خاندان کے رئیس قاضی عنایت علی خاں نامی تھے۔ مولانا عاشق الہی نے لکھا
ہے کہ وہ

”تھاہ بھون کے ایک دل سرکاری ضمیمہ خواہہ میسندار تذکرۃ الرشید ہے۔
تھے۔“

نظام راس سے بھی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عام بغاوت سے پھوٹ ٹکے کے بعد بھی سرکار یعنی
حکومت مسلطہ کے ساتھ یہی خواہی اور مصالحت پسندی کا رشتہ جن لوگوں سے قائم کر رکھا تھا ان
میں تھاہ بھون کے قاضیوں کا ہے۔ میندار رئیس خاندان بھی تھا۔ نیز تھاہ بھون کی فورش کے آغاز
کے متعلق تذکرۃ الرشید ہی کے حاشیہ پر جو فقرہ درج کیا گیا ہے کہ

”اسی گٹ ٹوپ اندھا دین جب کہ کئی جگہ غدر پڑ چکا تھا“ اور دہلی اس کا آشیانہ تھا۔

اس میں تو اس کی تصریح بھی کر دی گئی ہے، کہ عام بغاوت کی آگ ملک میں پھیل چکی تھی اور میرٹھ
وغیرہ چھاوینیوں سے قتل ہو کر دی کو اپنی جد و جہد اور کشمکش کا مرکز جب وگ بنا چکے تھے،
تب کچھ دی بعد خلفتار کی ابتداء تھاہ بھون میں ہوئی۔

اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اور کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن جس قصبہ میں بتایا جاتا ہے کہ
سیدنا امام الکبیر نے عملی حصہ لیا تھا، غبر غدر کے کافی عرصہ کے بعد اس قصبہ کی ابتداء ہوئی۔
بہر حال مولانا عاشق الہی مرحوم کی بعد کے مطابق ہوا یہ کہ تھاہ بھون کے ان ہی قاضی
عنایت علی کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے، جن کا نام عبدالرحیم تھا۔ لکھا ہے کہ ریاست کے

بست و کشت و نکم و انتظام کا تعلق تو قاضی عنایت علی ٹرے بھائی کے سپرد تھا اور قاضی عبدالرحیم چھوٹے بھائی جن کو قاضی صاحب گویا بیٹے کی طرح مانتے تھے۔ صرف امیرانہ زندگی بسر کرتے تھے اب بچہ میں نہیں آتا۔ ایسے زمانہ میں جب ملک میں عام بد امنی پھیلی ہوئی تھی بہتر (مولوی عاشق الہی صاحب مرحوم

”پایم بھایا میں برسوں کی دہائی ہوئی عداوت نکلتے اور خدا چاہے بڑا کس زمانہ کے انتظام لینے کا وقت آگیا، جدھر دیکھو مار بیٹ اور جبر علی پر نظر دو معرکہ آرائی و جنگ“

اس علاقہ روڈیکھنڈ میں جب سرسید احمد خاں کے ساتھ یہ صورت پیش آئی کہ بھجن جہاں وہ حکومت کے ایک ذمہ دار افسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اسی بھجنو سے میرٹھ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ لیکن باہر قدم نکالنے کی بہت نہیں برقی تھی پر مشکل بھجنو سے ہلدوڑ نامی مقام تک ڈپٹی رحمت خاں کی سمیت میں پہنچے پاسے سات کو ہلدوڑ سے پیادہ پا میرٹھ کے علاوہ کھلے کر موضع پلانہ کی سرحد پر قبول مولانا عالی

”دو ہزار گنوار مسلح ان کے لوٹنے امداد ڈالنے کے ارادہ سے دھڑے“
سید صاحب کی زندگی باقی تھی، بخشی نامی ایک پدھان نے جاں بخشی کرائی پلانہ سے گرتے پڑتے چاند پور پہنچے، چاند پور میں بھی

”کئی ہزار آدمیوں نے بندو قواں اور ہتھیاروں سے ان کو گھیر لیا“
یہاں بھی چاند پور کے رئیس میر صادق علی خاں غر شہ رحمت دین کر آڑے آگئے اور سید صاحب کی جان بچ گئی۔ چاند پور پھر اوں چوتے ہوئے بہ ہزار خرابی افواہ و خیزاں جس وقت میرٹھ تک پہنچتے ہیں سید صاحب کا سیلاب ہوئے تو مولوی عالی صاحب نے لکھا ہے کہ

* ان کے (سید صاحب) کے پاس چھ چیمے اور اس پٹھے ہوئے کرتے کے سوا جو

وہ پہنے ہوئے تھے اور کچھ رہا تھا، چلا حیات جلاید

الغرض حالات قریبے نرسے تھے۔ لیکن قاضی عبدالرحیم قاضی عنایت علی خاں کے چہرے
بھائی کو خدا ہی جانتا ہے ہاتھیوں کے خریدنے کا سودا دماغ میں کیوں سلایا؟ سہارنپور ہی اس
علاقہ کا مرکزی شہر تھا، وہیں اس شوق کی تکمیل کا امکان تھا، مولانا عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے
کہ ہاتھیوں کی خریداری کے شوق میں تھلہ بھون سے

”مع چندا جب کے سہارنپور گئے۔ اور سرائے میں کسی دوست کے پاس ٹھہرے“

یہاں تک تو واقعہ عام رنگ میں، باا سب آگے تقدیر تدبیر کے جس پیچیدہ رنگ پر پیش ہوئی اور
شدارہ نوہ آتش فشاں بن گیا، اس کی تفصیل سنئے، بظاہر کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سہارنپور کا یا تو
غصہ کے قصوں میں کوئی حصہ ہی نہ تھا یا کچھ تھا مگر تو بات وہ دبا چکی تھی، پنکھی صاحب نامی کوئی انٹرنیٹ
افسر بقول مولانا عاشق الہی

”ہاتھیوں کی سرکوبی کے لئے حکم موت کا مجاز بنا کر انتظام ضلع سہارنپور میں معیت
کیا گیا تھا“

اتفاق کی بات کہ ایک نبی جس کا نام تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن مولوی عاشق الہی صاحب کے بن
الفاظ سے کہ سہارنپور میں وہی بنیا

”کئی دن سے ٹھہرا ہوا تھا“

قیاس یہی چاہتا ہے کہ بہت پور کا باشندہ نہ تھا، اب خزاہ تھانہ بھون کا ہو، یا تھانہ بھون کے قریب
کسی جگہ کا تھانہ بھون کے قاضیوں کے اس خاندان سے وہ صرف اقب ہی نہ تھا بلکہ کسی وجہ سے
وہ ان لوگوں سے کھنپا ہوا تھا، مولوی عاشق الہی نے جو لکھا ہے کہ

”زمین دلائے قصوں میں آدمی کے دشمن بہتر ہے، ہو جاتے ہیں“

اسی نوعیت کے کسی قصہ میں وہ قاضیوں کے اس خاندان کا دشمن بن گیا تھا۔ ایسے فتنہ اور فساد کے
زمانہ میں تھانہ چھوڑ کر قاضی عبدالرحیم کا سہارنپور آنا اور یہ شہرت کہ ہاتھی خریدنے کے لئے آئے ہیں
بات ہی ایسی تھی کہ انتقام کا معتمد ہو قوی بنے کہ محسوس ہوا کہ سارا منہ آگیا ہے، سید چنگی صاحب کہ

کوٹھی پر پہنچ گیا اور نگہ پڑی بات اس انگریز کے کان میں پھونک دی کہ قاضی عبدالرحیم
تھانہ بھون سے

”دہلی لک بھینے کے لئے ہاتھی خریدنے سہارنپور آیا ہوا ہے“

بٹے کے ذریعہ سچی یہ خبر ٹنگی صاحب تک پہنچی، نیز مولوی عاشق الہی صاحب ککاشیہ
والے بیان میں یہ فقرہ جو پایا جاتا ہے کہ

”ادھر دشمنوں نے گلی کو چوں میں اس اوادہ کو پھینکا دیا“

جس کا بظاہر مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ دہلی لک بھینے کے لئے قاضی عبدالرحیم تھانہ سے
سہارنپور ہاتھی کی خریداری کے سلسلہ میں آئے ہیں یہ افواہ شہر میں عام طعیر کسی نہ کسی طرح
پھیل گئی یا پھیلا دی گئی تھی۔ نتیجہ ان ساری باتوں کا جو ہو سکتا تھا وہ ہوا، لکھا ہے کہ ٹنگی صاحب
نے فوراً حکم دیا اور

”ایک گاڑ سرائے روانہ کیا گیا“ اور عبدالرحیم خاں مع ہراسیاں بالزام بغاوت جیل خانہ

میں بھیج دیئے گئے“

کوئی شبہ نہیں کہ غلط ہو یا صحیح۔ لیکن واقعہ جس رنگ میں خود بٹے کے ذریعہ شہر کی افواہ کی راہ کو
ٹنگی تک پہنچا تھا اس کے لحاظ سے اس حد تک ٹنگی کی کارروائی شاید چندان قابل اعتراض نہ
ہو سکتی تھی، بقول مولوی عاشق الہی

”زمانہ تھا اندیشہ ناک اس احتیاط کا“

یہاں تک ٹنگی نے جو کچھ کیا تھا، کہا جاسکتا تھا کہ اس وقت کے لحاظ سے احتیاط کا تقاضا
بھی شاید یہی ہو سکتا تھا۔

لیکن بات اسی حد تک پہنچ کر ختم نہیں ہو گئی، انگریزوں کا دماغ بروکھلایا ہوا تھا اور حد
سے زیادہ اختیار بھی قدرۃ آدمی کو بد مست بنادیتا ہے۔ ٹنگی نے جیل کے بعد نہ صبر ہی سے
کام لیا اور نہ اصل واقعہ ہی کی تلاش و جستجو تحقیق کی زحمت گوارا کی اور یہ صحیح ہر جہاں

مولانا عاشق الہی کے حاشیہ والے بیان میں ہے کہ بعد کو حکومت نے شکنجے کے فیصلہ کو غلط ٹھہراتے ہوئے اقرار بھی کیا تھا کہ

”غلطی سے یہ حرکت سرزد ہو گئی“ ۱۷

جانتے ہیں حکومت کی یہ اعتراضی غلطی جس کا مرتکب حکومت کا نائبہ شکنجے صاحب ہوا، کیا تھی؟ بعد ازاں کسی وجہ سے ایک آدمی نہیں بلکہ قاضی عبدالرحیم امدان کے رفقار جو تھانہ سے ان کے ساتھ آئے تھے، مولوی عاشق الہی کی اطلاع ہے کہ اس

”ناکردہ گناہ جماعت کو پچانسی کا حکم ہو گیا“ ۱۸

ایک ایسا مجہول الحال بنیا جس کا نام آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ کیا تھا، کہاں کا تھا، کس رتبہ کا آدمی تھا اس کی جبرائے بازاری افواہ کی بنیاد پر یہی سوچنے کی بات ہے کہ کسی فرد کو ہیں، بلکہ ایک پوری امن پسند، آئینی زندگی بسر کرنے والی جماعت کو صرف قید و بند ہی کی سزا نہیں بلکہ سب کو کسی تحقیق و تلاش کے بغیر پچانسی پر چڑھا دینا اس کا کچھ خیال نہ کرنا کہ جن لوگوں کو پچانسی دی جا رہی ہے ان میں ملاقات کا ایک صاحب اقتدار نہیں بھی ہے، کبھی صاحب کاہی بجرانہ اقدام، اور تھانہ ظالمانہ فیصلہ قطع نظر اس سے کہ کتنا غیر مآل اندیشانہ تھا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ حکومت کے آئین اور دستور کی بے حرمتی اور سوائی کی اس سے زیادہ بدترین شکل اور کیا ہو سکتی تھی، خدا کا لفظ جس کو انتساب اور اطاعت اس زمانہ کے ہندوستانیوں کے طرز عمل پر کیا جاتا ہے۔ خدا جانے بولنے والوں کی غرض کیا ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ وہی قانونی اصطلاح ہے، جو ہماری فحش کتابوں میں مستعمل ہے تو مطلب اس کا جیسا کہ جانتے دلتے جاتے ہیں یہی ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے باشندوں نے حکومت وقت سے یہ معاہدہ جو کیا تھا کہ اس کے نافذ کردہ آئین و دستور کی پابندی کریں گے، اس معاہدہ کو تو نہ کر غرض یعنی قانون شکنی کے لوگ مرتکب ہوئے تھے۔

اگر خدا کا یہی مطلب ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن

۱۷ پچھلے چند دنوں سے جیساکہ خاوند کر چکا ہوں، بشہاد کے ہنگامہ کا ذکر ہندوستان کی پہلی (دہلی) مغلے سنہ ۱۱۷۰

صالح سہارنپور میں غدر کے اس جرم کا مجرم، انصاف سے بتایا جائے صحیح معنوں میں کون تھا؟ حکومت کے آئین کو کس نے توڑا۔ یقیناً نیلگھی صاحب اس الزام کے ملزم ہیں اور ان کی وجہ سے ہم غدر کے اس الزام کو اس حکومت پر بھی عائد کر سکتے ہیں جس کی نمائندگی سہارنپور میں نیلگھی صاحب کرتے تھے۔ آئندہ حوادث و واقعات کے حیلہ و تدبیروں سے ہمیں بظاہر نیلگھی صاحب اور نیلگھی کی آمریت اور اس کی غلامانہ اور ظالمانہ چہرہ دستیوں کو بھی دخل تھا۔ اور قرآن کی سورہ شوریٰ میں اہل بیان کے امتیازی اور صف کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہوئے مبینی

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِقَوْلِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَهُمْ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
يَتَذَكَّرُونَ

آخر میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ
يَنْتَصِرُونَ (پارہ ۲۵ سورہ شوریٰ، کورتہ ۱۲)

يَنْتَصِرُونَ (پارہ ۲۵ سورہ شوریہ، کورتہ ۱۴)

اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کہنا نہ سنا
نماز قائم کی اور ان کا کام باہمی مشورہ سے تھا اور
جو ہمارے دسٹے ہوئے ہیں سے فرج کرے تم کو۔

اچھے ترس کو جب اللہ پر عظمیٰ واقع ہوتا ہے تو
قدر اور کام لہ لیتے ہیں۔

[illegible]

اسی ایرانی اقتصاد کی تکلیفیں دیکھیں گے۔ لے کر آیا تھا جو کچھ کیا گیا تھا۔

بہر حال اس سلسلہ میں اس نقطہ نظر (انتصار) سے قدم اٹھانا بھی بہر حال واجب شرعی میں سے ایک واجب تھا جس کی پیروی مسیحا نامہام اکبر، وہابی کے رشتہ داروں کے لئے اس موقع پر کی۔
 منہد و میثاق کے امتداد سے لاپرواہانہ پیدا ہو کر تو بسنے والوں نے آئین و دستور کو جو توڑا تھا، اور خود حکومت کے اعتراف و اقرار کے مطابق جو مجرم نہ تھے۔ ان کے ساتھ چیرہ دستی اور زیادتی، یعنی وہ قدامت کا برتاؤ کر گیا تھا اس کے مقابلہ میں "انتصار" اور دادخواہی کے لئے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، یہاں کامیابی اور ناکامی کے لئے 'فتح و شکست' بار اور حیات کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ "انتصار" کے لئے بنی کی اس حالت میں جو کھڑے ہو گئے وہ کامیاب تھے اور جس حد تک اس باب میں جتنا زیادہ پیچھے رہ گیا، اسی حد تک سمجھنا چاہئے کہ وہ ناکام ہوا۔

(۳)

حکومت وقت اور اس کے نمائندے کے خداداد ہندوئی کے اس فعل کے بعد یعنی جو مجرم نہ تھے، صرف جرم کے مشہدین قطعاً خلاف آئین و دستور جن کو مجرم ٹھہرا کر موت کی آخری سزا جو کسی انسان کو کسی انسان کی طرف سے مل سکتی ہے دے دی گئی اس بنی کی انتہائی شکست جو سامنے آئی، اب ان کی تفصیل سنئے، اس تفصیل میں دیکھنے کی چیز صرف یہی ہے کہ درستی و مرداروں سے عہدہ براہ جوئے میں ہر ہر قدم پر کن کن نزاکتوں اور دقیقہ سنجیوں سے کام لیتے تھے۔
 واقعہ یہ ہے کہ ناکرہ گنہگاروں کے اس "خون ناحق" کی خبر سہا پور سے جب تھانہ بمبوں پہنچی اور معلوم ہوا کہ قاضی عبدالرحیم اصناف کے ایک ایک رفیق کو پچاسی دسے دی گئی توجہ کے اعتراف اور اقرباء مارے گئے تھے ان پر عواثر چاہئے تھا وہ تو یہاں ہی۔ گویا سمجھنا چاہئے کہ سائے قصبہ ہی میں کبرام مچا ہوا تھا۔ لیکن قاضی عبدالرحیم کی امداد کسی بہ خلاف توقع موت اور اچانک اس کی خبر جب قاضی عنایت علی بڑے بھائی، ریاست کے امیر کے کانوں میں پہنچی تو قبول مولانا عاشق الہی۔

”اس صدمہ سے قاضی عسکرت علی پر رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔“

ربا سست تو ریاست زندگی بھی بھائی کے پھانسی پا جانے کے بعد ان پر وہ بھر ہو گئی اور جیسا کہ کر کے مٹی دکھا دیا، اب نہ رہا سست ہی کا خیال، اس کے دماغ میں تھا نہ جلن کی پروا اور عزت و آبرو کا احساس ان میں باقی تھا۔ گویا جیون کی سی حالت ان پر طاری ہو گئی، مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ

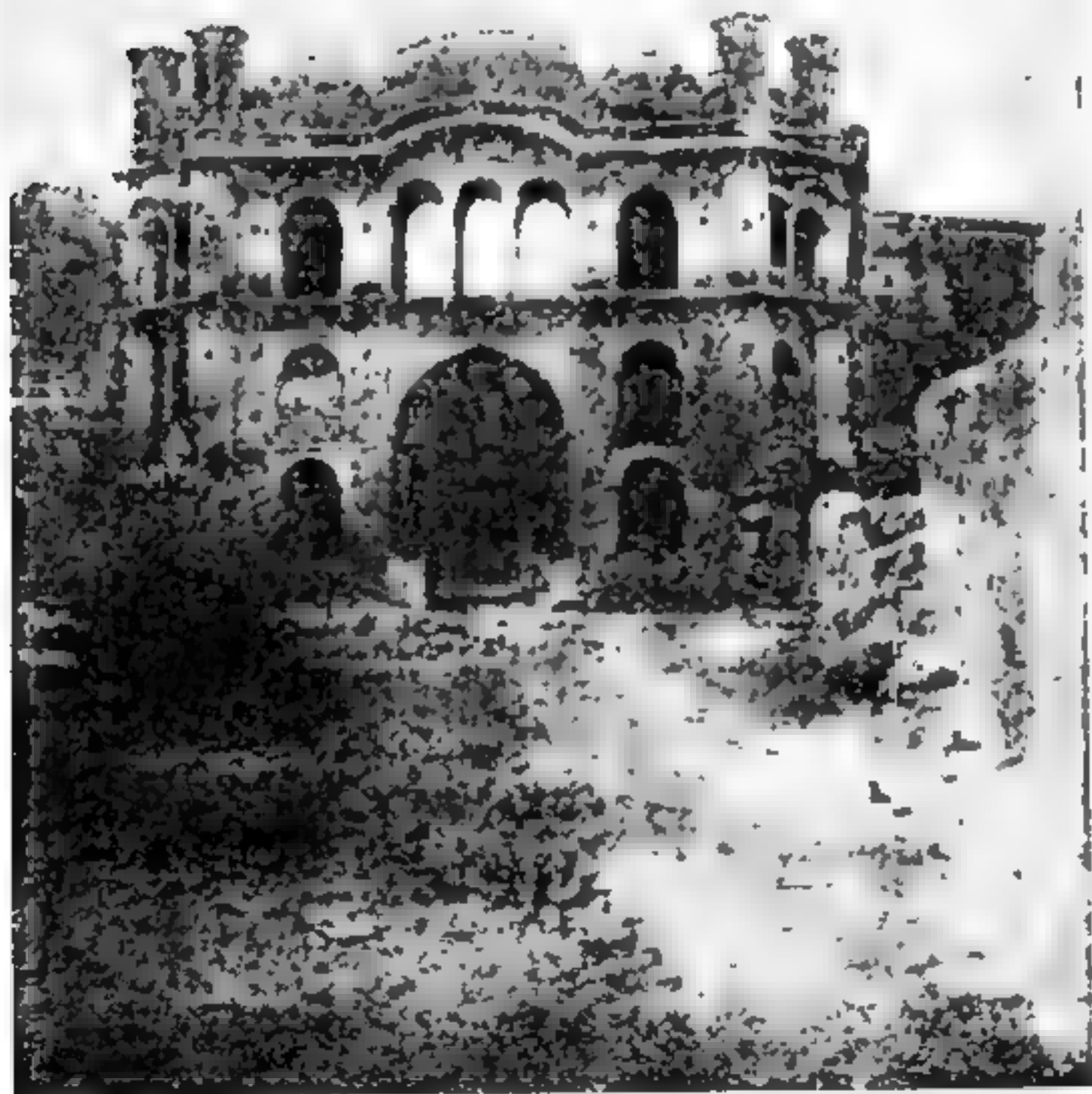
”جوش حزن میں بھدنی کے انتقام کا خیال پختہ ہو گیا۔“

یہاں پہنچ کر مولانا عاشق الہی صاحب کا قلم خاص حالات کے لحاظ سے بہت زیادہ محنت سے ہو گیا ہے۔ بیان ان کا اتنا جمل جو کروہ گیا ہے، کہ واقعات کی کرٹروں کے ملانے میں کافی دشواری پیدا ہو گئی۔ تاہم جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اور دوسرے بیانات سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے سب کو سامنے رکھنے کے بعد واقعہ کی صحیح ترتیب میرے نزدیک حسب ذیل ہو سکتی ہے۔

یہ عرض کر چکا ہوں کہ شہرہ کا ہنگامہ چند دنوں میں ختم نہیں ہو گیا تھا۔ بلکہ سال بھر کے تقریباً باہر مہینوں تک کسی نہ کسی شکل میں اس کی آگ تک کے مختلف گوشوں میں بلند ہوتی رہی اور مرکزی مقامات دلی لکھنؤ میں تو کافی عرصہ تک مقابلہ و مقابلہ کا مانند گرم رہا، صحیح طے ہر اس کا پتہ نہ چل سکا کہ سہارنپور میں بے گناہوں کی پھانسی پانے کا واقعہ اس سال کے کس مہینہ میں پیش آیا۔ تاہم قرائن قیاس کا اقتضار یہی ہے کہ آغاز غم کے چند مہینوں کے بعد یہ صورت سہارنپور میں پیش آئی۔ خیر تھا، بھونک رہی تھی۔ قاضی عسکرت علی انتقام کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اسی اثناء میں ان کا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا، انتصار اور داد طلبی کہنے، یا انتقام کے لئے تھانہ بھونک اور تھانہ بھونک، طرف و جوانب میں جو قصبات و قریں تھے۔ وہاں کے باشندوں کو بھی انہوں نے یہ پکارا۔ نالوثہ بھی منجملہ دوسری لہنیوں کے تھانہ بھونک ہی کے نواح کی ایک اہم اور بڑی بستی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ قاضی صاحب کے نمائندے وہاں بھی پہنچے۔

اور نالوثہ تو خیر تھانہ سے صرف چند میل کے فاصلہ پر تھا، مولانا صاحب نے اپنی

تعمیر - سر میں قلعہ کی حالت کا حال میں کے صحن کے چاروں طرف جو - نئے سے طرز پر تعمیر کیا گیا ہے

سیاسی یادداشت میں "تھانہ بھون" کی جس مجلس شوریٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ ابھی اس کا حال بہکان
 کیا جائے گا۔ ہم اس محفل میں مسید الامام الکبیر کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا گنگوہی کو بھی پاتے
 ہیں۔ اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انتقام کا ارادہ جب بختہ ہو گیا تو گلوہ تک لوگ بھیجے گئے، اور
 جن جن سے انتقام کی اس ہم میں صحیح راہ نمائی کی توقع ہو سکتی تھی ان کو تھانہ طلب کیا گیا۔ ان دنوں
 بزرگوں کے مرشد برحق حضرت حاجی اعاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو تھانہ ملن اور ملنے ہی تھا، ان
 کے سوا حضرت حافظ محمد ضامن شہید اور مولانا شیخ محمد تھانوی بھی تھانہ ہی میں موجود تھے۔
 کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قاضی عبدالرحیم کے پھانسی پانے کے بعد تھانہ بھون کے رد عمل
 پر جو حکمران کی نظر بھی تھی، احتیاط کا تقاضا ہی یہی تھا، اس لئے قاضی صاحب کی طرف سے
 جو انتہائی کہنے یا انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھیں، ان کی خبریں گورنمنٹوں کے ذریعہ حکومت تک
 پہنچتی رہتی تھیں۔ شاہد اسی زمانہ کی یہ بات ہے جس کا ذکر مولانا عاشق الہی نے تذکرۃ الرشید
 کے حاشیہ پر کیا ہے، کہ قاضی عنایت علی کے پاس

"کہنہ کی طرف سے پیام پہنچایا گیا کہ تم سلا سے باز آ جاؤ، اپنے بھائی کو صبر کرو
 غلطی سے یہ حرکت سرزد ہو گئی ہے، اگر تم انتقام سے مار آ گئے، تو تم کو تھانہ کا نواب
 بنادیا جائے گا" ص ۷۷

مگر پدم کار گزشتہ نہ ہوا، جو بلائے گئے تھے۔ تھانہ بھون میں جمع ہو گئے۔

یہ بالکل ممکن تھا، کہ جمع ہونے کے بعد قاضی عنایت علی صاحب کی مشلہ کے مطابق جیسے
 ہر جگہ اردھار اکھاڑ بچھاڑ کی اخلاص و صند کارروائیاں ہو رہی تھیں۔ تھانہ بھون میں اسی کو شروع
 کر دیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کی سند پر باقایت میں جہاں یعنی کے بعد انتقام کو ایمانی
 زندگی کا اقداری وصف قرار دیا گیا ہے۔ وہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ

وامرہ شوروی بدینہد | اور ائی (سلمانوں) کے معاملات باہمی مشورہ سے ہوتے ہیں۔

ایمانیوں کی شان ہے۔ مولانا خلیفہ صاحب کی سیاسی یادداشت میں ہے کہ تھانہ بھون میں جس شوریٰ

کاظم ہونی،

”حس ہیں حضرت گنگوہی، اور دوسرے علماء شریک تھے“

یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ اس مجلس میں

”باہم علمی گفتگو چھڑی“

سوال یہی تھا کہ واقعات حس رنگ میں پیش آچکے تھے، یہی اپنے قانون کو توڑ کر حکومت اور حکومت کا نمائندہ خدا اور قانون شکنی کا سرکلب ہو چکا تھا۔ اس ہی کے مقابلہ میں انصاف کے فرس کو محسوس کرتے ہوئے، جھلا و قتال پر آمادہ ہوئے، کا وقت کیا گیا ہے؟ مولانا حبیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”اس موقع پر جہاد کے سب خلاف تھے، صرف حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عیث طریقہ پر اس میں پیش پیش تھے“

تذکرۃ الرشید کے حاشیہ پر مولانا عاشق الہی نے جو یہ اطلاع دی ہے کہ
”سنایا گیا ہے کہ قاضی عنایت علی کو ہمارے کٹر دینی حضرات نے اس کا ردائی سے
منع کیا۔“

اس سے بھی مولانا طیب صاحب ہی کے بیان کی تائید ہوتی ہے اور مطلب ان کا بھی یہی ہے کہ ابتداء میں اس قاہرہ حکومت کے خلاف بغیر غوثا سباب جہاد کیلئے کھڑے ہونے کو مجلس شور کے ارکان کی اکثریت نامناسب ہی قرار دیتی رہی۔ واللہ اعلم بالصواب مخالفت کرنے والوں کی طرف سے جو نقصان نظر پیش کئے گئے تھے، وہ کیا تھے۔ مولانا طیب صاحب نے اجمالاً اس اتنا لکھا ہے کہ

”سب نے جو جہتیں خلاف میں پیش کیں، حضرت (نانوتوی) نے جو جس کے ساتھ سب کا مسکت جواب دیا“

میرے سامنے نہ مخالفت کرنے والوں کی جہتیں ہیں اور ان جہتوں کا جو مسکت جواب دیا گیا تھا

اس کے علم سے بھی محروم ہوں۔ بظاہر ہی خیال گنہگار ہے کہ مخالفت کرنے والوں کے سامنے قوت و ضعف کا سوال ہوگا، مقابلہ میں ناکامی اور شکست کے سوا جیساکہ ظاہر ہے اسباب کا انحصار تھا، کسی دوسرے احتمال کی شکل ہی سے گنجائش پیدا ہو سکتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ بنی کے بعد ”انتھار“ کو روس کی مشان قرآن قرار دے چکا تھا۔ اس کا جواب خود ہی سوچنے کیا دیا جاسکتا تھا۔

بہر حال تھانہ محلوں کی اس مجلس شوریٰ کے مکالمہ و مباحثہ میں جو کچھ بھی کیا گیا ہو لیکن آخری نتیجہ سامنے ہی آیا، کہ جس بات کی دعوت دی گئی تھی اس سے اعراض و قعود کی کوئی وجہ و حیرہ ارکان کی طرف سے پیش نہ ہو سکی۔ صرف مجلس کے ایک رکن حضرت مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی جو حضرت مٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں شمار ہوتے تھے، امام سیدنا الامام البکیر سے عمر میں بہت زیادہ بڑے تھے۔ مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں ہے، کہ انہوں نے آخری عذر و پیش کیا، کہ

”اگر آپ کی جتنی باتیں مان لی جائیں، تو سب سے بڑی شرط جہاد میں نصب امام کی ہو۔
امام کہیں ہے کہ اس کی قیادت میں جہاد میں کیا جائے۔“

سوال بالکل اسلامی مدح کے عین مطابق تھا۔ جہاں تک حقائق سے پتہ چلتا ہے، مشعرہ کے ہنگام میں اسی مدح کا خیال کم کیا جاتا تھا۔ ”ہو“ کے ساتھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کثرت جب تک وحدت کے نظام میں جکڑی نہیں جاتی۔ صحیح نتائج کی امید شکل ہی سے کی جاسکتی ہے دین اور دنیا کے سارے اجتماعی کاروبار میں اسلام کو اس اصول پر جتنا اصرار ہے۔ اس کا اندازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ نماز جو ظاہر ہے کہ بندے اللہ خدا کے دعائی و عبادتی تعلق کا مظہر ہے۔ لیکن اس میں بھی کثرت کو وحدت کے قالب میں ڈھالنے کے لئے امام بنایا گیا ہے۔ بغیر اس بھی چند آدمی ساتھ ہوں تو حکم دیا گیا ہے کہ امامت و امارت کا نظم اس میں بھی قائم کر دیا جائے۔

حدیثوں میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ غیروں کے مقابلہ میں جائے کہ مسلمان گنبد واحدہ (ایک ہاتھ کی شکل میں) اپنے آپ کو پیش کریں یا دیوار سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کی

حیثیت اس دیوار کی اینٹوں کی ہی جیسے ہیں ہر اینٹ دوسری اینٹ سے سہارا لے رہی ہو۔ بہرحال ”جہاد“ جیسے اہم اجتماعی اقدام کے لئے امدت و حمایت کا مسئلہ بدیہی ہے۔ صحیح طور پر ہمیں کہا جاسکتا کہ مولانا شیخ محمد صاحب کی مراد سے یہاں جو اٹھایا گیا تھا اس کا صحیح مقصد کیا تھا؟ جس لب و لہجہ میں ان کا بیان ہم تک پہنچا ہے۔ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیخ تھا تو ہی غائبانہ برہنوں کے لئے ہوئے تھے کہ تمہارے بھون جیسے مقام میں اس شہر کی تکمیل آسان نہ ہوگی۔ بطور قاضی عنایت علی قصہ کے رئیس بھی تھے۔ اور کچھ پوچھنے تو یہ سارا سنگامہ ان ہی کے اجتماعی خوش اورد و عورت انتہاء کی بنیاد پر رہا ہوا تھا، میں صحیح طور پر ان کے شخصی حالات سے واقف نہیں ہوں، لیکن مسلمانوں کو ہندوستان کی حکومت سے محروم کر دینے کا فیصلہ قدرت جس زمانہ میں کر چکی تھی اس زمانہ کے عام حالات کی بنیاد پر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ

”قاضی عنایت علی خاں پسر نجابت علی خاں رئیس اعظم زندہ دار تھا نہ بھون ضلع مظفر گڑھ“

کے الفاظ میں مولانا عاشق افغانی صاحب اس زمانہ کی جس ہستی کو زندہ شناس کر رہے ہوں وہ رئیس اعظم زندہ عیندار ہی ہو کر رہ گئے تھے، یا قاضی ہونے کے لئے جن صفات اور خصوصیات کی ضرورت ہے، ان کی بھی نمائندگی کرتے تھے۔ عام حالت تو اس زمانہ کی یہی تھی کہ خاندان کی کسی پشت میں قاضی کا عہدہ جس کو بھی کبھی میسر آیا تھا وہ خاندان قاضیوں کا خاندان ہی جاتا تھا، گویا سید و شیخ پٹھان وغیرہ جیسے خاندانوں کے ساتھ ساتھ اس ملک میں قاضیوں کی بھی ایک نسل ہی پیدا ہو گئی تھی، اسی سید شیخ کے الفاظ کے ساتھ مسلمانوں کی اس نسل کے افراد اپنے نام کے آگے قاضی کے لفظ کے استعمال کو اپنا خاندانی حق تصور کرتے تھے۔ خواہ قضا و افتاء سے ان کو کچھ بھی تعلق نہ ہو، اب چاہے دل چاہے لطیف ہو یا دل گماز ساغہ جو چاہے کچھ نہ ہو۔ مگر واقعہ کی صورت یہی ہو گئی تھی۔ گویا جیاد پٹی وغیرہ کی ذلت حاصل کر کے بعد اس زمانہ میں تجوں یا ڈیڑیوں کی نسل جس سے پیدا ہو جائے کچھ اسی قسم کے مخالف کی شکل تھی۔ سرکاری عہدوں، اندام منصب کے پشتینی ہو جانے کی مصیبت جس کا شکار محل حکومت اپنے ایام سکونت میں ہو گئی تھی۔ شاید اس قسم کی بعض نسلوں کے

پیدا کرنے میں اسی قطعاً غیر شرعی بلکہ غیر انسانی مداح کو زیادہ دخل تھا۔

کچھ بھی ہو، قیاس کا اقتضائے یہی ہے کہ قاضی عنایت علی صاحب میں شیخ تھالوی یا رہے ہوں گے کہ امامت کی شرعی شروط نہیں پائی جاتیں۔ امام یا امیر ہو سکتے تھے تو وہی ہو سکتے تھے۔ خیال یہی ہو گا کہ شرط کے معقول ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ مشروطاً یعنی جہاد کی فرضیت کا مطالبہ بھی معقول ہو جائیگا۔ مجلس شورائی کی اکثریت کی جورائے قوی وہی پاس ہو جائے گی، لیکن اب تک دیکھا گیا کہ سیدنا الامام الکبیر جواب میں فرما رہے ہیں کہ

”نصب امام میں زیادہ رقتی ہے“

گو یا ایسا معلوم ہوا کہ سیدنا الامام الکبیر کے نزدیک یہ مسئلہ سوچ بچ کا بھی مستحق نہ تھا، شاید لوگ سوچ ہی رہے ہوں گے، کہ حضرت علیؑ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں اور اتحاد شورائیں مسئلہ اچانک اس مسئلہ کو آسانی کیسے بن جائے گا کہ ان جاننا تھا کہ جس کے متعلق تصور بھی کسی کا گیا نہ ہو گا کہ جہاد کی امداد تیارات کی باگ اپنے ہاتھ میں لیں گے، اس کی طرف ہاسموں سے اشارہ کرتے ہوئے سنا جا رہا تھا کہ سیدنا الامام الکبیر فرما رہے ہیں ”مولنا طیب کی روایت کے الفاظ ہیں،

”حضرت مرشد برحق حاجی صاحب موجود ہیں، ان ہی کے ہاتھ ہر بیعت جہاد کی جائے گی“

سجد میر محمد صاحب کے گھر میں رہنے والے ایک فقیر بے زوا، مسیدنا و سیدنا کل حضرت حاجی امجد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات مراد تھی۔ اس کے سوا کہ مجلس پر اس تجویز کے پیش کرنے کے ساتھ ہی سناٹا چھا جائے اور دوسری صورت ہی کیا تھی، کس کی محال تھی کہ امامت کی تمام شرطوں کو پورا کرنے والی شخصیت کا ملہ پر تقدیر کی بہت کرتا، کلام اور فقہ کی کتابوں میں امام کے لئے جو شرطیں ضروری قرار دی گئی ہیں، وہی نہیں بلکہ سبکی مات قریب ہے کہ استقامت اور لولی برکت کی حیثیت جن امور کو حاصل ہے۔ حاجی صاحب کا وجود باوجود سب ہی کا جاسم تھا۔ مولنا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ اسی لئے

”سب سکت ہو گئے اور متفقہ طور پر سب نے حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی“

مولانا عاشق الہی مرحوم نے بھی تذکرۃ الرشید میں اسی واقعہ کا ذکر کرنا چاہا ہے، لیکن جس زمانہ میں اپنی کتاب وہ لکھ رہے تھے ظاہر ہے کہ اتنے کھلے الفاظ میں واقعہ کا تذکرہ نہ کر سکتے تھے اور نہ ایسا کرنا مناسب تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ ”لوگ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کسی حاکم کی سرپرستی کے بغیر گزران دشوار ہے اور یہ معروفہ پیش کیا کہ ”آپ چونکہ ہمارے دینی سرور ہیں، اس لئے دنیاوی نظم و حکومت کا بار بھی اپنی سر رکھیں اور امیر المؤمنین بن کر ہمارے باہمی قصے چکا دیا کریں“

یہی مقام ہے جہاں مولانا عاشق الہی کے ہر اے بیان میں توبہ کا رنگ پایا جاتا ہے، کہنا وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ حاجی صاحب کے دست مبارک پر جہاد کی بیعت کر لے گا اور وہ لوگوں نے پیش کیا اور اطلاع دیتے ہیں کہ

”اعلیٰ حضرت کو ان کی درخواست کے موافق ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا پڑا“

مطلب وہی ہے کہ سیدنا الامام اکبر نے حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی تجویز پیش کی لوگ سامنے ہو گئے اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تجویز کو قبول کر لیا، یوں وہ اس علاقہ کے مسلمانوں کے ”امیر المؤمنین“ اور دینی امام ہونے کے ساتھ ”سیاسی امام“ بھی بن گئے، گو اکثریت منتشر و محرمی حکم کے تحت پہلے وحدت کا قالب امام طاہر کا انتخاب کر کے کیا گیا، اب سامنے پرانہ افرو ایک شیرازے میں منسلک ہو گئے، اور قصہ صرف اسی سرسری تنظیم کی حد تک ختم نہیں کر دیا گیا، بلکہ مولانا طیب صاحب نے مولانا منصور انصاری کے حوالے سے سیدنا الامام اکبر کے رفیق مولانا منیر صاحب کی زبانی جو رداد سنائی ہے، اس سے مزید تفصیلات کا بھی پتہ چلتا ہے۔

گویا اجتماعی حیثیت جو ایک وحدانی جسد کے سیکڑ میں شکل پذیر ہو چکی تھی، چاہا گیا کہ اس کے

ریمہ و مردسہ اعضاء کو متعین کر کے ہر ہر عضو کا خاص خاص وظیفہ بھی مقرر کر دیا جائے، سچ تو یہ ہے کہ کسی تنظیم کو مکمل کرنے کے لئے جو کچھ بھی اس وقت کرنا چاہئے تھا، سب کچھ کر لیا گیا تھا۔ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ

”حضرت اقدس مولانا حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ مرکز بیعت جہاں تھے اور حضرت اقدس مولانا حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے علم بردار جہاد تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ جامع مجاہدین تھے کہ وہ عہد پسند و محبوب و زہیب سے مجاہدین کو مختلف مواقع دیات و قصبات سے جمع کر کے میدان میں لائیں۔ حضرت نانوتوی قدس سرہ امیر عسکر تھے۔“

مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ کابل میں مولانا منصور فاضل مولانا محمد منیر صاحب کی اس ہدایت کو نقل کرتے ہوئے، ”اسلامی ممالک خصوصاً کابل کی عصری اصطلاحوں میں تنظیم کے ان ہی پہلوؤں کی تعبیر ان الفاظ میں کرتے تھے۔ یعنی حاجی صاحب قبلہ کی حیثیت تو خیر امیر المؤمنین کی تھی، ان کے سوا“

”حضرت حافظ ضامن شہید، امیر جہاد گویا مسد مجلس جنگ تھے مولانا محمد قاسم صاحب امیر الافواج چیف کمانڈر مولانا محمد منیر صاحب مولانا نانوتوی کے یاد دہری، فوجی سرکشی حضرت مولانا گنگوہی وزیر اہم بندی تھے۔“

الغرض چنانچہ یوں میں جہاد کی اس انتہائی ہم کے لئے شرعی تنظیم کے مطابق جو کچھ بھی کرنا چاہا کرتا تھا، وہ سب کچھ کر لیا گیا، امداد کو قاضی عسکری علی صاحب کو کوئی خاص عہدہ تنظیم کی اس جہاد میں ہیئت میں نہیں دیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ ملائے کے رئیس تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مالی امداد کا ہر زیادہ ترانہ ہی پر ڈال دیا جاتا تھا، امداد جب اپنا سب کچھ اس راہ میں قربان کر کے کیلئے وقفہ کر چکے تھے، تو کوئی وجہ تھی کہ اس ذمہ داری کو بخوشی وہ قبول نہ کرتے، مجاہدوں کے طعام و قیام آلات حربہ کی فراہمی، امدادین قبیل دوسرے جہادی مصارف کے حکنل جہاں تک میں سمجھتا ہوں،

تھانہ بھون کی اس ہم میں قاضی عنایت علی ہی کو ہونا چاہئے تھا، اگرچہ اس باب میں کوئی صریح شہادت مجھے نہیں مل سکی ہے۔

خیر جہاد کی شرعی تنظیم کا مسئلہ تو طے ہو گیا، لیکن شرکت جہاد کے بعض ذیلی شرائط کی تکمیل کا مرحلہ باقی تھا، مطلب یہ ہے، جانتے دے جانتے ہیں کہ والدین یا ان میں کوئی ایک اگر زندہ ہو تو ان سے جنگ میں شریک ہونے کی احادیث بھی شرعاً ضروری ہے۔ فقہاء جہاد ان دونوں یعنی والدین کی خدمت گزاری میں جہاد کریں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو حکم دیا تھا، جن کے والدین زندہ تھے، اور جہاد میں شریک ہونے کا اور وہ بار نبوت میں پیش کی تھی۔

اس باب میں نہ اہل حق کا حال ہی مجھے معلوم ہے، اور نہ اس کتاب میں ان کے متعلق ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے سیدنا امام الکبیر کے ساتھ اس شرعی شرط کی تکمیل میں جو صحت پیش آئی، مختلف یاہد اختوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شرعی تنظیم کے بعد جب طے ہو گیا کہ نرم کا باز اگر کم ہو کر رہے گا اور ظلم کرنے والوں سے بدلہ بہر حال لیا جائے گا، تو سیدنا امام الکبیر جن کے والدین اس زمانہ تک زندہ تھے، آپ کے دل میں یہ دینی تھا ضابطہ پیدا ہو کہ والدین سے اجازت کے مرحلہ کو بھی طے کر لیا جائے اسی تقاضے کے زیر اثر تھانہ سے آپ نانوتہ تشریف فرما ہوئے۔ مولوی طاہر صاحب سلمہ نے اپنی یادداشت میں اپنے والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد مرحوم کے حوالہ سے یہ دعایت نقل کی ہے کہ 'مشرعہ میں جب اس پر اتفاق ہو گیا کہ اس وقت جہاد فرض ہے، تو حضرت اپنے ممکن (نانوتہ) تشریف لے گئے، چونکہ اپنی والدہ کے بہت ہی مطیع و فرمانبردار تھے، مضافہ دونوں وقت پاؤں دبا تان کا معمول تھا۔'

اس معمول کے مطابق ابھی بھی جیسا کہ آگے بیان کیا گیا ہے،

'اپنی والدہ ماجدہ کے پاؤں دباتے ہوئے (ان کو مخاطب کر کے) فرماتے گئے کہ خدا کی

ماہ میں جان ادا مال کو فنا کر دینا ایسا ہے، اور خوشی سے اپنی جان خدا کے حوالہ کر دیتا ہے، اس کا ایسا دم ہے وغیرہ۔

مطلب یہ ہے کہ اظہارِ دعا سے پہلے جہادِ راہِ حق کی جان فزوشیوں، قربانیوں کے مشعلِ قرآن و حدیث میں جو فضائل بیان کئے گئے ہیں، پہلے اپنی اس رحمت اللہ علیہا کو سمجھاتے ہیں، دعا میں اس کے بعد ہے کہ

”اس قسم کی پراثر تمہید بیان کر کے عرض کیا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔“

اس سے مطلع کرنے کے بعد اپنے عزمِ ماسخ کا اظہارِ اللہ ماجد کی خدمت میں اس الفاظ فرماتے گئے کہ دین کا

یہ مسئلہ ہے کہ اطاعتِ خالق میں والدین کی اطاعت اگر معارض ہو تو وہ ساقط ہو جاتی ہے؟ مقصد مبارک یہی تھا کہ والدین کو میری ذاتی خدمات کی ضرورت نہیں، نہ ذاتی خدمات کی حاجت تھی، نہ مالی اعادہ کی، ایسی صورت میں خدائی مطالبہ کی تعمیل میں بلا وجہ رکاوٹ اگر والدین کی طرف سے بھی ڈانی جانے لگی تو شرعاً اس قسم کی بے فیاد رکاوٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ والدہ ماجدہ سے یہ بھی فرمایا کہ

”میں چاہتا ہوں کہ آپ خوشی سے مجھے اس کی اجازت دے دیں، تاکہ آپ کو بھی اچھے“

حافظ محمد احمد صاحب نے ان الفاظ کے بعد دعایت کو جس پیرایہ میں ادا کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگے کی تفصیل براہِ راست اپنے والد ماجد سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہوئی تھی، حافظ صاحب مرحوم کا بیان ہے،

”چنانچہ خود (سیدنا امام الکبیر) فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ بڑی سمجھ دہ تھیں، فرماتے

تھیں کہ بھائی تم اللہ ہی کی چیز ہو، میں خوشی سے تمیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔“

ابو اسامی کے ساتھ ایمان و یقین کے گھرانے کی اس پرورشین خاتون نے اپنے اکلوتے جوان

بیٹے کو خواب کر کے بچیں فرمایا کہ

”اگر تم رہنا آگئے تو میں تم سے ملوں گی، نہس تو آرت میں انشاء اللہ خدائی جلد ہی

ملنا ہو گا۔“

عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا امام اکبر کی والدہ بی بی حبیبہ رحمۃ اللہ علیہا کو کتابی تعلیم کے حاصل کرنے کا موقع نہ ملا تھا جو کچھ بھی علم و معرفت کی روشنی ان کے اندر تھی، اپنے بزرگوں اور ماحول کی پیداوار تھی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، سکینٹ کی اس خنکی اور طہ نیت کی اس ٹھنڈک کو کہ مشاہدہ اداں زندگی اور مرے کے بعد آئے، اسی ایسی زندگی، دونوں کی حیثیت میں، بال برابر فرق ان کے احساس میں نہیں پایا جاتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نیک دل عورت خاتون کی نظر میں شہادت و غیب دونوں ایک ہیں، سب سے زیادہ حیرت تو مجھے اس فقرے کے لفظ ”جلد ہی“ پر ہے، جس کی یافت با ساتی ثبوتے صحت علم و بصیرت کیلئے بھی دشوار ہے۔ عام خیال قیامت بعد آخرت کے متعلق تاخیر اندہ تھی ہی کا ہے۔ کون جانے کہ کر دہل برس بعد آخرت کا میدان سامنے آئے گا، یا لاکھوں برس بعد۔ لیکن یہ تاخیر اندہ تھی صرف ان ہی لوگوں کے لئے ہے، جنہوں نے اب تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ، خیر اندہ تھی کا موصوف یعنی خود زمانہ کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن

۱۵ جنوں نے قریب باجد یہ طبع کا مطالعہ نہیں کیا ہے، مگر سچوں کے لئے یہ کچھ عجیب سی بات معلوم ہے، لیکن تھوڑی بہت بھی نظر انداز نہیں ہو سکتے ہیں وہ ملتے ہیں کہ زمانہ جو ہم کے نزدیک سب سے نیا ہے، کبھی بڑھی چڑھی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہر سطر کے سامنے زمانہ کا سلا حب آیا تو سوجھ بکھڑ کے بعد اس کو اچھل کر اپنے اگر اس سے زیادہ غور و فکر سے کوئی حقیقت مجھے معلوم نہیں ہوتی۔ یعنی خدا نیا دہر پہنچے اسی قدر وہ چیتاں بنتی چلی جاتی ہے۔ زمانہ یعنی سال و ماہ و گھنٹے منٹ و ثقیے پر جسے ہم تقسیم کرتے ہیں، وہ اس قدر چلتے تو ہیں کہ اس میں سے کسی عمارت کا اس سے قتل ہے، یہیں پوچھتا ہوں کہ عبادت جعفرات کے دن کی مشافہت کیا ہے، کیا وہ کوئی رنگین لالہ پتی چیز ہے جسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کیا چھوڑ چکے، سرنگہ کر ہی کریم سے ان کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نہیں کے سوا اس کا جواب انہی ہو سکتا ہے، پھر رہا ہے، کبھی جانتے کا دعویٰ آخر کس بنیاد پر کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی زمانہ کریم ایسی ہی سلو آئیں مثلاً کہ تینوں اصل پر جو کہ نہ لکی حقیقت جب تک اس نے جو دہر سویرا تاخیر و تعیل کے متعلق ہلے اعلان کیا نیا دہر صبح و شام نہ ہو، یہی تفصیل کیلئے مرقا کا مطالعہ کرنا چاہئے، مگر یہ دیکھنا کہ طبع کے فکر کے سلسلے میں کتاب کے دیکھنے تک یہ بحث

مجھے سمجھائے بغیر ان کے قلبِ مومن کا فیصلہ تھا کہ آخرت والی یہ کٹری جلد ہی آئے والی ہے۔
 ہر حال جلد ہی کے اس فظ کو ان جیسی مومنہ فاضلہ کی زبان کا شعیدی فظ سمجھئے یا غیر شعیدی، لیکن اپنے
 اکلوتے تختِ جگر کو بغیر کسی جرعِ فزع کے حذرِ معنی کے ساتھ رخصت کر دینا، یقیناً کوئی معمولی واقعہ
 نہیں ہے۔ بالیک شاعرِ دامن کا تمھیں خدا جلے اسکو کس پیر میں ادا کرتا۔

مسیدِ تالام الکبیر کے بٹے ماں ہی کا مرحلہ سب سے بڑا مرحلہ تھا۔ لیکن آسان کرپٹ دوسے
 نے اس کو آسان بنا دیا۔ ان کے بعد دوسری سرل پند مہربان شیخ، سعد علی صاحب مرحوم کی احازت
 کی تھی، مولوی طاہر صاحب کی یادداشت میں ہے

”اس کے بعد (یعنی والدہ ماجدہ کی رضا مندی حاصل کر لینے کے بعد) حضرت (نانوتوی) نے
 اپنے والد کے پاس تشریف لے گئے۔“

آپ کے والد ماجد شیخ سعد علی صاحب جیسا کہ مولوی طاہر صاحب نے لکھا ہے کہ
 ”نازنین میں ہمارا جو جدی مکان ہے، اس میں نیک چوترو بھی تھا اور حضرت مرحوم (نانوتوی) کے
 والد مظلوم چوترو بھی رہے۔“

غالب اس وقت تک سیدنا امام الکبیر کے عزمِ اہلِ بلادہ کی خبر شیخ سعد علی صاحب کو نہ تھی، جہاں وہ کٹری
 تھے، وہیں پیچکر بیان کیا گیا ہے کہ

”نہایت عاجزی، اندزی کے ساتھ اپنے والد سے اس عزم کو ظاہر کیا۔“

شیخ سعد علی صاحب آپ کے والد ماجد جس رنگ کے آدمی تھے، اس پر تفصیلی بحث کر چکا ہوں،
 مولوی طاہر صاحب نے اس موقع پر لکھا ہے کہ

”ہمارے پرانا دارِ شیخ سعد علی صاحب (پڑتھر پڑتھر) لکھے زیادہ نہ تھے، اس لئے

میں ہمارے وطنِ ہندوستان کی حاضریِ عیال کا مجموعہ دامن کے ہم سے مشہور ہے۔ بالیک اسی کتب
 کے مصنف کا نام ہے۔ رام چندر جی مدایت کے پیر واپائی ماں کو خط لیا ہے بن باس جوئے کے لئے جس
 وقت اجازت طلب ہوئے ہیں اور ان سے بیٹا جس وقت رخصت ہوئے گا ہے۔ شاعر نے اس عاقبت کو بڑا نیک
 تعبیر میں ادا کیا ہے۔ ان کی طرف میرا شکر ہے۔“

انہوں نے اکھڑتا ہوا جواب اس طرح دیا کہ حضرت کی والدہ سے کہا کہ ذرا میری پگڑی
لے آؤ، لے آئیں اسے باندھا۔

جہادی ہم میں اجازت طلبی کی درخواست کے جواب میں شیخ صاحب کا یہ طرز عمل یعنی پگڑی کا منگوانا
اور اس کو باندھنا، ظاہر ہے کہ کچھ عجیب سی بات تھی، لکھا ہے کہ بجائے ہاں، نہیں کے شیخ صاحب کے
اس طرز کو دیکھ کر سیدنا امام الکبیرؑ نے فرمایا

”باداجی! یہ کیوں باندھ رہے ہیں۔“

تب اپنے دل کی کیفیت کا اظہار شیخ صاحب نے ان الفاظ میں کیا کہ
”میرے ساتھ سرکٹنے آؤ جاؤں گا بھی۔“

مولوی طاہر صاحب کی رعایت میں ہے کہ اپنے والد ماجد کی زبان سے یہ سن کر سیدنا امام الکبیرؑ
والد کو مخاطب کرتے ہوئے،

”کسی قدر آواز سے یہ فرمایا کہ آپ میری وجہ سے کیوں سرکٹاتے ہیں۔ اگر آپ کو سرکٹانا
ہے تو اللہ کے لئے کٹائیے اور میرے ساتھ چلئے۔“

مولوی طاہر صاحب کی یادداشت میں روایت سوال و جواب کے ان ہی الفاظ پر مشتمل ہے، اسی
کے ساتھ مولانا طیب صاحب کی یادداشت کی اطلاع کو بھی جب ہم پیش نظر رکھ لیتے ہیں،
یعنی انہوں نے والد کی اجازت طلبی کے مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”حاضری جہاد کی اجازت دینے میں کسی حد تک حضرت کے والد ماجد نے پیش پیش
کیا تھا۔“ (مذکورہ مقالہ۔ حضرت بنو قریظہ کا جوش جہاد)

اس سے ہم اسی نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ پگڑی طلب کر کے باندھنے اور اپنے سرکٹانے کا ذکر شیخ
اسد علی صاحب نے جو فرمایا تھا، غالباً ب دلچسپی میں ان کے طنز کی آمیزش تھی۔ یا ایک خیال یہ
بھی ہے کہ حکومت قائد مسئلہ افرنجیہ کی دہلیگر کے اخیر شہ کو شیخ صاحب نے اس طریقہ سے
ظاہر کیا۔ گویا بیٹے کو کھانے لگے کہ تیری وجہ سے میں بھانسی کے تختے پر چڑھایا جاؤں گا۔ قبل

اس کے کہ حکومت مجھے پکڑے، پکڑی ماند کر خود پھانسی پر چڑھنے اور گردن کاٹنے پر طرہ بہ طرہ میں اپنی آمدگی نہ ظاہر کر رہے تھے۔ مطلب یہی تھا کہ جس چیز کی اجازت ان سے چاہی جا رہی تھی۔ اس سے وہ راضی نہ تھے۔ سیدنا امام الکبیر کا یہ فرمان اگر میرے لئے سر کیوں کاٹا ہے۔ اذ کیلئے کاٹا ہے اور میرے ساتھ چلئے " اس سے کچھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔

بہر حال حاصل وہی ہے۔ جیسا کہ مولوی طیب حسینی لکھا ہے کہ اجازت دینے میں آپ کے والد رضائی پس و پیش سے کام لیا اور قبول ان ہی کے اس وقت

حضرت نے کاطاعة لخلق فی معصیۃ الخالق (یعنی خدا کی نافرمانی کا جب تک اندیشہ ہو، وہاں مخلوق کی فرمان برداری کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ شریعت کے اس عام دستور پر عمل فرمایا۔) ص ۱۸۰ مقالہ مذکور

اس احوال کی تفصیل مولوی طاہر صاحب کی یادداشت میں یہ ہے کہ والد سے مذکورہ بالا لکھ کر فرمائے کہ بعد سیدنا امام الکبیر ان ہی سے یہ کہتے ہوئے کہ

"بہنو نصحت ہوتا ہے"

"السلام علیکم" کے ساتھ اپنے والد ماجد کے سامنے سے نصحت ہو گئے، جس سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ والد ماجد سے اجازت طلبی اور رضامندی میں آپ کا مایاب نہ ہو سکے لیکن لانا طیب صاحب کی یادداشت میں جوہر اطلاع دی گئی ہے کہ

"مگر پھر والد بھی راضی ہو گئے۔"

اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شیخ احمد علی نے شروع میں اپنے جس خیال یا احساس کا اظہار کیا شاید وہ فوری جذبات کا نتیجہ تھا لیکن ٹھنڈے دل سے جب تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کا موقع ان کو ملا، خصوصاً بیوی سے ملنے کے بعد جب ان کو معلوم ہوا ہو گا کہ باوجود دعوت ہونے کے جب خوشی سے بیٹھے کو اللہ کی راہ میں سرفروشی کی احارت دے چکی ہیں، تو مرد ہوئے مگر کافقہا جو کچھ ہونا چاہئے تھا اس سے ان کا اثر ہونا بعید نہیں ہے۔ اسی لئے مولوی طاہر صاحب نے واقعہ کی

توجہ کرتے ہوئے جو یہ لکھا ہے کہ "میرے پروردگار صاحب زیادہ بڑے تھے نہ تو گویا اجازت دینے میں پس و پیش کرنے کی وجہ مولوی طاہر صاحب کے نزدیک کم علمی تھی۔ میری نگاہ میں یہ بات نہیں آئی۔ شیخ صاحب کی تعلیمی و عملی زندگی کا ذکر کر چکا ہوں۔ کم از کم اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ اپنی اہلیہ محترمہ مسیحا امام اگبیر کی والدہ ماجدہ کے مقابل میں ان کی تعلیمی سطح بلندا و بصرت زیادہ بلند تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کی توفیق کا تعلق بجائے علم کے ایمان سے ہے اور اس موقع پر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حضرت کا ایمانی حرد سے سیارہ دینی ثابت ہوا اور یہ خدائی دین ہے یو قید میں نہ آتا۔

خیر جس طرح بھی ہوا آئے پیچھے والدین کی رضا مندی کا قصہ ختم ہوا اور سینہ الامام اگبیر نافہ سے اپنے مہجدی مرکز "مستقر بھون" بھون پہنچ گئے۔

اس کے بعد واقعات جس رنگ میں پیش آئے، ان کی کوئی تفصیلی روایت میرے پاس نہیں ہے۔ تاہم جنتہ جنتہ مختلف دشمنی میں جو چیزیں ملی ہیں، ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔

اس واقعہ کا ذکر مولانا عاشق دہلوی صاحب نے تذکرۃ الرشید کے حاشیہ میں کیا ہے۔ واقعہ کی ابتدا مولوی صاحب کے بیان

تھانہ بھون کے مستقر سے پہلا حملہ باغ شیر علی کی شرکت پر

کے مطابق ہوں جو انگریزی فوج کے

"چند فوجی سوار کہاؤں گے کندھوں پر کھڑے تو سوں کی کئی بیٹھکیاں لہو آئے بہار بھون سے

کیرانہ کی طرف جا رہے تھے" ۱۱

یہ وہی زمانہ ہے کہ جہاد کا مسئلہ تھانہ بھون میں تمام منزلوں سے گزرتے ہوئے کی آخری صورت اختیار کر چکا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انگریزی فوج کے سوار جنگی ذخیرے یعنی کار تو سوں کو لئے ہوئے ہمارے پڑے کیرانہ جا رہے تھے۔

یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو ہر طرف بجا ہون کی توجہ کا منطقی ہوتا ہے ایک حقیقی بات تھی اور

کون کہہ سکتا ہے کہ قریش کے تجارتی قافلہ پر جو حقیقت چٹکی سر نہیہ کے ساتھ شمس سے واپس مورہ تھا، اس قافلہ کو روک لینے کا ارادہ تیسروں نے نہ کیا۔ تیسروں نے دیکھا کہ یہ قافلہ اسلامی تاریخ کے موقع کی اسی تصویر کی جھلک تھا۔ یہ جھلک کے قافلہ داروں کے سامنے رات کی بڑی کچھ بھی ہو، موقع کو منظم خیال کر کے قاضی عنایت علی (رئیس تھا نہ ہوں) کی سرکردگی میں ایک سریہ روانہ کر دیا۔ یہاں پہلی عاشق الہی صاحب مرحوم کا بیان ہے کہ قاضی صاحب

”اپنے چند فقار اور رعایا کو ساتھ لیکر شیر علی کے باغ کی سمت کیڑی پر چاٹے لڑیں
وقت سوا سا منے سے گزے، ان کا سباب لوٹ لیا۔“

صرف سباب ہی نہیں بلکہ آگے وہی جو یہ لکھتے ہیں کہ
”ایک سو اسی جنگ میں زخمی ہو کر سمت مشرق جھٹل کر بھاگا، مگر تھوڑے فاصلہ پر گھوڑے
سے گر کر مر گیا۔“ چوتھے برعاشیہ تذکرہ

اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسٹ باب کے ساتھ اسباب واسے ادا سباب کے سامنے علی قافلہ بھی کام آئے، صرف ایک سو اسی جنگ میں کامیاب ہو سکا لیکن وہ بھی بالآخر گھوڑے سے گر کر
مقتلہ اجل ہوا۔

تھانہ بھون کے عبادوں کی یہ پہلی حملی کامیابی تھی۔ محسوس ہے کہ سولوی صاحب نے قاضی
عنایت علی کے ”فقار“ کے ناموں کی نشاندہی نہیں کی۔ اسی لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ سیدنا امام اکبر
بھی اس پہلی جھڑپ میں بنفس نفیس شریک تھے یا نہ تھے۔ لیکن تو قلوب کا اسی طرف ہے کہ اس
”مقدس جنگ“ کی بسم اللہ کی شرکت کی سعادت سے حق تعالیٰ نے ان کو محروم نہ رکھا ہو گا۔

مولوی عاشق الہی صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ باغ شیر علی
جنگ شاملی کی لڑائی کی ہی ہم اس مشہور واقعہ کی تہید بن گئی، جس نے ”جہاد

تھانہ بھون“ کے سلسلہ میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ یہ کہتے ہوئے کہ

”اس فساد (یعنی باغ شیر علی کی لڑائی) کے فساد کی خبر منظر نگار (مستقر ضلع) پہنچی تو

حاکم ضلع کی طرف سے تھانہ پر فوج کشی کا حکم ہو گیا :

مولانا عاشق الہی نے یہ اطلاع دی ہے کہ حکومت کے اس امداد سے سے ایسی تھانہ بھون پار فوج کشی کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس کی خبر جب تھانہ بھون پہنچی اور اسی کے ساتھ شامی کی طرف انگریزی فوج کے ہاتھ کی جھوٹی خبر پکڑ (تھانہ بھون میں) تقارہ بجادیا گیا اور جھٹے کا جھٹا شامی پر چڑھ دوڑا اور کیا جو کچھ کیا :۔

شامی جو آج کل سہارنپور سے دلی شاہدہ جانے والی جھوٹی لائن کا ایک اسٹیشن ہے اور شہدہ مردم خیر قصبہ کا ندھلہ کے قریب ہے اس قصبہ میں ایک چھوٹی سی گڑھی بھی تھی جو شاید کسی کسی شکل میں آج بھی موجود ہو، تھانہ بھون کے مجاہدوں نے اس گڑھی پر حمل کیا اور اس کو فتح کیا، انہی بات تو حد تو اتر تک پہنچی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ اس ہم میں سیدنا امام بکیر اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہا بھی براہ راست شریک تھے۔ لیکن اس واقعہ کی تفصیلات کہا ہیں؟ مولانا عاشق الہی صاحب کا بیان تو حد سے زیادہ محل ہے۔ لیکن دوسرے ذرائع سے جو معلومات فراہم ہو سکی ہوں، ان کو میں پیش کر دیتا ہوں۔

مکن ہے کہ شامی کی گڑھی پر حمل کرنے کی ایک وجہ وہ بھی ہو، جو مولانا عاشق الہی نے بیان کی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ مولانا طیب صاحب کی یادداشت سے اس سے بھی زیادہ گہرے اسباب کا سراغ ملتا ہے۔ اپنے اسی چھادی میل میں انعام فرماتے ہوئے کہ ”حضرت (نانوتوی) کے شاگرد خاص نواب محی الدین خان مراد آبادی کے والد ماجد نواب شہر علی خان، حضرت (نانوتوی) کے معتقد بادشاہ دہلی کے مصاحب خاص اور مستند علیہ تھے :۔“

بادشاہ دہلی سے مراد ابو ظفر سراج الدین خادم السلاطین المغلیہ ہیں، نواب شہر علی خان مراد آباد کے مشہور رئیسوں اور بڑے تعلقہ داروں میں شمار ہوتے تھے عزت و جہ کے جس مرتبہ پر تھے اس کے لحاظ سے شاہی دربار سے ان کا تعلق محل تعجب نہیں ہو سکتا۔ نواب شہر علی مراد آبادی

اور شیخنا الامام الکبیر کے مذکورہ بالا عقیدت متنازعہ تعلق کے ذکر کے بعد مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”حضرت (نانوتوی) نے ان کی (یعنی نواب قسبر علی) کی سرفرازی اور شاہ دہلی کو جیتا اور
استخلاص وطن و ملت کی جنگ پر تادم فرمایا“

یہ بھی مولانا طیب صاحب ہی کا بیان ہے۔ کہ

”غرض یہ تھی کہ بادشاہ انگریزوں کے خلاف اپنی طاقت استعمال کر کے دلی کو انگریزوں
سے پاک کرنے کی سعی کریں ۱۱۰ھ ہم تھانہ بھون ادرٹ علی سے جہاد کرتے ہوئے دہلی
کی طرف بڑھیں۔ اگر صحیح اصول پر وہ طرف سے یہ حلالہ دفاع عمل میں لے آتے تو دہلی
کا آزاد ہو جانا عین ممکن ہے“

کن ذرا غلط سے اپنی اس روایت میں مولانا طیب صاحب مستفید ہوئے ہیں، سر دست میں نہیں بتا سکتا

۱۱۰ھ حضرت سید احمد مولانا مسعود مولانا محمد علی صاحب مرحوم مہاجر کا بل و رفیق ناصر سیاحی حضرت شیخ ابندہ اور انشاء
مرقدہ سے کابل میں مسالہ عقیدہ کی۔ مولانا مرحوم احمد کے حقیقی بھائی زاد بھائی اور حضرت نانوتوی قدس سرہ کے آقا
تھے۔ تحریکات آزادی ملک و ملت کے سلسلہ میں حضرت شیخ ابندہ کے خاص صاحب ہنر اور معتد علیہ تھے۔ انہوں
نے جہاد تھانہ بھون کے سلسلہ میں بہت سے انھیں طاقت برافیت مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی مرحوم کے
بیان کئے، جو انہوں نے مولانا محمد منیر صاحب سے خود بخود واسطے سے۔ حالانکہ اس سے پہلے کسی مرتبہ پر تذکرہ آچکا
ہے کہ مولانا محمد منیر صاحب حضرت نانوتوی کے قریبی عزیز اہل ان کے خانی تھے۔ حضرت حاجی املا ادرٹ قدس سرہ
نے بحیثیت امام جہاد ان ہی کو حضرت نانوتوی کے ساتھ لکھا تھا کہ وہ ان کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہیں۔ کیونکہ
حضرت نانوتوی اپنی قلبی شجاعت اور عزم جہاد میں مایہ ناز تھے اور ان کے مصروف میں گھس جاتے تھے اور اپنی جان
کی کوئی پروا نہ کرتے تھے۔ اسی خاص حیثیت کی بنا پر مولانا محمد منیر صاحب کو حضرت نانوتوی کے جہاد کے واقعات
بہت محفوظ تھے جو چشم دید تھے اور بہت سے ایسے واقعات ان کی روایت سے بھائی صاحب مرحوم سے ہیں
سے جو انہوں نے سننے میں نہیں آئے ہیں۔ ان تمام واقعات کی ایک تفصیلی مداد تھانہ کر لی تھی۔ لیکن دہلی کابل
کے وقت ممبروں کا مشورہ یہ ہوا کہ اسے ساتھ نہ رکھا جاوے۔ اس نے یہ یادداشت بھائی صاحب مرحوم کے
پاس نہایت چھوڑ دی گئی کہ وہ کسی مناسب موقع پر بھیج دیں۔ لیکن ہندوستان کی آزادی سے تقریباً چھ ماہ پیشتر
ان کا حال ہو گیا اور موجودہ حکومت ہند کے بعض ذرہ دہلی نے جب کہ یہ ارادہ کر لیا تھا کہ باقی اس کے منظر میں

لیکن ہر جاں دو صاحب، بہت ہیں، اور ان لوگوں کی آنکھیں دیکھی ہیں، بلکہ ان ہی لوگوں میں سے پائے گئے۔ سن شہرہ دینے تک پہنچے۔ جو سینہ الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست صحبت یافتہ اور آپ کے حالات و واقعات کے امین تھے۔

میراجیل یہ ہے، کہ تھانہ بھون میں تنظیم جہاد کے شرائط کی تکمیل کے بعد سیدنا الامام الکبیر نے فریب شیر علی مراد آبادی کو اس ہم پر آمادہ فرمایا کہ بادشاہ کو وہ تیار کریں۔ اور ادھر تھانہ بھون کے ارادہ کیا گیا کہ اقام کر دے ہوئے، شاہ صہ کی راہ سے دلی پائے تخت پہنچ جائیں۔ حملہ کے لئے شالی کا انتخاب جہاں دو سرے درجہ سے کیا گیا تھا، منجملہ ان کے ایک بڑی اہم وجہ یہ بھی تھی۔

”ہم تھانہ بھون اور شالی سے جہاد کرتے ہوئے دلی کی طرف بڑھیں“

مولانا طیب کی یادداشت کے اس فقرے کا یہی کھل ہوا اقتضا ہے۔

باقی مولانا عاشق انہی صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ شالی کی طرف انگریزی فوج کے جانے کی جھوٹی خبر پکڑ تھانہ بھون میں نقارہ جنگ بجا دیا گیا۔ اس میں جھوٹی ”کے لفظ کا صحیح مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیونکہ جس وقت شالی کی گڑھی پر تھانہ بھون کے مجاہدوں پر حملہ کیا گیا۔ عام مشہور بلکہ متواترات ہے، کہ اس وقت انگریزی فوج کے سپاہی اس گڑھی میں قلعہ بند تھے۔ پھر شالی کی طرف انگریزی فوج کے جانے کی خبر کو جھوٹی قرار دینے کے معنی ہی کیا ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر یہ مراد ہو کہ شالی کی گڑھی میں انگریزوں کی فوج جو رہتی تھی۔ یا اس زمانہ میں متعین کی جا چکی تھی۔ اس کے سوا بھی انگریزوں نے تھانہ بھون پر حملہ کرنے کے لئے مزید فوج شالی کی طرف روانہ کی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہو۔

(دراشتہ صفحہ ۱۳۷) اس قسم کی منظر نامہ جہاد ملی کی زندگی گزارنے والوں کو دہراناہ کی جاہلانہ پالیسی کا شکار تھے، چند ستان لایا جانے، مرحوم اس سے پیشتر ہی دنیا سے رحلت ہو گئے جن سے یہ یادداشت بھی تقریباً ۱۰۰ برس پر گئی، چند چند جہت و قاصد جو اختر کے ماحول میں محظوظہ گئے تھے۔ ہندوستان سے پھر انہیں قلمبند کر لیا گیا تھا جس پر مصنف سوانح نے جہادی قتلہ کے ہم سے اس یادداشت کا جگہ جگہ دیا ہے۔ میں نے اس یادداشت کا سلسلہ ہندوستان سے نقل کر دیا کہ آئندہ حامیوں میں اس کی سند پیش نظر ہے۔ محمد طیب خفرا

بہر حال ابتدائی اسباب کے لحاظ سے اگرچہ تھانہ بھون کی یہ جہادی تحریک جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، انتصار اور انتقام کی ایک مقامی تحریک تھی، حکومت نے ملک کے باشندوں سے جہاد یعنی مجاہدہ کیا تھا، اس مجاہدہ کو توڑ کر وہ عہد شکنی اور غدس کے جرم کی مرتکب ہوئی تھی۔ اسی چیز نے اس علاقے کے باشندوں کو انتصار و انتقام کے قرآنی حکم کی تعمیل پر آمادہ کیا تھا۔ اسی طرح جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا، آپے آنا و نساؤج کے لحاظ سے بھی اس تحریک کا دائرہ جیسا کہ خدا کی مشیت تھی زیادہ وسعت حاصل نہ کر سکا، لیکن اگر یہ صحیح ہے کہ سیدنا امام اکبر نے نواب شہر علی صاحب مراد آبادی کے توسط سے اس تحریک کا ربط ہندوستان کے مہدئی حکمران سراج الدین بہادر شاہ سے قائم کر دیا تھا، تو شالی کی گڑھی پر تھانہ بھون کے مجاہدوں کا حملہ یہی بھگت چاہئے کہ شالی کی گڑھی پر نہ تھا، بلکہ یہ اقدام حقیقت پائے تخت دلی تک پہنچنے کے لئے کیا گیا تھا اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا طیب صاحب نے اپنی جہادی یادداشت میں لکھا ہے کہ ”سرفروشان دین سردوں کو، تمہیلیوں کو، لکڑیک مستمل طاقت سے ٹکرانے کیلئے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے“ اور تھانہ بھون سے شالی کی طرف مارچ شروع کیا، جس کا نصب العین دہلی تھا، ”مکے مقار جہادی“

ظاہر ہے کہ ایسی صورت بجلئے مقامی ہونے کے ایک ہندو تحریک کا قالب ”تھانہ بھون کا جہاد“ اختیار کر لیتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن غیر معمولی اور دلایا دی دلا بصر شخصیتوں کے مبارک ہاتھوں میں تھانہ کی جنگی ہم کی باگ تھی۔ ان کے ملک گیر حوصلوں اور سپر ہیرووں کا اقتضا چاہا ہو تو کر ہی ہو، لیکن قدرت کا یہ صلہ کچھ اور تھا، مجاہدوں کی یہ پورس شالی کی گڑھی پر پہنچ کر ختم ہو گئی۔ ہم اس قصہ کو ان ہی معلومات کے ذکر پر ختم کر دینا چاہتے ہیں، جو شالی کی گڑھی کی اس مجاہدانہ پورس کے متعلق بہت سست ہو چکے ہیں۔ کب، کس پیمانے میں کتنے آدمیوں کے ساتھ شالی کی گڑھی پر حملہ کیا گیا۔ حالات کے لحاظ سے ان شخصیات کے قلم بند ہونے کی صورت ہی کیا تھی، بس اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ خود امیر المؤمنین یعنی حضرت حاجی اماد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو تھانہ ہی کے قیام کا

مشورہ دیا گیا۔ اسی لئے سمجھنا چاہئے کہ بجائے غزوہ کے سر پہ ہی کی شکل میں مجاہدوں کا فوجی دستہ شاعلی کی طرف سے روانہ کیا گیا تھا۔

اسی سر پہ کی تعبیر مولانا عاشق الہی صاحب نے ان الفاظ میں کی ہے کہ

”جتنے کا جتنا تحصیل شاعلی پر چڑھ دوڑا“ ص ۷۲

تصریح تو نہیں کی ہے لیکن ان کے بیان کا اقتضا ہے کہ اتحاد کے رئیس قاضی عنایت علی صاحب بھی اس جتنے میں کہئے یا سر پہ میں شریک تھے نیز تحصیل شاعلی کی اس پورس کے متعلق منتشر طبع پر کتابوں، ادبیادداشتوں میں جو روایتیں پائی جاتی ہیں، اور شہرت بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ دیوبندی حلقہ میں تو اتر کی حدود تک جو روایتیں پہنچی ہوئی ہیں، ان کی بنیاد پر اتنی بات بھی بہر حال یقینی ہی کہ دین کے یہ چارہ یا یعنی (۱) سیدنا الامام اکبر مولانا محمد قاسم نانوتوی (۲) امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی (۳) حضرت مولانا حافظ محمد ضامن ٹھہید (۴) مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی، نفس نفیس اس پورس میں عملاً شریک تھے، باقی ان اہل رجال کے سوا اور کون کون تھے۔ ہم ان کے متعلق اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کی کافی تعداد تھی۔“ جتنے کا جتنا کے الفاظ مولوی عاشق الہی صاحب نے جو استعمال کئے ہیں، ان کا اقتضا بھی یہی ہے، کچھ بھی ہو، مجاہدوں کا یہ فوجی دستہ خفا خفا و ثقا کا ان ہی آلات و اسلحہ کے ساتھ جو ان کے پاس تھے۔ یا باغ فیض علی کی شرک کی غنیمت کی شکل میں قدرت نے ان تک پہنچا دیا تھا وہ شاعلی کی طرف روانہ ہو گئے۔

اتحاد سے جس وقت یہ سر پہ یا مجاہدوں کا دستہ شاعلی کے اتحاد سے روانہ ہوئے لگا، تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت اور مقام کے امیر المؤمنین حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد منیر صاحب جن کے متعلق مولانا منصور انصاری صاحب نزیل و دافین کابل کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ اس جہادی تنظیم میں ”یادِ حربی“ کا عہدہ ان کو دیا گیا تھا۔ ان ہی مولانا محمد منیر سے سنی ہوئی یہ روایت نقل کی جاتی ہے۔ مولوی طیب صاحب کی یادداشت

شمالی کاسیدان چودا اور سچ شہید ہیں جس میں عجاوین شمالی مد تو ہیں

400 750
400 750

میں ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے حاجی صاحب نے مجاہدوں کو رخصت کرتے ہوئے وصیت کی تھی۔

”مولانا یعنی سیدنا امام الکبیرؒ بالکل آزاد اور حری ہیں، ہر صف میں بے محابا گھس گئے ہیں، اس لئے آپ کسی وقت ان کا ساتھ نہ چھوڑیں“۔

خاص کر مولانا محمد منیر صاحب ہی کو یہ وصیت اس لئے کی گئی تھی کہ بقول مولانا طیب ”شدت محبت سے ان کو بھی بغیر (مولانا نازوقی) کے قرار نہ آتا تھا ۛ گریہ کام ایسے آدمی کے سپرد کیا گیا جو یہی کرنا بھی چاہتا تھا۔

حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ بالا وصیت کا اقتضا یہی ہے کہ حرب و ضرب کروفر کے متعلق سیدنا امام الکبیرؒ کی افتاد طبع اور فطری رجحان کا بھرپور شاعلی کی جنگ سے پہلے ہو چکا تھا، شیر علی کے باغ والی مشرک کی پوش میں سیدنا امام الکبیرؒ کی ذاتی شرکت کے دلائل میں ہم ہی مددی وصیت کو بھی ایک دلیل قرار دے سکتے ہیں، آخر سیدنا امام الکبیرؒ کی ان فطری خصوصیتوں کے مشاہدے کا موقعہ وہ کہاں مل سکتا تھا۔

چند میلوں سے زیادہ فاصلہ تحصیل شالی اور تھانہ بھون میں نہ تھا، اب بھی ان دونوں مقاموں کے درمیان چند کشتیاں پڑتے ہیں۔ مجاہدوں کے جتنے کا جتنا ”بامانی دیاں پہنچی گئی۔ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ

”شالی کے میدان میں رتی پڑا، اور انگریزی فوج سے (مجاہدین کا) مقابلہ ہی، معتابرہ میں مجاہدین ہی کو غلبہ نصیب ہوا“۔

اگرچہ یہ ایک اجماعی بیان ہے، لیکن اس سے اس کا تو پتہ چلا کہ جب شالی تک مجاہدین پہنچ گئے تو گڑھی میں جو انگریزی فوج کے سپاہی تھے، وہ مقابلہ کرنے کے لئے باہر نکل آئے۔ دونوں میں کافی کش مکش ہوئی۔ اس کش مکش میں کیا کیا صدمے پیش آئیں، اب نہ ان کے دیکھنے والے موجود ہیں۔ اور سننے والے بھی ختم ہو چکے ہیں، مولانا منصور انصاری کی زبانی کامل میں مولانا طیب صاحب کو

جو، تین معلوم ہوئیں۔ ان میں ایک ایمان افروز اور یہ بھی نص کی گئی ہے، جسے مولانا مصدق انصاری نے براہِ راست مولانا محمد منیر صاحب سے سنا تھا۔ اسے امیر المؤمنین پیر و مرشد حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی وصیت کے مطابق مولانا محمد منیر فرماتے تھے کہ سیدنا الامام الکبیر کے

”پس پشت بطور محافظہ اس طرح رہتا تھا کہ حضرت (نانوتوی) کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ ان کی محفلت اور نگرانی کر رہے ہیں۔“

من پڑا ہوا تھا، دارِ گیریزن دکن کا ہنگامہ دستِ خیر ہر طرف برپا تھا، مولانا محمد منیر فرماتے تھے کہ

”اس ہنگامہ مختصر خیر میں حضرت (نانوتوی) میدانِ جنگ کے ایک کنارے پر دم لینے کے لئے کھڑے تھے، کہ انگریزی فوج کا ایک سپاہی جو صورتاً سکھ (معلوم ہوتا) تھا، اسڈیل ٹیڈول میں اتنا طویل و طریض تھا کہ حضرت خاوتوی کے جثہ کے آدمی اس جیسے تن و توسل رکھنے والے سے چار سو سینے تھے، (انگریزی فوج کے اسی سپاہی نے حضرت نانوتوی کو کنارے میدان کے کھڑا کر، بھٹنے کا کام دیا) خاصہ میں لپک کر اس طرف آیا۔“

اس کے بعد یہ الفاظ روایت ہیں اس کی طرف جو منسوب کئے گئے یعنی

”حضرت (نانوتوی) کو ڈانٹا، اہ کہہ کر تم نے بہت سرا بھارا ہے۔“

جن سے معلوم ہوتا ہے، کہ حرب و ضرب میں سیدنا امام الکبیر کی غیر معمولی سرِ بارانہ جدوجہدِ فقہیم کی فوج میں کافی اقیاز حاصل کر چکی تھی، بہر حال مذکورہ بالا الفاظ سے مخاطب کرتے ہوئے انگریزی فوج کے اسی دیوبیکر، حضرتِ قالبِ سپاہی نے کہا کہ

”اب آ! میری ضرب کا جواب دے۔“

اسی کے ساتھ تلوار جو اس کے ہاتھ میں تھی اس کو ہنڈ کیستے ہوئے چلا یا کہ

”یہ تین تیرے لئے موت کا بیٹام ہے“

یہ فقرہ ابھی تمام نہیں ہوا تھا کہ دیکھا گیا

”دو دھان تین پوری قوت سے اٹھا کر حضرت (مانو تو می) پر چلا نہای جا رہا تھا“

اگر حضرت کی زبان مبارک ہرے ساختہ یہ الفاظ جاری ہوئے اسی دوجی گروہ سے مراد ہے جسے کہ

”باتیں کیا بیٹا ہے، اپنے پیچھے کی تو خبر لے“

کچھ ایسے لہجہ میں یہ بات اس کے کان میں ڈالی گئی، کہ

”اس نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا“

اس کا مڑنا تھا کہ سیدنا امام الکبیرؑ کی طرح تڑپے، مڑنے کے بعد آپ کی طرف رخ کرنے کا

موقعہ بھی اس کو نہ ملا کہ دیکھنے والوں کے سامنے یہ تراشا پیش تھا، مولانا محمد منیر کا بیان ہے، کہ

سیدنا امام الکبیرؑ

”جنیو کا ہاتھ اس کے دل پہنے کندھے پر مانا۔ دھراتی قوت سے کیا گیا تھا کہ تنہا نہیں ہونڈ

کو کاٹ کر گزندہی ہوئی بائیں پیر پر آکر رکی“

دیکھا گیا تو اس سپاہی کا حضرت کی جسد اس طرح خاک پر پڑا ہوا تھا، کہ

”سر سے پیر تک دو پارہ ہو کر آدھا آدھا گرہا ہوا تھا۔“ خدا جہادی مقام

و انبوا محمد باحسان کے قرآنی وصف کی تعبیر یوں ہی ہم ہی ہوتی ہے، سعادت مندوں کو ایسی

قسم کی سعادت مندوں سے نوازا جاتا ہے، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ ہم مشاطی کے سینہ اپنی

جنگ میں نہیں، بلکہ اس تاریخی خندق کے کنارے کھڑے ہیں۔ جہاں عرب کا سوا عمر بن دؤ

ٹھیک اسی شکل میں دو پارہ ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اس کا انجام تو یہ ہوا، ”سیدنا امام الکبیرؑ جو کچھ

ملہ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل پڑھی جائے، ”ابوہریرہؓ بھی واقعہ مشہور ہے“ کہتے ہیں کہ عمر بن دؤ سہیلہ بن

کربراہ قریش میں بکھا جاتا تھا، ”جوندہ پہناتا تھا“ حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ سادے عرب میں ایسی زندہ کسی کے پاس

رہتی، ”سیدنا علی رضی اللہ عنہ“ جو جوندہ پر بیکھڑے اس مشہور سدا کو دو پارہ کر کے لٹک دیا تھا۔ زندہ

کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اس کی کاشش سے اندکیوں ذلی تو فرماتے گئے کہ قتل ہوتے ہوئے (باقی اس کے صفحہ پر)

مانڈی محسوس فرما رہے تھے۔ اس غیر معمولی کامیابی نے جتنی اوجھلائی کی تھی قوت آپ میں بھری لکھا ہے کہ

”اسی بے جان و شے پر پاؤں رکھے ہوئے بھر صف قتاں میں آگئے“ ص ۱۱

نہیں کہا جاسکتا کہ شاعری کے میدان کی یہ جنگ کینک اور کتنی دیر تک جاری رہی۔

مولف طاہر صاحب کی یادداشت جس میں اپنے والد حافظ محمد حساس سے سنی ہوئی روایت

اسی سلسلہ میں انہوں نے درج کی ہے، جس کے بعض اجزاء کا ذکر متفرق طرز پر کر چکا ہوں۔

اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنے والد ماجد شیخ اسد علی سے رخصت ہو کر سیدنا امام الکبیر رحمہ اللہ

آئے اور تھارے کے بعد جب میدان جنگ میں جو ظاہر ہے کہ شاعری ہی کا میدان جنگ ہو سکتا ہے

تشریف لے گئے تو بیان کیا ہے کہ تھانہ بھون میں میدان جنگ کی خبروں کے ساتھ ساتھ

شہنشاہی

”نہیں بھی آتی رہتی تھیں“

اور تھانہ کے قصبے اطراف و جانب کی آبادیوں میں پھیل جاتے تھے۔ لکھا ہے کہ

”گدشتہ صفحہ سے اپنی شرمگاہ کو کھول کر میرے سامنے اس کا فرسے کر دیا مجھے شرم آئی اور چھوڑ کر چلا آیا۔ اس

سبب سے کے ”سرسے دھڑا کان دل چپ ہیں“ غرض حضرت علی اور عمر کی باہمی گفتگو۔ اس موقع پر ایک ان

کے محل کا سامان بھی تھا ہے۔ حضرت علی کریم رضی اللہ عنہما اور علیہ السلام ہی جیسے نیر آدنا کشد کیا صحابہ میں کی جلی

ہزاروں اور قتالی چابک دستوں کا ذکر جس وقت کیا جاتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ جن غیر معمولی کرتوبوں

سے یہ کام پئے تھے ان کی تعلیم ان بزرگوں نے کہاں اور کب ان کے لوگوں سے حاصل کی؟ تاہم قریباً ان

کے جواب سے سادگت ہے۔ صاف آدی ہی سوچ لیتا ہے کہ عرب ایک جنگ جو قوم تھی اگرچہ کتب طبع

القتالی و ہوکما، لکھ کی قرآنی خبر سے اس کی بھی تصدیق نہیں ہوتی، لیکن شہرہ یہی ہے کہ یہی بنیاد

پر یہ کچھ لیا جاتا ہے کہ عربوں میں جنگی فن کے سیکھنے سکھانے کا عام رواج ہو گا۔ مگر سیدنا امام

الکبیر کے نہ کرنا واقعہ کو سوچ کر بگردہن اور عقل ہو کہ اللہ داروں کے ساتھ نہیں تائید جو ہوتی

ہے۔ اسی کے مظاہرہ و آثار ہیں تو اس پر تعجب نہ ہو کہ چاہئے۔ سیدنا امام الکبیر کی عظیم زندگی میں کہیں اس کا

پتہ نہیں چلتا کہ شمشیر زنی، یا بڑھاپا یا بک و غیرہ چیزیں آپ نے سیکھی ہوں۔ بہر حال تک کے متعلق آپ کی

صنف امام کی شہادت سے بچے کہ فقہ کے ایام میں پہلی دفعہ نشاندہ بازی کا موقع آپ کو ملا تھا ۱۲

”چونکہ تھانہ نوتہ سے زیادہ دور تھا۔“

اس لئے نسبتاً یہ دو آسانی کے ساتھ نوتہ والوں کو میدان جنگ کی سرگرمیوں کے جاننے کا موقع مل رہا تھا۔ جس کو سن سن کر حضرت نوتہ والوں کے والد احمد شیخ، سدھلی صاحب جیسا کہ مولوی صاحب نے لکھا ہے۔

”جب روتے تھے اور فراتے تھے کہو بھائی! میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟“

بعد میں سے معلوم ہوتا ہے کہ شالی کے میدان کی جہادی کشمکش ایک دودھ میں ختم نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی زلفت کی سمجھ میں کا کوئی دریدہ میرے پاس نہیں ہے۔ اسی قدر کہہ سکتے ہوں کہ فاسٹس ہنزیت کے بعد اگر مرد فوج کے آدمی شالی کی گڑھی میں قلعہ بند ہو گئے، اور مجاہدوں نے گڑھی کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔

انگریزی فوج شالی کی جس گڑھی میں پناہ گزیں ہو گئی تھی اس کے صحیح محل وقوع کی جہادی تحریک کا خاتمہ

کا غمازہ تو دیکھنے ہی سے ہو سکتا ہے، جس سے افسوس ہے کہ لکھنے والا محروم ہے، جی تو یہی چاہتا ہے کہ کاشش! خود اپنی آنکھوں سے اس گڑھی اور اس کے ماحول کا مشاہدہ کر کے جو کچھ لکھنا چاہتا ہوں اسے لکھوں۔ لیکن موجودہ حالات میں میرے لئے یہ آسان نہیں ہے، تاہم پھر بھی میری آرزو اب بھی یہی ہے کہ یہ گڑھی اگر اب بھی موجود ہو تو اس کا فوٹو لے لیا جائے، اور اس کتاب کے ضمیموں میں اس فوٹو کو بھی شریک کر دیا جائے۔ سید امام الہیہ کی سیرت طیبہ سے اس گڑھی کا حنا منسار بنی خلق ہے۔ گڑھی کے چاروں طرف جو میدان تھا ان کو کہہ سکتا ہے، کہ اس مال میں اب بھی ہو گا لیکن کہنے والوں سے معلوم ہوا کہ اس میں ردوبدل نہیں ہوا ہے۔ یا کم ہوا ہے۔ تو فوٹو لینے والے کو چاہئے کہ کسی ایسے نقطے سے فوٹو لے جس میں کچھ نہ کچھ میدان کا حصہ بھی آجائے۔

بہر حال کتابوں میں جو کچھ مل سکا ہے اس کی مدد سے نیز براہ راست اس فاسٹس کے سجدہ

انام الکبیر کے فرزند سعید مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حیدرآباد میں جو روایت اس سلسلہ میں سنی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھ کر تھاہ بھون کی جہادی تحریک کے اس دردناک خاتمہ کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔

حافظ صاحب مرحوم نے جن دنوں آپ سلطنت آصفیہ کی عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) کے رکن بحیثیت مفتی ہوئے کے تھے۔ اسی زمانہ میں نواب عبدالباقر مرحوم کی کوٹھی حسینی علم میں ایک خانگی مجلس جس میں فقیر بھی شریک تھا، یہ بیان فرمایا تھا کہ شاعری کی یہ گڑھی جس میں انگریزی فوج کے سپاہی بد پوش ہوئے تھے ایک ایسے کھلے میدان میں واقع تھی کہ گڑھی کے چاروں طرف کوئی ایسی جگہ نہ تھی جسے گڑھی سے باہر والے آڑ بنا سکتے ہوں، لہذا یہ کہ ایک مختصر سی مسجد اسی سمت میں تھی جس طرف گڑھی کا پھاٹک تھا۔ محصوروں نے گڑھی کے پھاٹک کو بند کر دیا تھا، "اُد" جتنے کا جتنا" تھا کہ بھون کے مجاہدوں کا جو گڑھی کے باہر والے بے پناہ میدان میں جنگوں کی طرح پھیلا ہوا تھا، ان پر جندو قوں سے گڑھی والے انگریزی فوج کے ہندو فوجی دیوا کی آڑ سے مسلسل فائر بہ فائر کرتے چلے جاتے تھے۔ تاثر تو ڈگریاں برس رہے تھے۔ وہ دروازے پیچھے محفوظ تھے۔ لیکن اس مختصر سی مسجد کے سوا جو میدان میں بھی غریب مجاہدوں کو گولیاں سے بچاتے مالی کوئی جگہ نہ تھی۔

اسی کا نتیجہ تھا "جیسا کہ مولانا طیب صاحب نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے کہ "انگریزی فوج تحصیل شاعری میں قلعہ بند ہو گئی، اہلادھر سے مجاہدوں پر جندو قوں کی بارش مارنی شروع کی، جس سے سینکڑوں مجاہدین شہید ہو گئے۔

یہ وقت بڑا فرتقہ کا تھا، زحف دگھسان والی جنگ، کی صورت باقی نہ رہی تھی، اس لئے بظاہر قرنی حکم خلا تو لودھہ الادبار دینا نہ مجبور و تم پیشوں کی کا سٹلف بھی مجاہدین کا یہ سرا سیمہ گروہ باقی نہ رہا تھا، لیکن پھر بھی میدان سے بیٹھ بھیر کر ایسا سلوم ہوتا ہے بھاگنے پر کوئی آمادہ نہ تھا۔ گولیاں ان کے جسم میں اترتی چلی جاتی تھیں۔ رو میں پرہیز کر رہی تھیں، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں کسی نے

راہ گریز اختیار کی، مولانا طیب نے لکھا ہے کہ

”اس وقت پریشانی یہ تھی کہ انگریزی فوج قلعہ بند اور پھرتھی اور مجاہدین من کے سامنے کھلے میدان میں تھے، ان کا ایسی انگریز فوج کے بند قلعوں کا چل کارگردن کامیاب ہوتا تھا، اور مجاہدین کے حملے غیر مؤثر ہو کر رہ جاتے تھے۔“

نہ ہر ہے کہ مجاہدین زیادہ سے زیادہ ہندو قوں کا جواب ہندو قوں سے دے سکتے تھے۔ لیکن جو دیوار کی آڑ میں چھپے اور دیکھے ہوئے تھے۔ ان پر دیوار سے ماہر فوجوں کی ہندو قوں کی گولیوں کا اثر ہی کیا مرتب ہو سکتا تھا، مولانا کا بیان ہے کہ

”اس طرح کسی ایک طرفہ کی وجہ سے، مجاہدین کا کافی جانی نقصان ہوا۔“

تھانہ بھون میں لاشوں کے سلسلے پہنچنے کے جس قصہ کا ذکر لکھا ہے، بکا ہر علوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر صورت حال محاصرہ کے بعد ہی پیش آئی۔

پس لے دے کر وہی ایک مسجد تھی۔ گھوم پھر کر اسی مسجد میں مجاہدین دم لینے کے لئے آجاتے، لیکن اس مسجد کی پناہ سے بچنے کے ساتھ ہی ان دیوگیاں برسے لگتیں۔ تہہ میں سوچی جاتی تھیں لیکن کوئی تہہ میرا اس وقت مفید اور کارآمد نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اپنے پوش و حواس کے توازن کو قائم کرتے ہوئے سیدنا امام الکبیر نے ایک غیر معمولی جرأت آنا اقدام کا عزم بالجزم فرمایا۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ مسجد اسی سمت میں واقع تھی، جس طرف گرمی کا درد نہ تھا۔ مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں ہے کہ

”اسی دروازہ کے قریب چھپر کی ایک کٹی تھی، جو غالباً محافظ سپاہیوں کے سایہ لینے کے لئے بنائی گئی تھی۔“

مسجد سے سیدنا امام الکبیر کی نظر مبارک دروازے کے اس چھپر پر پڑی، اور اچانک ایک ”جڑی مکیدہ“ یا ”جنگی جال“ کا گویا آپ کو الہام ہوا، بکھر میں یہ آیا، کہ اس چھپر یا تک پہنچنے کی صورت ہر کوئی نکل آئے، تو اس کو کھا کر دروازے کے کواڑوں پر رکھ دیا جائے۔ یہ چھپر یا میں آگ لگا دی جائے۔ جس سے

کو اڈ بھی جل جائیں گے اور تحصیل کی گڑھی میں گھسے کا موقعہ مجاہدین کے لئے باقی نکل آئے گا۔ لیکن اس سرے کے مسد سے چھریا تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ بندوثیں جیتیاں، انگریزی فوج کے سپاہی گڑھی کی دیواروں پر دھان کی آٹھس پوری گڑائی کر رہے تھے کہ گڑھی سے دوازے تک کوئی پہنچے نہ پائے۔ پھر پڑے ہی اس پر گولیاں برسائے گئے تھے۔ چھریا تک پہنچنا اس کو آٹھ ٹٹا، کھٹا کر دوازے کے کواڑوں سے اس کا اتصال پیدا کر کے ٹگ لگانا، اتنا ہمارا کام نہ تھا کہ کبھی شکل ہی اس کا موقعہ برستی ہوئی گولیاں کے درمیان نکالا جاسکتا تھا۔ مگر اس کو کیا کیجئے کہ ادوں لغزموں کے عزم اور ارادے کا مظاہرہ ان ہی نازک مواقع پر ہوا کرتا ہے، جو یہ بھی سیدنا غلام الکبیرؒ نے دماغ میں آئی، اور تجویز عمل کرنے کا عزم بھی خدا نے آپ ہی کے نورانی قلب میں پیدا کیا۔ اس سلسلہ میں بدلتی جوتیں جو بچھ تک پہنچی ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا غلام الکبیرؒ اپنی اس آتشیں تجویز پر عمل کھینچنے کے لئے تنہا آمادہ ہو گئے۔ کسی رفیق کو بھی رفاقت کی تکلیف نہ دی، اور نہ کھانا لیا کہ کو نہ تی ہوئی بیل کی طرح آپ گریوں کی اسی بدش کے درمیان نکلنے ہوئے چھریا تک پہنچ گئے، اور حسب عادت مولانا طیب صاحب

”حضرت (ناو توئی) نے بھرتی سے بڑھ کر اس چھریا کو اپنی جگہ سے جلد جلد لکھا اور لکھا اور گئے تحصیل کے دروازے سے لایا اور اس میں آگ دے دی“

خدا ہی جانتا ہے کہ گریوں کی بوجھاڑ سے نکلنے میں اور چھریا تک پہنچنے میں وہ کیسے کامیاب ہوئے۔ مگر دیکھا ہی گیا کہ چھریا میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد قول مولانا طیب صاحب۔

”آگ کا ٹٹا تھا کہ گڑھی کے پھاٹک کے کواڑ بھی مل اٹھے“

صورت حال کچھ ایسی پیش آئی، کہ وہ جلتے ہوئے کواڑوں کی آگ بجھانے کی ہمت گڑھی کے حصہ فوجیوں کو نہ ہوئی۔ بجائے فکری کے صرف کوئلہ اندر رکھ کے کواڑیں کر دہرے گئے مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ گریوں گڑھی کا

”بند دوازہ مجاہدین کے لئے ہمارا گریا اور یلغار کرتے ہی تحصیل کے اندر مجاہدین جا گئے“

اس وقت چارہ کاری محصود کے لئے اس کے سوا اور کیا تھا کہ نیا م سے تلواروں اور کپڑوں
 کو نکال کر مجاہدین کے سامنے آجائیں۔ مولانا طیب کی یادداشت میں ہے کہ مجاہدین اور
 ”قطرہ بذوق سے دست بہ دست جنگ ہوئے لڑی“

گڑھی کے اندر تو یہ دست بہ دست جنگ ہو رہی تھی، مجاہدوں کا وصلہ بڑھا ہوا تھا اگر ایہ کے
 سپاہیوں کے مقابلہ میں کیا ٹھہر سکتے تھے، اور اس منہم ہوتا تھا، جیسا کہ مولانا طیب صاحب
 نے لکھا بھی ہے کہ

”پاسہ مجاہدوں کے حق میں بلٹ آیا، انگریزی فوج کو شکست ہو گئی، تحصیل شالی پر
 مجاہدوں کا قبضہ ہو گیا۔“

لیکن پردہ عیب کی وجہ سے مسطوروں کا قصہ کچھ اور تھا، اس موقع پر روایات میں کچھ اتنا اجمال ہے
 کہ داخلہ کے بعض اجزاء کی ترتیب میں الجھن سی پیدا ہو گئی ہے۔ تاہم جو سطور اب تک پہنچے ہیں
 ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو نقشہ میرے دماغ میں قائم ہو گیا ہے اسے پیش کر دیتا ہوں۔

مجاہدوں کا جو دستہ تحصیل شالی پر حملہ کرنے کے لئے تھانہ بھون سے روانہ کیا گیا تھا اس دستہ
 کے امیر الجیش جیسا کہ مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت حافظ صاحب من
 شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جن چار باروں کی شرکت شالی کے اس وقت دھادے میں قطعی طور پر ثابت
 ہے۔ عرض کر چکا ہوں، ان میں ایک یہ حافظ صاحب بھی ہیں، دیریندی حلقہ کے دقت کاروں کیلئے
 تو کسی تعارف کی محتاج حضرت حافظ شہید کی شخصیت ہیں۔ لیکن جو ہیں جانتے ہیں، ان کی عایت
 بھی کرنی ہی چاہئے، حضرت حافظ شہید کا خاندانی تعلق تھانہ بھون کے فاضل شیخ زادوں کے خاندان سے
 سے تھا، اصرار نکالنے میں ان ہی کے متعلق جو یہ فقرہ پایا جاتا ہے کہ

”حضرت حافظ ضامی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سپاہی منش تھے۔“ ۱۵

بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ غالباً ابتدائی زندگی سے آپ کو مجاہد اذاد سپاہیانہ زندگی کی
 رسائیت تھی، اور گو حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد مرشدیاں جی نور محمد جھنجھی نوری رحمۃ اللہ علیہ

کی وصیت سے سرفراز ہو کر طریقہ صابریہ چشتیہ کے سیر و سلوک کی تکمیل میں کامیاب ہوئے، امداد اس دُعا پر پہنچے کہ بقول مولانا طیب صاحب

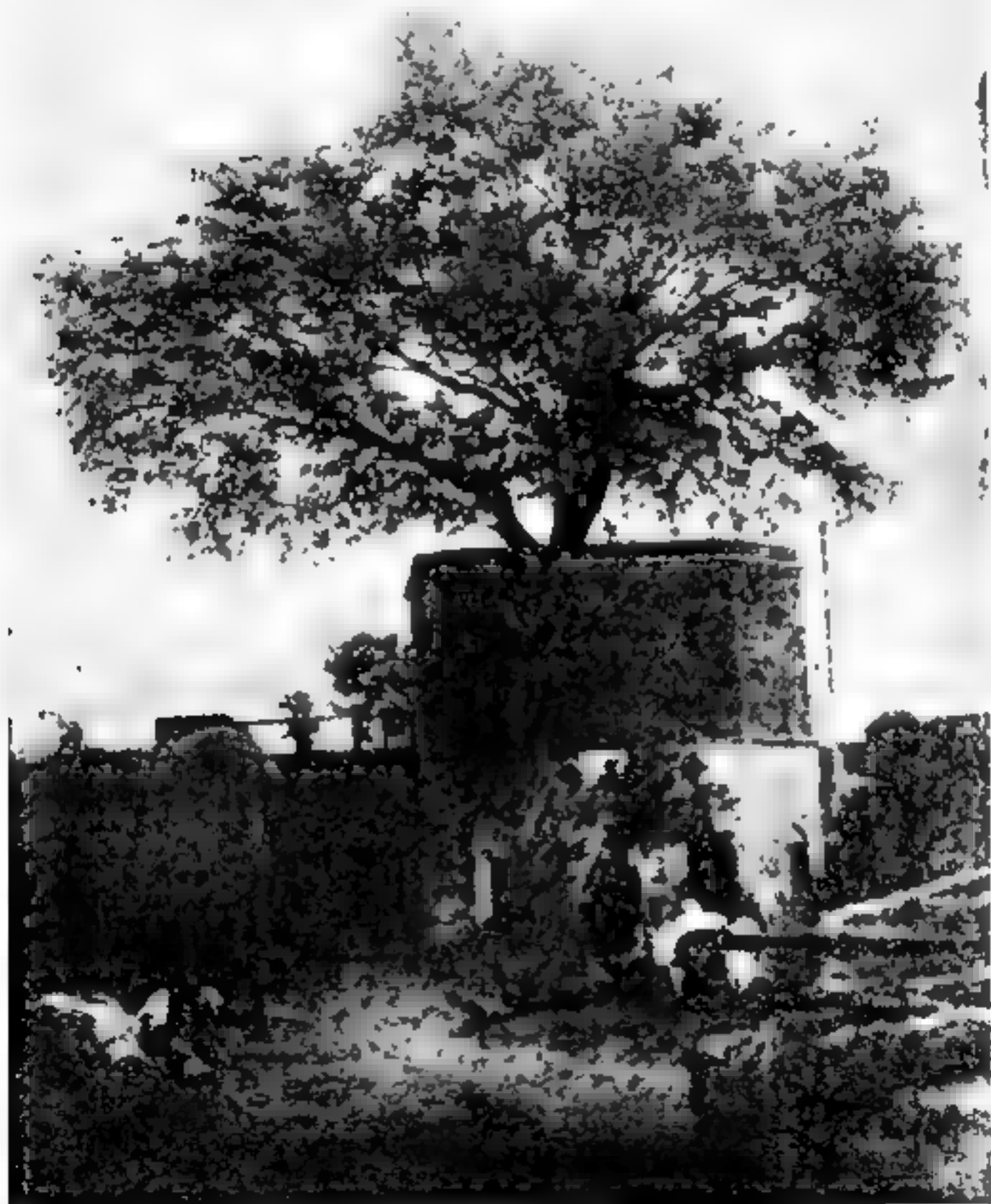
”بوقت وفات حسرت میاں جی نور محمد صاحب نے حافظ صاحب کو وصیت فرمائی کہ
دیکھنا اپنے چھوٹے بھائی امداد اللہ کا خیال رکھنا“

بہر حال آپ دقت کے خدار سیدہ ہر رگزیدہ لوگوں میں تھے۔ لیکن فطری طور پر حد سے زیادہ عمارتہ مزاج تھے، لیکن مزاج کی درستگی اور شگفتہ دل کا حال یہ تھا کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد مرتے دم تک ملکہ شاید مرنے کے بعد بھی شگفتگی ان کی باقی رہی، بڑے دل چسپ لطائف ان کی طرف منسوب ہیں، میر شاہ خاں مرحوم کہا کرتے تھے کہ تمہارے بھون کی وہی مسجد جسے آخر میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام نے ہندوستان کا ایک مرکزی مقام بنا دیا تھا، اسی مسجد میں ایک دقت وہ بھی گذرنا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جرحی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شیخ محمد تھانوی حافظ صاحب شہید ان تینوں بزرگوں کی بیٹھک قریب قریب ہی رہتی تھی۔ حضرت حاجی صاحب اسی مسجد کی متعلقہ سردی میں بیٹھے تھے، اور مولانا شیخ محمد صاحب کی نشست بھی وہیں قریب تھی اور حافظ صاحب مسجد کے قریب بلکین سے بیٹھا کرتے تھے۔ آئے والے جب آتے تو گھاسے کہ حافظ صاحب اس کو مخاطب کر کے فرماتے کہ

”بھائی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، تو وہ (مولانا شیخ محمد تھانوی) بیٹھے ہیں، ان سے
پوچھ لے، مرید ہونا ہے تو وہ (حاجی امداد اللہ) بیٹھے ہیں، ان سے مرید ہو جا، اللہ
اگر حقہ چاہا تو یاروں کے پاس بیٹھ جا۔“ ۱۵۱

قصص الاکابر، ادوار ثلاثہ غیر میں حافظ صاحب شہید کے تفصیلی حالات پڑھئے، اس اجمالی
لئے اصلاح نمونہ میں اس طریقہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صاحب کشف بزرگ حافظ صاحب شہید کے منہ پر ہاتھ رکھتے بغیر
کہے کہ جس کی قبر ہے فاطمہ پڑھنے گئے۔ فاطمہ سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بھائی! یہ کون بزرگ ہیں
نئی دل لگی بات کی، میں جب فاطمہ پڑھنے لگا تو کہنے لگے جلد فاطمہ کسی مردہ پر پڑھو یہاں سعدی پر فاطمہ پڑھوئے ہوئے ۱۵۲
لوگوں نے یہ اطلاع دی کہ شہید ہیں۔ تب اس لفظ کا مطلب ان کی کچھ میں آیا۔

تھا۔ بھونچا ہوا، غصے سے نیچے جھکے ہوئے، رونا شروع کیا۔ وہ ہمیشہ بیدار رہا، جیادوش علی کی نشست پر بیٹھ کر

تعارف کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شامی کی گڑھی کے کوڑ کو کوڑ اور ساکھ بنا کر گر لیا گیا اور مجاہدوں کو گڑھی میں گھس کر انگریزی فوج کے سپاہیوں سے دست بدست جنگ کرنے کا موقع ملا تو حدیثاً کہ چاہئے تھا کہ امیر انجمن ہونے کی حیثیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حافظ شہید کو اندر داخل ہونے والے مجاہدین اور جو ماہر تھے، دونوں ہی کی نگرانی کی وجہ سے اندر سے کبھی باہر اور باہر سے کبھی اندر مسلسل بدرفت جاری رکھے پر عجیب ہونا پڑا، بیان کیا جاتا ہے کہ آمد و رفت کے اسی سلسلے میں حافظ صاحب گڑھی کے باہر کھلے میدان میں گڑھی کی طرف رخ کے کھڑے تھے۔ اب دلت اعلم جان کہ مجاہدین کا فوجی افسر یہی ہے یا بے جا ہے، انگریزی فوج کے کسی سپاہی نے گڑھی کی فصیل کہے یا دیوار پر سے تاک کر ایک ایسی گولی پلائی کہ بقول مولانا طیب صاحب

”گولی ناف پر پڑی“

مولانا عاشق الہی کی روایت میں ہے کہ ”گولی زیر ناف“ گئی تھی، ہذا ہر معلوم ہوتا ہے کہ سینے پر نشانہ لگایا گیا تھا۔ ٹھیک نشانہ پر تو گولی نہ ٹھیک ^{اندر نہ} اور ناف یا ریناف پہنچ کر حادہ شہید کے شکم مبارک میں اتر گئی۔ مولانا طیب کی روایت میں ہے کہ گولی گلے کے ساتھ ہی

”حضرت حافظ شہید، اکدم جھل کر زمین پر گرے“

اتنا ہوش اس وقت بھی باقی تھا کہ گرتے ہوئے اس حد تک سنبھال لیا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا (جیسا کہ مولانا طیب کی روایت میں ہے کہ)

”بہ ہیئت تشہد زمین پر بیٹھے ہیں“

یہ بھی اسی روایت میں ہے کہ اس وقت یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ قلم رخ ہیں، جیسے کسی نے نماز کے قصد میں آپ کو بٹھا دیا ہے۔ ”مک جہادی مقالہ“

آس پاس جو لوگ کھڑے تھے، ہڑپڑے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت بھی اس زخم خوردہ بندہ حق کی زبان سے جو پہلا فقرہ نکلا وہ یہی تھا کہ

”مجھے مسجد لے چلو، مسجد لے چلو“

نادر کے غمہ کی ہیئت میں بیٹھے ہیں، اور آدھ صرف اس کی ہے کہ مسجد (مجددہ کی جگہ) تک پہنچا دوں گا۔
نے صرف شعر کہا تھا کہ

سر بوقت ذرا میرا ان کے زہریا نے ہے

لیکن کر کے دکھانے والا اسی کو آج کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ اس کے دل کی آخری تنہا صرف یہی ہے،
مولانا عاشق الہی نے "تذکرۃ الرشید" میں لکھا ہے کہ "حافظ شہید" نے حضرت لانا گلوہی کو شاعری کو جہاد
کے موقع پر باصراریہ وصیت کی تھی کہ

"میاں رشید میرا دم نکلے، تو تم میرے پاس ضرور ہونا۔"

واللہ اعلم مولانا گلوہی بھی ان لوگوں میں شریک تھے۔ جو حافظ شہید کے گویا کھلے کے بعد
ان کی طرف منتقل ہوئے، یا، میرا بجائے کے زخمی ہونے کی خبر آگ کی طرح مجاہدوں میں قدرے تاجب بھری
اس وقت آپ مطلع ہوئے، کچھ بھی ہوا ہو مگر جیسا کہ مولانا عاشق الہی صاحب کے بیان سے معلوم
ہوتا ہے "مسجد بے چلو، مسجد بے چلو" کے حکم کی تعمیل کا موقع سب سے پہلے مولانا رشید صاحب
گلوہی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا، تذکرۃ الرشید میں ان کے الفاظ ہیں کہ

"حافظ صاحب کا زخم سے چور چور گرنا تھا، اور امام ربانی (حضرت گلوہی) کا لہجہ کرشماتی

نقش کو کاغذ سے پراٹھانا، قریب کی مسجد میں لانے، اور حضرت (حافظ شہید) کا سراپہ

زبان پر رکھ کر تلاوت (قرآن) میں (مولانا گلوہی) مصروف ہو گئے، ۱۰۱

آگے ان ہی مولوی عاشق الہی نے، کہتے ہوئے کہ دیکھنے والوں سے سنا ہے "آئندہ کی سرگذشت
کو ان الفاظ میں جو درج کیا ہے کہ

"حضرت مولانا گلوہی، کی اس مردانگی پر تعجب تھا کہ کس اطمینان کے ساتھ سنائی مسجد

میں تنہا بیٹھے ہوئے اپنے نو درودہ جپا (پیر) کے سفر آخرت کا سماں دیکھ رہے ہیں، اور اپنے

عاشق اور محبوب کے نزع کا آخری وقت نظامہ کر رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو تھے، اور

زبان پر کلام اللہ۔ یہاں تک کہ حافظ شہید، رحمۃ اللہ علیہ کا آپ (یعنی مولانا گلوہی) کے

ناؤ پر سر رکھے رکھے وصال ہو گیا ۵۵

اس بیان میں ”تنہا بیٹھے ہوئے“ کے الفاظ کچھ عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ میر بجیش کا زخمی ہونا، یقیناً ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا، جو اس پاس کے مجاہدوں کی توجہ کو اپنی طرف منحرف نہ کر آتا، خود مولانا عاشق الہی صاحب کا یہ فرمانا کہ ”دیکھنے والوں سے سنا ہے“ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے دیکھنے والے ایک سے یقیناً زیادہ افراد تھے۔ پھر کچھ میں ہیں آنا کہ یہ کیسے دیکھنے والے مسلمان مجاہد تھے جن کا امیر زخموں سے چم رہے، خون میں مشرب ہو رہے، لیکن وہ صرف دیکھتے رہے۔ اداس کی توفیق کسی کو نہ ہوئی کہ جب حافظ شہید کے خستہ و زار جسد مبارک کو حضرت گنگوہی اپنے کندھے پر اٹھا کر مسجد لے جا رہے تھے، ان کا ساتھ دیتے۔ حافظ شہید تو حافظ شہید ہی تھے۔ بجیش کے امیر بھی تھے۔ ایسے موقع پر عام انسانی فطرت ہے کہ لوگ دھڑ پڑتے ہیں۔ دیکھنے والوں کی یہ غیر فطری سنگدلی میری کچھ میں نہیں آتی، اسی لئے میرا خیال ہے کہ مولانا عاشق الہی مرحوم سے بظاہر واقعہ کی تفسیر میں کچھ مسامحت ہوئی ہے، اللہ حافظ شہید جب مسجد میں لائے گئے ہیں۔ اس وقت کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ حضرت گنگوہی تنہا مسجد پہنچے ہوں۔ لیکن واقعہ کے ان ”دیکھنے والوں“ میں مسجد تک پہنچنے والے کون کون لوگ تھے، ان ناموں کی تفصیل کا تو مجھے علم نہ ہو سکا، تاہم اللہ کوئی ہویا نہ ہو، ماننا بہت دشوار ہے کہ امیر بجیش کے زخمی ہو کر گر پڑنے کی جرح مجاہدین میں پھیلی، تو اس کی خبر سیدنا امام الکبیر کے گوش مبارک تک نہ پہنچی، یا پہنچی، لیکن دوسرے دیکھنے والے تو خبر سننے کے ساتھ دیکھنے کے لئے دھڑ پڑے لیکن ٹھیک اسی مسامحت فرخ و وقت سعید میں جس میں واقعہ یہ ہے کہ عیش کے امیر کی زندگی کی سب سے بڑی آمد و پوری پوری تھی گریا

گریا رہے بر خمد از وصل یارے

۱۔ حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ سے برصاست خود فقیر نے بھی سنا ہے، ”وہ قصص اکابر میں بھی سمیت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی یہ روایت منسوب کی گئی ہے، یعنی آپ سے یہ سوانح کی آخری (باقی) تھی۔“

کامان نواز روح پرورد قدسی نظارہ پیش ہو رہا تھا، میں اسی مبارک گھڑی میں حضرت گنگوہی کے رفیق الدنیا والآخرۃ سیدنا امام اکبر نے رفاقت سے بلاوجہ اعراض کیا۔ اور زندہ ہوئے کے لئے جو رہا تھا، اسکے ہالین شہادت پر حاضر نہ ہو سکے، یا عجیب

جائے۔ جلسے محل پر جانے یا غ تو سارا جانے ہے

خیر اس قصے کو چھوڑیے، مولنا عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ حافظ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو

”گوئی کاری فی اللہ خون کا فوارہ بہنا مشعر ہوا“ ۛ تذکرۃ الرشید ج ۱

خود کی شکل میں خون جس کے اندر سے ابل رہا ہو۔ اس کا جو انجام ہو سکتا تھا، اسی مسجد میں وہ انتخاب پیش آیا۔ مولوی عاشق الہی صاحب کا بیان ہے کہ

”حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے (حضرت گنگوہی) کے زانو پر سر رکھ رکھے

وصال ہو گیا“ ۛ

وگدشتہ صفحہ سے، منزموں میں حافظ شہید رحمۃ اللہ علیہ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ جس کی تعبیر خود وہی ”تنائے موت“ سے کیا کرتے تھے۔ خود اس کی شرح ان الفاظ میں دوائے کہ موت کی تناسل قدر غالب ہے کہ خوف ہے کہ میں خود کشی نہ کروں، مولنا حبیب صاحب کی یادداشت میں بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید اضافہ یہ بھی ہے کہ ”شوق شہادت کا عالم تھا کہ خود مرنے تھے کہ میرے قریب کوئی بھتیجا یا چھری پاؤ نہ رہے۔ کہیں اپنی مطلوب اہلی میں خود کشی نہ کریں“ ۛ حافظ محمد صاحب فرماتے تھے کہ رات کو میں بھرے میں ہمیشہ سوتے اور ذکر و فکر تہجد وغیرہ پڑھتے تھے۔ اس بقرے میں ماضی بھی کہ کوئی آہ ہمارے نہ نہ جائے۔ اندیشہ اسی کا تھا کہ علیہ حال میں صاف جائے کیا کر نہیں۔ حضرت حکیم الامت نے بھی فرماتے تھے کہ اس عہد پر ”واریت کی لذت بھی حافظ شہید کو ہی تھی، جب انہوں نے خود اس حال کو خلاف سنت ٹھہراتے ہوئے خوف کا اظہار کیا تھا، بھگیا گیا تھا کہ موت کی ترنا صیبت اور تکلیف کے موقع پر موع ہے، لیکن تھو اللہ کی آرزو میں موت کی ترنا ولایت کی دلیل ہے، یہی اعتقاد انھیں ہے قرآنی آیت ان ذلکم انکم اولیاء اللہ من دوتکلمن فتموا العوت کا۔ خاکسار نے بھی حیدرآد کے غیر مشہور بزرگ مولنا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا جن پر اسی ”تنائے موت“ کی حالت طاری تھی فرماتے تھے کہ خود کشی کیوں نہ کرنا شکل بل آتی تو دنیا خاتمہ کر دیتا، اس فقرے کو اتنے جوش و خروش، غلط و سہو سے سمجھ کر ان فرماتے کہ تھوٹی دیر کے لئے سننے والوں میں بھی موت کی ترنائے صورت اخرا پیدا ہو جاتی تھی، ۛ

یہ عجیب بات ہے کہ حافظ شہید کی شہادت کے بعد اسلامی دستور کے مطابق 'جیسا کہ چاہئے' تھا کہ کسی دوسرے امیر کا انتخاب مجاہدین کے جتھے سے کر لیا جاتا، خصوصاً جب مولانا طیب صاحب کی یادداشت سے نقل بھی کر چکا ہوں، کہ تحصیل کے کوڑا تو جلادینے کے بعد مجاہدوں کو گڑھی کے اندر گھس کر دست بہ دست جنگ کا معتم موقوفہ بھی میسر آگیا تھا اور بقول ان ہی کے اس دست بہ دست جنگ میں

"پانسہ مجاہدوں کے حق میں پلٹ آیا، اگریری و ج کڑ شکست ہوئی، تحصیل مثالی پر مجاہدوں کا قبضہ ہو گیا" ۵

گو بظاہر صرف ایک آدمی خواہ وہ امیر الگیش ہی کیوں نہ ہو، اس کی شہادت کی وجہ سے اس جتنی ہوئی جنگ کے میدان کو چھوڑ کر مجاہدوں کے پرالگہ یا تتر بتر ہونے کی کوئی دہر بھی نظر نہیں آتی۔

لیکن بیان کرنے والے جو کچھ بیان کرتے ہیں اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حافظ شہید جتنے اشر علیہ کی شہادت کے ساتھ ہی مجاہدوں کی ہمت کچھ چوٹ گئی، ان میں فٹل اہل دہلی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ "فرجی آرل" کے زوال سے اس زمانہ میں فرجیوں کی جس نفسیاتی کیفیت کی تعبیر کی جاتی تھی، مگر یا سمجھنا چاہئے کہ کچھ اسی قسم کا حال ان پر بھی طاری ہو گیا۔ عموماً فوج کے کسی غیر معمولی افسر کے کام آجانے کے بعد ہی یہ صورت پیش آتی ہے۔ بظاہر خیال گذرتا ہے کہ حافظ شہید کے وجود باوجود، کا مجاہدوں کے حوصلوں اور دلولوں سے بھی شاید کچھ اسی قسم کا تعلق تھا۔ مولانا طیب صاحب نے اپنی یادداشت میں جو یہ خبر دی ہے کہ

"اس خبر یعنی حافظ شہید کی شہادت کی خبر نے مجاہدوں کی کمر توڑ دی، اور وہ امید جو مجاہدوں کی مشعل راہ تھی ٹوٹ گئی جس سے قلوب میں سردی کی کیفیات پیدا ہو گئیں۔"

ایسے موقع پر اپنے آدمیوں کو پرالگہ اور انتشار سے بچاتے ہوئے باہر نکال لینا یہی سب سے بڑا فرجی کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ حافظ شہید کے بعد مجاہدین کے اس جتھے کی ذمہ دار ہستیوں کے

۱۵ مثل کا یہ لفظ قرآن سے ماخوذ ہے، سورۃ الاسرار میں یہ فرماتے ہوئے کہ جب مسلمانوں کی صف میں بیٹھو، تو اپنی اگلے صف میں

ساری سحر کی تصویر اس میں جھلکتی ہو، اور قلعہ بند ہونے کے بعد احد کا نقشہ ان لوگوں کی سسٹنہ پیش ہو گیا، جو کھلے میدان میں قلعہ بند سپاہیوں کی بند قوتوں کی گویاں کھا کھا کر گر رہے تھے۔ پھر گڑھی کا پھاٹک جب توڑا اور کھاٹ گیا، اس وقت "خیر" کے قلعہ کا دروازہ کھاڑنے والوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ یاد پیکر انگریزی فوج کا سپاہی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، جب دیکھا کہ ہر گز گرا تو داغوں میں عرب کے اس سونے کا خیال اگر گھوم جائے جو کچھ اسی طرح دو گڑھے ہو کر خندق کے کنارے تڑپ رہا تھا۔ اب خواہ اسے خوش اعتقاد ہی کیوں نہ قرار دیا جائے لیکن جس رنگ میں واقعات پیش آئے۔ قدر تاؤ ذہنی انتقال میں ان ہی کے مدخل ہی ہے۔ اپنے اصل منظر امی احساس کا کیا کروں، آخری انجام مجاہدوں کی جدوجہد کا خالی کے میدان میں جو ہوا۔ بظاہر ہزیمت شکست کے سوا اسے اور کیا سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن عہد سعادت میں موت کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا، یعنی یکے بعد دیگرے اسلامی لشکر کے افراد شہید ہوئے چلے جا رہے تھے، پہلے حضرت زید، پھر جعفر طیار، پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ آخر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر بایں ہمہ میدان جنگ کے چھوڑنے پر مسلمانوں کو مجبور ہونا پڑا تھا مگر باوجود پسپائی کے چونکہ ابتری و پراگندگی سے بچاتے ہوئے دشمنوں کے نرغہ سے ان مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولیدؓ کی بیڑی میں کامیاب ہو گئے تھے، ان کی اسی کامیابی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

فَعَمِلَ لَهٗ (بخاری) | پس فتح خالد بن ولید کی ہوئی

جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی پسپائی بھی بجائے ہزیمت اور شکست کے "فتح و ظفر" قرار پانے کی سستی ہوتی ہے۔ عہد نبوت کے اسی نمونہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے شامی کے میدان سے تھانہ بھون کے مجاہدوں کی دایہ میں جنگ موتہ کی پسپائی کی جھلک محسوس ہو، تو آخر اس احساس کو قطعاً ہی بنیاد ٹھہرانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔

آخر خود سوچئے، مجاہدین کی اسٹیمیں مردہ ہو چکی ہیں، دلوںے پست ہو چکے ہیں غنیم کی فوج

انتقامی جذبات میں بھری ہوئی۔ ان کے پیچھے لیکن اس قیامت حیز وقت میں جیسا کہ موسیٰ عاشق الہی نے لکھا ہے کہ مولنا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ شہید کی لاش کو چار پائی پر ڈال کر ”یکے بعد دیگرے تمھارے سمت مغرب، زمین کی گرد کے حوالہ کیا“

جس کا مطلب یہی ہوا کہ مجاہدین کی یہ ٹاپسی اس شان میں ہو رہی تھی کہ اپنے شہید امیرِ بحیش کے جسد مبارک کو چار پائی پر ڈالے، نقاب کر لے والے دشمنوں سے مقابلہ و مقابلہ کرتے بڑے بھڑکے تمھارے بھون بھون گئے، ایسی صورت میں مجاہدوں کی اس پسپائی کو بھی اگر فرسٹ قرار دیا جائے، تو واقعہ جس رنگ میں پیش آیا ہے، مثلاً اس کے لحاظ سے یہ دعویٰ بے جا ہو گا۔ جو دعایت حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ربانی خاکسار تک پہنچی ہے، اسی میں یاد آتا ہے کہ اسی واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے حافظ صاحب نے فرمایا تھا کہ جس وقت مجاہدین حافظ صاحب کے جنازے کو لے کر تمھارے قریب پہنچے، خیران کی شہادت کی تمھارے پہلے ہی سے آجکی تھی، ہر گھر میں کہرام مچا ہوا تھا، قصبہ سے باہر نکل کر جنازے کے استقبال کے لئے باجٹم لگائیں، قلعہ بردیاں حاجی امداد اللہ دوسروں کے ساتھ انتظار میں کھڑے تھے۔ عاشق کا جو جہاد مجاہدین کے کھدھوں پر دھوم سے چلا آ رہا تھا، جوں ہی کہ حاجی صاحب کی نظر پڑی، بے ساختہ چیخ مچل گئی، اوداسی حال میں یہ فتوہ ان کی زبان پر جاری ہوا۔

”جس کے لئے یہ سب کچھ ہوا، وہ بات پوری ہو گئی، دیکھنا قصہ بھی ختم ہو گیا۔“

صحیح الفاظ یاد نہیں ہے، بطور روایت بالمشقی کہہ سکتا ہوں کہ حاصل یہی تھا۔ مولانا طیب صاحب کی بعد ازاں میں اسی موقع پر یہ فقرے جہاں لے جاتے ہیں، یعنی مجاہدین کی اس آخری پسپائی کے ذکر کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں

”بائندان اسباب و مسائل نے تو شکست پر محمول کیا۔ افسار فتن اور اباب باطن نے اپنے غیبی امداد سے بتایا کہ اس جہاد کا آخری نقطہ حافظ صاحب شہید کی شہادت تھی، تکمیل مقصد کے بعد مبادی کی گرم بلندی ختم ہو جاتی ہے، اس لئے حضرت شہید کی شہادت بدرجہ سارا

ہنگامہ درست و حیز ختم ہو گیا۔

سیری ردایت کے اجمال کی گویا یہ تفصیل ہے۔

گوریا لکھنؤی طہر پر جہاد کے اختتام کا آخری نقطہ حضرت شہید کی شہادت تھی۔ جب کہ تشریفی اور اجتہادی طور پر اس جہاد کا مقصد اعلا و کلمۃ اللہ تھا۔ وہ رہا، اور اختتام جہاد پر بھی اس مقصد میں کوئی فرق نہ آیا۔ بلکہ امن و سکون اور انقلاب کے بعد یہی اعلائی جدبات دوسرے رنگ میں مسکتیاں ہوتے رہے۔

بہر حال حافظ صاحب مرحوم سے فقیر نے جو کچھ سنا اور مولانا طیب صاحب سے جو کچھ سنا، فرمایا ہے۔ سب کا یہی ہے کہ عالم تدریس میں واقعہ خواہ جس رنگ اور اسباب و علل کے جن پر وہیں سے بھی گذر کر رہا ہو، لیکن عالم تقدیر کے جو عزم اسرار تھے ان پر کھولا گیا تھا کہ تمنا کی موت کا جذبہ جس میں، بھارا گیا تھا، اسی کی تمنا سے تمنا بھون کے اس طوفان کو پیدا کیا تھا۔ تمنا کرنے والے کی تمنا حبیب ہمدی ہو گئی تو طوفان بھی تمم گیا۔ یہی راز تھا جس کا انتشار و فوج و علم میں ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اسباب و علل کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہماری عقول کے لئے شاید اس قسم کی قبیح اطلالیں چند قابل لحاظ نہ ہوں، مگر اسی سلسلہ میں ایک واقعہ جو تواتر کے رنگ میں انگوں کے پچھلوں تک پہنچا ہے یعنی کہا ہے کہ ”زود برو“ بزین و کیش کے ان ہنگاموں میں جو شالی میں برہا تھے۔ عیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گولی لگی تھی، اپنی جہادی یادداشت میں مولانا طیب صاحب نے بھی لکھا ہے۔

۱۔ حضرت دوست ڈاکٹر ام کلثیری عالم تدریس و عالم تقدیر کے اس تعلق کو خالوں سے نکھایا کرتے تھے فرماتے کہ مقصد شلا آہ کا پھل ہوتا ہے۔ اسی تقدیری فیصلہ کو تدبیر عالم تدریس میں صرف ظاہر کرتی ہے کہ کھلی سے کھلے پھوٹتے ہیں، بڑھکتی ہے، شاخیں پیدا ہوتی ہیں۔ بالآخر ایک تادہ سخت ہمارے سامنے آتا ہے۔ تھے ڈالیوں، شاخوں سے گندتے ہوئے جو حاصل مقصد تھا یعنی آہ کا پھل نمودار ہوتا ہے۔ یا فرماتے کہ تقدیری فیصلہ ہو چکا تھا کہ زمین کا خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنایا جائے گا لیکن تلو اس فیصلہ کا اس رنگ میں ہما کہ سجدہ کا حکم فرشتوں کو آیا، نہیں نے انکار کیا۔ یوں ٹھہرا گیا آدم کو حاکم کے ساتھ جنت میں رہنے کا حکم، اس شرط کے ساتھ دیا گیا کہ جو وہاں سے نکلتا ہے وہاں سے حکم کی تعمیل ہوگی۔ یہی کہہ کر ہی کہہ دیا گیا کہ میں وہاں سے نکلتا ہوں۔ خداوند کا تقدیری فیصلہ سامنے آیا۔

اسی سلسلہ میں حضرت (نابوتوی) کو بھی گولی لگی تھی، اور وہ بھی پٹ پڑی پر، جو استہلالِ نازک مقام ہوتا ہے، اس سے ڈاڑھی کے کچھ بال بھی جل گئے، لوگوں نے بھکا کہ شہید ہو گئے، مگر ایک دم بہت سے اٹھے اور چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ایسا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔

اسی واقعہ کا تذکرہ سوہوی عاشق الہی صاحب نے تذکرۃ الرشید میں بایں الفاظ کیا ہے کہ
 ”حضرت مولانا قاسم العلوم ایک مرتبہ یکایک سر پکڑ کر بیٹھ گئے، بعض نے دیکھا کہ کئی شے گولی لگی، اور داغ پار کر کے چل گئی۔“

مزید اضافہ ان کے بیان میں یہ ہے کہ
 اعلیٰ حضرت (مراد حضرت مولانا سگرہی سے ہے) انہوں نے (لیک کر) جم پر ہاتھ رکھا، اور فرمایا ”کیا بھایاں؟“

سوہوی عاشق الہی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد
 ”عمارہ اتار کر سر کو دیکھا، کہیں گولی کا نشان نہ ملا، اور تعجب یہ ہے کہ خون سے تمام کپڑے تر۔“

مولانا طیب اور مولانا عاشق الہی کی توخیر سی ہوئی روایت ہے، لیکن ان سامعی روایتوں کے ساتھ ہم اپنے مصنف امام حضرت مولانا محمد یعقوب رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں بھی یہ پاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ
 ”ایک بار گولی چلی رہی تھی، یکایک سر پکڑ کر بیٹھ گئے، جس نے دیکھا جا، گولی لگی۔ ایک بھائی دوڑے، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ سرخ گولی لگی، عمارہ اتار کر سر کو دیکھا، کہیں گولی کا نشان نہ ملا، اور تعجب یہ ہے کہ خون سے تمام کپڑے تر۔“

ہمارے مصنف امام نے جبکہ اس وقت کا مقتدا تھا، اسکی تصریح تو نہیں کی ہے کہ یہ واقعہ کہاں کس موقع پر کیسے پیش آیا، لیکن ظاہر ہے کہ مشائی کے مہمان ہی کے اسی واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا تذکرہ مولانا طیب اور مولانا عاشق الہی نے کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مصنف امام کی شہادت کے بعد،

”واقعہ میں شک کی گنجائش ہی کیا باقی رہتی ہے“ ان کے بیان میں ”ایک بھائی“ سے مراد حضرت مولانا گنگوہی ہیں۔ جس کے نام کی تصریح مولوی عاشق الہی کے کی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مولانا طیب اور مولانا عاشق الہی نے تو صرف ایک ہی واقعہ کی حد تک اپنے بیان کو اس سلسلہ میں محدود رکھا ہے۔ لیکن ہمارے مصنف امام نے اس واقعہ کے سوا یہ بھی لکھا ہے کہ

”انہیں دونوں ایک لڑے نہ وہ نہ بندہ ماری جس کے سبب سے ایک سو پچھانوہ آدمی

(مولانا تاقوی) کی جل گئی“ اور کچھ قد سے آنکھ کو مدد دینا ”اور خدا جائے گولی بہاں

گئی“ اور اگر گولی نہ تھی تو تنہا اس کو سنبھال ہی رہتا تھا“ مگر حفاظت الہی برسر تھی کچھ اثر نہ ہوا۔

جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غدڑی کے زمانہ میں یہ دوسرا حادثہ بھی سیدنا امام الکبیر کے ساتھ پیش آیا تھا۔

بہر حال حاصل یہی ہے کہ گولی کھانے کے بعد جو کچھ ہونا چاہئے تھا وہ ہوا۔ یہی لوگوں کا مشاہدہ ہے۔ اب اس کی توجیہ کچھ بھی کی جائے۔ خواہ سیدنا امام الکبیر کے باطنی تصرف کا نتیجہ اس کو ٹھیکر لیا جائے جیسا کہ مولانا طیب صاحب کی روایت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ یا حضرت مولانا گنگوہی کی توجہ کو اس میں ذیل مانا جائے، جس کی طرف مولانا عاشق الہی کے بیان میں لیا گیا ہے۔ اب خواہ اسباب کچھ بھی ہوں۔ لیکن واقعہ بہر حال پیش آیا، سوال یہی ہوتا ہے کہ حادثہ شہید کے ساتھ بھی اسی طرز عمل یا مبالغہ

لگا کر لے گئے کے بعد صحت حال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے خون نکلے اور عارضی موذیہ کے کچھ دنوں کے بعد برہانے کے کھانے کے علاوہ سبب کے بارے میں مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ مصنف امام کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کا بے اثر نہ ہونا خود حضرت ہی کا مستحق نہیں تھے، آپے سے دور لوگوں سے سنا کہ حضرت عالمی اہل شہادت سے مراد حضرت مولانا فاروقیؒ، مزاج آزاد، دہلوی، خوش جہاد میں علین سے تھا بے پرواہ دیکھ کر جہاں مولانا محمد منیر صاحب کو اسی کے پیچھے پیچھے بطور مقلد رہنے پر آمادہ کیا، وہیں ایک قوم بھی دیکھ کر اسے پکڑی رہیں رکھیں۔ بعض شہادت سے مسرت ہوا کہ حضرت حافظ صاحب شہیدؒ نے انہی سے اپنا جواب دین چاہا اور دیا تھا۔ مولانا عاشق الہی صاحب نے اس سلسلہ میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے تصرف کی طرف لیا گیا ہے۔ بہر حال روایت مختلف ہیں۔ لیکن ان میں نہ تضاد ہے نہ ان میں کسی روایت کے انکار کی ضرورت۔ حاصل یہ نکلتا ہے کہ حضرت مولانا کے بڑے اہم عصر دست سب ہی ان کی طرف توجہ اہل ان کی طرف سے مکرر نہ تھے چاہتے تھے کہ خصوصیت سے وہ محظوظ ہیں (باقی اگلے صفحہ پر دیکھئے)

کی باطنی تدبیر کے اختیار کرنے میں کون سی چیز مانع تھی، جزا می یا دوسرے عام طبی ذرائع کو ترجیح دینے کے اس بے سرو سامان بے نوبت تھکے کی طرف سے مہیا ہوئے کی صورت ہی کیا تھی، لیکن سیدنا امام الکبیر کے متعلق دیکھنے والوں نے جو کچھ دیکھا، حافظہ تہید کے ساتھ بھی چاہتا تو یہی کر کے دکھایا جاسکتا تھا، یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ابد تہید کے جنازے پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ جس راز کا افشا حضرت حاجی صاحب قبر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ہو گیا اس کے سوا آپ ہی سوچتے کہ معقول جواب اس سوال کا لاد کیا ہو سکتا ہے۔

بہی بات تو یہ ہے کہ مرے ہی کے لئے جو ٹرپ رہا تھا، برسوں سے ٹرپ رہا تھا، موت ہی کو، پناہ مطلوب بنا چکا تھا۔ جب اپنی اسی تزلزلہ آلود سے ہم آغوشی کا موقع اس کے سامنے آیا تو شاید اس میں حلال اندازی اگر بہ سختی نہیں، تو سعادتی ضرورت تھی، اسی موقع پر نہیں، تاریخ کے مختلف قرون و لاوار میں اسی قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر حقیقت کی یافیت سے لوگ محروم رہی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جینے کے لئے جو جیتے ہیں، ابد مرنے کے لئے مرنے میں، ان کی حیات و موت کے قصوں کو بھراؤ منہ معاملہ ہو گا، اگر ان لوگوں کی حیات و موت سے ناپا ابد جانچا جائے، جو جیتے بھی ہیں،

(سیدنا محمد گد متہ) کہہ تھیں کہ علم و فضل اور قوت باطنی سے خداوند کے بہت سے دینی و ملی بہات کی تکمیل محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے ہجرت فرمانے کے وقت جب، مدائن طیبہ و حضرت نازکی اور حضرت گنگوڑی، آخری طور پر ملنے کے لئے چلا سہ (پنجاب) پہنچے، انصار اور شورش کیا کہ حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ اس ملک سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ ہی لے چلنے کو مشغول فرمایا کہ میں تم بلند مستان ہی میں رہو، تم سے حق تعالیٰ کو بہت کچھ کام لینا ہے۔

لے شاکر کے تاریخی طاہر ہی کو دیکھئے، حق و باطل کی گٹر کش میں غماہ ہو بھلائی، اگر باطل ہی کا سردار بننا ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہونے اور زہری کامیاب ہونے۔ لیکن اب یہ کوئی بتانے کو ایک دفعہ نہیں، تین تین دفعہ کلی تھکیم کر کے جو کچھ اس کے پاس تھا، اللہ کی راہ میں بٹا چکا تھا، اگر ملا میں روکنے کے باوجود کس آرزو اور وقت کے ساتھ کس کے سامنے آیا تھا، ایمانی دلوں سے ان کے مہمل و انفس جو خرید چکا ہے۔ اگر خریدنے والے کے سپرد اس کے خریدے ہوئے مہمل و انفس کو بیچنے والے کر سہ ہوں تو خرید و فروخت کے معاملہ میں بنایا جائے کہ ابد ہر تابی کیا ہے۔ بہر حال جن کے تروں نے گریبان مشاہدات پیش کئے، ان ہی کے چھوڑوں کی طرف سے شالی کے میدان میں جو کچھ کھایا گیا اس پر تعجب کیوں کیا جائے۔

تو کسی مقصد کے لئے، اور مرتے بھی ہیں، تو اس سے بھی کسی نصب العین ہی کی تکمیل مقصود ہوتی ہے، سیدنا الامام الکبیر زندہ رکھے گئے، مگر جس مقصد کے لئے ان کی زندگی تھی ابھی وہ سامنے نہیں آیا تھا، اور حافظ شہید اٹھائے گئے کہ جس لئے وہ جی رہے تھے ان کی وہی تمنا بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آچکی تھی، میں بہت درد نکلا جا رہا ہوں، مجھے واقعہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ سوہی عاشق الہی کی اطلاع کے مطابق میدان کارنامہ سے دوست بددش ادلتے بدلتے تھا، نہ بھونک، نہ شہید کی لاش پہنچا دی گئی۔ شہید ہونے کی وجہ سے شرفاء کہن ہی کا سوال تھا، اور نہ غسل کا نواز پڑھ دی گئی اور قصبہ کے باہر غالباً جہاں پر حافظ شہید کا جنازہ اتارا گیا تھا، زمین کھود کر ان کو سپرد خاک کر دیا گیا، اب بھی میری کے ایک دخت کے پاس خام قبر شہید کی موجود ہے جس پر فاتحہ پڑھنے کی سعادت فقیر کو بھی حاصل ہوئی ہے۔ وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ لیکن ان کے لئے نہیں لوگ اپنے لئے ان پر فاتحہ پڑھنے کے عادی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مولانا طیب صاحب اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ

”اور حضرت (حافظ شہید) کی شہادت ہوئی، اور احمد دہلی سے خبر آئی کہ بادشاہ دہلی

گرفتار ہو گئے اور دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا“۔

دہلی کے آخری بادشاہ کی گرفتاری، اندھا دل اقتدار کے بعد دہلی پر انگریزوں کا دوبارہ انتہائی اقتدار و قبضہ کیا تھا، ہندوستان کے لئے عمر کا ”اور مسلمانوں کے لئے خصوصاً قیام قیامت سے پہلے جانتے دے جانتے ہیں کہ گو یا قیامت قائم ہو چکی تھی۔

ان ناقابل بیان، ہاں گداز، روح فرسا، ہوش ربا واقعات کی تفصیل سے تائیل کے خوش اداق

لئے کشف قبر و رکھے لائے صاحب دہلی کے لکھنؤ کا ذکر کیا جوں۔ تمام خامی رحمت، مدظلہ کا شہاد کے متعلق کچھ اسی قسم کا نقطہ نظر تھا، اسی لئے جنارے کی ناز کی بھی شہید کے لئے صورت نہیں بگھتے تھے لیکن حدیث میں جب آیا ہے کہ جنازہ کی ناز کا قانو پڑھنے والوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ مصرت کی اشاعت بعض خلفائے کی ناز پڑھنے والوں کو دی گئی ہے اور پڑھنے والوں کیلئے رحمہ فرما صاحب جنازہ خاص ہے یہی مطلب ہے کہ فاتحہ پڑھنے والوں کی عرض بھی کچھ یہی ہو سکتی ہے جس مذہب میں شہیدوں پر بھی جائے کی مدد سی لئے پڑھی جاتی ہے کہ پڑھنے والوں کا اس میں قانو ہے۔ ۱۲

اب دیز ہیں۔ کچھ نہیں اردوئے معلیٰ غالب مرحوم کے خطوط کا جو مشہور مجموعہ ہے۔ صرف اسی کتاب کے چند خطوط کے بعض فقروں کا پڑھ لینا کافی ہے۔ دلی میں بیٹھ کر شاہی خاندان کو جس عاں میں غالب نے پایا تھا، اس کے دن فقروں کو نقل کرتے ہوئے قلم کانپ رہا ہے۔ لکھا ہے کہ ”معزول بادشاہ کے جو قیغہ اسیف ہیں۔ وہ پانچ پانچ روپے ہینڈ پاتے ہیں۔ بانات جو پیرزن ہیں وہ کٹنیاں، اور جوانیں کسبیاں“ ۳۳۳ اردوئے معلیٰ

اعظمۃ اللہ برقی مسلمانوں کے دلداسلنت کے متعلق دلی ہی میں بیٹھ کر یہ لکھتے ہوئے کہ ”جس شہر میں ہوں، اس کا نام دلی اور محلہ کا نام لکھیا مل کا محلہ ہے۔ لیکن ایک دوست بھی اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا“

آجے قسمیں کھا کر غالب ہی کی گواہی یہ بھی ہے کہ

”واللہ ڈھونڈے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا“ ۳۳۵

ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لئے پاسپورٹ یا پرمٹ وغیرہ کے قعر تو سنے جاتے ہیں

لیکن اس قسم دلی میں دیکھا جا رہا تھا، خدمتِ راج غالب دیکھ رہے تھے کہ

”یہاں (دلی) باہر سے اندھ کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جاتے ہیں پاتا“

نگرانی میں تشدد اور قہر کا حال یہ تھا،

”جو ہر کے گوردن سے آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات میں دتھانہاں بھیج دیتا

ہے۔ حاکم کے یاں پانچ پانچ بید گتے ہیں، یاد وہ وہ یہ ہر مار لیا جاتا ہے، آٹھ دن قید

رہتا ہے، اور سب تھانوں پر حکم ہے کہ دریافت کرو، کون بے ٹکٹ مقیم ہے، اور کون

ٹکٹ رکھتا ہے“ ۳۳۶

کون اندازہ کر سکتا ہے ان مصائب و آلام کا کہ اپنے گھر میں بھی کوئی ٹکٹ یعنی پرمٹ کے بغیر داخل

نہیں ہو سکتا، اور شہر سے باہر جنگوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جھوپڑے ڈال ڈال کر جو پڑے ہوئے

تھے ان کے متعلق بھی حسب اطلاع غالب

”کل سے یہ حکم نکلا کہ یہ لوگ شہر سے باہر مکان دکان کیوں بناتے ہیں جو مکان بن چکے ہیں انہیں ڈھادو اور آئندہ ممانعت کا حکم صادر“ (صفحہ ۲۱۸)

اسی دلی میں جہاں مسلمانوں کا لال تلوار جاس مسجد ہے اسی کے متعلق غالب اپنے خط مورخہ یکم دسمبر ۱۸۵۷ء میں اپنے اس احساس اصابہ لیشہ کو ظم بند کرتا ہے،

”دیکھا چاہئے مسلمانوں کو آبادی کا حکم جوتا ہے یا نہیں“ (صفحہ ۲۱۸)

ابن ہی خطوط میں دلی کے اسی شہر آشوب کے متعلق غالب نے اپنی ایک مامی نظم کے چند اشعار کا بھی تذکرہ کیا ہے،

بسکہ نقان ماہرہ ہے آج	ہر سلحشور انگلستان کا
گھر سے ہزاریں نکلتے ہوئے	زہرہ ہوتا ہے آب انسان کا
چوک جسکو کہیں وہ منتقل ہے	گھر بنا ہے نور رنساں کا
شہر دلی کا ذرہ ذرہ خاک	تشنہ احوں ہے ہر مسلمان کا

(صفحہ ۳ اردوئے معلیٰ)

غالب نے جو کچھ دیکھا تھا دلی ہی میں دیکھ لیا تھا۔ صندہ واقفہ ہے کہ ان اشار میں مدح و تحقیر ملک کے اکثر حصوں کی تصویر کھینچ آئی ہے، دلی اور دلی دلوں پر جو کچھ گزرتا تھا تقریباً سارے ماؤف آسیب رسیدہ علاقوں کا حال یہی تھا، اس دربار ہونے والی قیامت کے ہنگاموں سے بچنے نکلنے کی ایک مختصر راہ تو وہی تھی جو حافظ شبیدہ کو میر آئی۔ بندہ حق کی گولی، صرف ایک گولی نے سارے قصوں کو صرف ختم ہی نہیں کر دیا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دھی قرآن سے طعنی رابطہ قائم کر لینے کے بعد جو کچھ دکھایا جاتا ہے اور دیکھنے والے جو کچھ دیکھتے ہیں، ان کی نگاہوں کے سلسلے سے اس جاں نواز نظارے کو کوئی شلکتا ہے کہ مسئلوں کی حکومت ہو، یا پٹھانوں کی غلیجوں کی ہو، یا غدیوں کی، الغرض دنیا کی کوئی حکومت مشرقی ہو، یا مغربی، جاری ہو یا جمہوری، فرعون ہو یا اشتراکی جسے مہیا نہیں کر سکتی، بلکہ مہیا کرنے کا خیال بھی نہیں کر سکتی، حافظ شبیدہ امن و ممانعت کی لہر ہی لاندال راجوں ٹکھ اور چین کی ان ہی نہ ختم ہونے والی

مذکور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کے زحل ہونے والے سوال کا یہ قلندری جواب تھا۔
جیسے حافظ شہید نے اپنے مقدس اور پاک خون سے لکھ کر پڑھنے والوں کو دیا تھا۔ جسم کو چھید کر اہر نہیں
کو توڑ کر نکل جانے والی گولیوں کی دشواریوں کو اپنے لئے حافظ شہید کی طرح جو بھی آسان بنا لے گا۔ اس کے
لئے یہ قلندری راہ ہیٹھ کیلئے کھلی ہوئی ہے۔ لیکن کھائے سے پہلے چھکچھانے والوں کو بھی کیسے چھوڑا
جاسکتا تھا؟ اور کن پر چھوڑا جاتا؟ دیکھنا ہے کہ ان ہی کے لئے یہ قربانی دی کر گولی کھانے کی دشواری
کو آسان بنا لینے کے بعد بھی اس قلندری راہ کو چھوڑ کر وہ واپس آگیا، 'ہائے اگر وہ واپس نہ ہوتا، تو جس
ملک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو باہر نکل جانے کی دھمکی دی جا رہی تھی، کون کہہ
سکتا ہے کہ چلے جانے کے بعد پھر اس ملک میں وہ واپس ہو سکتا تھا، صدق مولانا الکرام

من المؤمنین رجال صدقوا ما	ان نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا
عاهدوا اللہ علیہ فمہم من قضی	اللہ سے عہد کیا تھا اس میں کچھ اتارے پھر چلے گئے ہیں
نحبہ ومنہم من ینتظر و ما بدّلوا	میں جو وہی شہدی کر چکے۔ بھنے، اویں اشیات کے خالق
تبدیلہ (۱۷۷۷)	ہیں اور نہ کہہ انہوں نے وہ تیسرے تبدیل نہیں کیا۔

قیسا جو چلے گئے وہ بھی کچھ تھے، ادا اپنے مالک کو جو عہد کیا تھا، اس میں کچھ تھے لیکن انتظار
کی سختیوں کو جھیلنے کے لئے جو رک گئے یا روک لے گئے۔ انہوں نے بھی اپنی بات بدلی کی، یہ
حافظ شہید کے رفقا، سیدنا امام اکبر اور قطب ربانی حضرت گنگوہی قدس اللہ اسرارہم وغیرہم
حضرات تھے۔ بہر حال جو چلے گئے، وہ چلے ہی گئے، لیکن منتظر بنا کر جو رہے گئے، اللہ رکھا لکھ دی،
جہاں تک معلوم ہو سکا ہے، اسے بھی سن لیجئے مولانا ماسق الہی مرحوم نے تذکرۃ اشراف اہل اس
کے حاشیہ میں جو کچھ نصاب وقت کا خیال کر کے لکھا ہے۔ سب کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ

۱۔ صحاح (ترمذی و تہذیبی) کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یحییٰ السنہی من من الھن
الاکما یحییٰ احدکم من من القرصہ (یعنی قتل کی تکلیف شہید کو اس سے زیادہ محسوس نہیں ہوتی جتنی تکلیف
کشتن پھر و غیرہ جیسی چیزوں کے کشتے سے ہوتی ہے) ۲

شامی کی تحصیل کے کوڑ کو توڑ کر جب گڑھی میں لیٹا کر کے مجاہدین پیچھے ان دست بہ دست جنگ انگریزی فوج کے سپاہیوں سے شروع ہوئی تو موقع کو غنیمت دیکھ کر بعض منچوں کا ذہن تحصیل کے خزانے کی طرف منتقل ہو گیا۔ خزانے پر بھی پلہ بول دیا گیا۔ اور جس وقت جانکا شہید کے جنازے کو کدھوں پر لئے ہوئے ہاتھم گریاں، دوسریاں مجاہدین کا طبقہ تھلا بھون کی طرف جا رہا تھا، اسی وقت ان ہی میں سے جے جے وہ لوگ بھی تھے جو تحصیل کے خزانے سے دست و برد کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہاں جو تحصیل کے خزانے سے لوٹا تھا، اس کا انجام کیا ہوا، مستقر تھا، کے امیر پر پیش کر کے اس کو "غنیمت" کا قالب عطا کیا گیا یا یہ لوٹا ہوا مال صرف لوٹا ہوا مال ہی ہو کر رہ گیا، اس کا تو بہت نہ مل سکا، لیکن نتیجہ اس کا سب ہی کو بھگتنا پڑا۔ مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ

"جس وقت گورنمنٹ کو اہل کاران تحصیل کے مارے جانے اور خزانے کے لوٹے جانے

کی اطلاع ملی تو حاکم وقتاً بہت مظلومانہ طور پر کانٹھ شامی پہنچا، اس چار طرف نشوں اور قصبہ کی کڑیاں دہرادی دیکھ کر غصہ سے تھرا اٹھا۔"

لکھا ہے کہ غیظ و غضب کے اسی ارتعاشی حال میں زبان سے اسی انگریزی افسر کے یہ فقرہ نکلا کہ

"تمہارے بھون کو بھی اسی طرح سسار کر کر چھوڑ دیا جائے گا۔"

اس وقت تو صرف اسی قول کو ساتھ وہ مغرور و مالیں ہو گیا۔ لیکن جوں ہی کہ (جیسا کہ مولوی صاحب نے لکھا ہے)

"دہلی کے فتح پور ہائیڈر شہر ہوئی"

ہریک کے سامنے اس کا توں "فضل" کی دھمکیاں تمہارے بھون والوں کو دینے لگا، مولوی صاحب کا بیان ہے

"تمہارے میں خبر گرم ہوئی، کہ علی الصباح انگریزی فوج یہاں پہنچا چاہتی ہے۔"

تمہارے بھون کے رئیس قاضی عنایت علی تو حکومت کے نزدیک اس ہنگامہ کے بانی بیانی ہی تو ہیں، خود مولوی عاشق الہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، کہ اسی عرصہ میں یعنی شامی کو دیکھ کر

منظر نگار کا حاکم واپس ہوا اور دلی کی فتح کی خبر پہنچی اس درمیانی وقت میں سرکاری گوندوں نے حکومت تک یہ خبر بھی پہنچائی، مولانا کے الفاظ یہ ہیں

”کہ تھا نہ بھون کے فساد میں اصل الاصول ہی لوگ تھے“

یہی لوگ سے مراد تھا نہ بھون کی جہادی ہم کے امیر المومنین حضرت حاجی اماد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء سیدنا الامام اکبیر مولانا گنگوہی و عیدوم حمراب تھے۔ کھاسے کہ رپورٹ میں مخبری کی گئی تھی کہ

”شامی کی تحصیل پر حملہ کرنے والا بھی یہی گروہ تھا، بستی کی دو گانوں کے چھراہنوں نے تحصیل کے دروازہ پر جمع کئے، اور اس میں آگ لگا دی، یہاں تک کہ جس وقت آدھے کوڑا چل گئے، ابھی آگ بجھ گئی نہ پانی تھی کہ ان ڈراموں نے جلتی آگ میں قدم بڑھائے اور بھڑکنے ہوئے شعلوں میں گھس کر خزانہ سرکار کو لوٹا تھا“ مشہورۃ الرشید ج ۱

اور مخبری کی یہ کارروائی سرکار میں جاری تھی کہ حاکم منظر نگار جو شامی کے انتقامی غصہ کی آگ میں جل نہیں رہا تھا، دلی کی فتح کی خبر سننے کے ساتھ ہی اس کے زیر اقتدار فوجیوں کا جو دستہ تھا اسکو تھما نہ بھون

الہ جیسا کہ پٹھنے فائے سداہ کر سکتے ہیں کہ فرمایا یہ وہی بات ہے جس کی تحصیل مولانا طیب صاحب کی یادداشت سے پہلے نقل کر چکا ہوں، بیان میں اختلاف صرف یہی ہے کہ مولانا کی یادداشت میں مدائنے کا ہلکنا کا چھیرے کا ذکر کیا گیا جو جو فوج کو دشمن کو حملے کیلئے آگ لگا دی گئی تھی اور مولانا شامی اپنی بجائے کٹیا کے فرماتے ہیں کہ بستی کی دو گانوں کے چھروں سے یہ کام لیا گیا، خاکسار نے حاتمہ محمد احمد صاحب مرحوم سے شامی کی ہم کی جو داستان براہ راست سنی تھی۔ جہاں تک حال آتا ہے اس سے مولانا طیب صاحب ہی کی یادداشت دلی وزارت کے الفاظ کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن ہے کہ یہ چھراہن تحصیل سے باہر ڈاہوا تھا۔ اس میں تحصیل والوں کی عام ضرورتوں کیلئے لوگ دکان بھی لگاتے ہوں۔ یوں کوئی چاہے تو دونوں دکانوں میں تطبیق بھی دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مخبری کی اس رپورٹ میں ان ہندوؤں کی طرف خزانے کی لوٹ کو جو غصہ کیا گیا ہے۔ یہ غصہ شامی کی طرف ہے کہ جاہری میں بھولوں سے فصل صرد ہوا، جس سے مخبروں کو موقع مل گیا جو ان حضرات کی طرف اس کو غصہ کر دیا مگر یہ جنگ کے مواقع میں تانوں حیات کی مد سے غصہ کے مال کے ساتھ اس قسم کا تعارف غیر قانونی نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن بحث یہاں واقعات سے ہے، اس رپورٹ کے بارہ میں آج تک کسی سے سننے ہی میں آیا۔ کہیں بڑھا کر ان برہمنوں نے کوئی ملٹی مستندہ بھی کیا تھا۔ ۳

کی طرف مار چکے تھے کہ حکم دے دیا۔ منظر نگار سے تھانہ بھون کا فاصلہ ہی کتنا تھا، خبریں تو پہنچتی تھیں، مولانا عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

”صبح صادق نمودار ہوئی، تو بلائے بے دماں اپنے ساتھ لائی، تھانہ بھون کو سرکاری فوج سے گھیر لیا گیا۔“

لکھا ہے کہ

”مشرقی جانب سے گولہ باری شروع ہو گئی۔“

مولانا کے بیان میں تو اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، کہ قصبہ والوں نے اس گولہ باری کے مقابلہ میں کیا کیا۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بروہارستان خاکسار نے یہ سنا تھا کہ شروع میں تھانہ والوں نے سرکاری فوج سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، فیصل کے دروازے بند کر دیئے گئے تھے، اور کوئی توپ جو تھانہ والوں کو کہیں سے مل گئی تھی، ممکن ہے کہ شالی ہی کی گڑھی میں ڈالتے آئی ہو، بہر حال حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ کسی بلند مقام پر اسی توپ کو چڑھا کر قصبہ والوں کی طرف سے جوابی فائر ہونے لگے، ایک دفعہ اتفاقاً یہ عجیب صورت پیش آئی کہ گولہ جو قصبہ والوں کی توپ سے پھینکا گیا تھا، ٹھیک عیم کی توپ کے دھانے پر جا کر پڑا، انگریزی فوج کی یہ توپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔

لیکن عابریہ کرمیہاں پر مشکل ایک آدھ توپ غریبوں کو میسر آگئی تھی، گولہ بارود کی مقدار بھی ان کے پاس تھی کہاں سے ہوتی، جہاں گولہ باری کی توپوں اور گولہ بارود کے ذخیرے کے مقابلہ کے لئے کافی ہوتی، مولانا عاشق الہی صاحب کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قصبہ والے چند گھنٹوں سے زیادہ نہ ڈٹ سکے، ان کے الفاظ ہیں

”دن نکلنے پر فوج قصبہ میں داخل ہو گئی۔“

پھر کیا ہوا؟ اختتام کی دہی جہنم جو منظر نگار کے کھڑکے سینے میں دبی ہوئی تھی، ابل پڑی، مولانا نے لکھا ہے کہ

”قتل و قتال، لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا، اندامات کی تارکی کے چھانے سے پہلے پہلے شہر بچاؤ کے چاروں میدانوں میں لڑائیں گئے، اور کائنات پرستی کا تیل ڈال کر آگ دسے دی گئی۔“

ان واقعات پر اضافہ کی ظاہر ہے کہ ضرورت ہی کی ہے، تھانہ بھون کا سارا قصبہ ہی جہنم بن گیا جو منظر نگار کے نگاہ کشہ کے اندر چھپی ہوئی تھی، ان زندہ انسانوں میں کے گھروں سے باہر تو انگریزی فوج کی گولیاں برس رہی تھیں، اور گھروں کے اندر آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ عورتوں بچوں، بوڑھوں، معذوروں پر کیا گندہی ہو گی یا ان حالات میں کیا گندہی ہو گی؟ انسان تو اس کے سوچنے کی بھی تاب نہیں دے سکتا، لیکن منظر نگار کا انگریز عیسائی حاکم نہتوں اور عیسائیوں کے مقررہ کر رہا تھا اور کر کے دکھا رہا تھا۔ صرف وہی نہیں کہ گھروں کے اندر آگ تھی، اور گھروں سے باہر ہندوؤں کی باڑہ تھی، بلکہ مولنا عاشق الہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قصبہ چھوڑ کر چڑھنا چاہتے تھے، ان پر بھی مارا گیا کہ اس نے بند تھی، کہ ”عالم کس سپری میں نواح و حوالی کے دیہاتیوں کی لوث مار اور بے جا حرکتوں کا نیاں مویٹ“

۵۵

گوریا جھانے مانڈن ہر مقل شدہ، مسدود سفر

تاہم واقعات بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے قصبہ کے رئیس بے چارے قاضی عنایت علی کو دیکھا گیا کہ وہ لاہور میں، مولنا عاشق الہی نے ان ہی کے حلقہ میں خبر دیتے ہوئے کہ ”خدا جانے کہاں گئے، اور کیا ہوئے کچھ پتہ نہ چلا۔“

کہنے والے کہتے تھے جیسا کہ مولنا ہی نے کہا ہے کہ

”آدمی رات کے وقت قاضی صاحب نے چنڈ ہرا بیان کے تھانہ بھون کو خیر باد کہی، اللہ بسمت شیب آباد وطن ہو کے۔“

اگر یہ صحیح ہے، تو یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ ہالیہ کے کوہستانوں میں قاضی صاحب نے اپنے آپ کو شہید کر دیا جو نجیب آباد جہاں ہالیہ کی شہزادہاں ہے، اسکی طرف علاقائی کا مطلب تھا، جہاں ہو سکتا ہے مولنا صاحب اسباب باقی تھانہ بھون کے جہاد کے امیر بیعت حضرت حاجی احمد اللہ مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ

انسان کے دونوں مرید عزیز سیدنا امام الکبیر اور حضرت مولانا گنجوی رحمۃ اللہ علیہم ان بزرگوں پر کیا گندے
 معلومات جو ہم تک پہنچی ہیں، ان کی روشنی میں ان سوالوں کا صحیح جواب دینا میرے لئے کافی دشوار ہی
 مطلب یہ ہے کہ شاعری سے واپس ہونے اور حافظ شہید کے وطن کر دینے کے ساتھ ہی حضرت
 منشر ہو گئے، یا تھانہ ہی میں کچھ دن مقیم رہے، پھر حکومت کے نمائندے کی طرف سے جب تھانہ میں
 پر انتقام کی جہتم اڑی گئی، اس وقت یہ حضرات کہاں تھے؟

مولانا عاشق، بی صاحب کی کتاب میں بھی کوئی واضح جواب ان باتوں کا نہیں ملتا، ان کے بیان کی حرکت
 بھی معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ گونڈوں کی مخبری کے بعد

”تین تینوں حضرات کے نام، چونکہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے، اور گرفتار کنندہ نے
 لئے صلہ تجرہ ہو چکا تھا، اس لئے لوگ تلاش میں سامعی اور حاست کی کمک و دھڑ میں پھرتے
 تھے“ ۱۷۱ تذکرۃ الرشید ج ۱۷

اس سے بظاہر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تھانہ بھوی میں حکومت کی رسائی ان لوگوں تک نہ ہو سکی، اور وارنٹ
 جاری کر کے حکومت کے کارندے ان کی گرفتاری کی فکروں میں مشغول ہو گئے، ہمارے مصنف امام
 نے اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ سیدنا امام الکبیر پر دوسری دفعہ بندوق کی گولی جب چلائی گئی،
 جس میں سوچا ادا ڈھکی کا کچھ حصہ فائر کے سنہ سے جل بھی گیا تھا، اسی سلسلہ میں ان ہی کے حوالہ سے
 یہ بھی نقل کر چکا ہوں کہ

”کچھ تھوڑے، کچھ کو صدر پہنچا“

”کچھ کے اس قدر صدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف امام نے یہ اظہار دی ہے کہ
 ”اس زخم کی خبر اچالی، بعض دشمنوں نے بوٹھی، تو سرکاری مخبری کی تھانہ بھون کے
 نساویں شریک تھے“ ۱۷۲

گویا اس ”زخم چشم“ کو مجرم کی شناخت کی علامت بنانے والوں نے بتائی ہوئی۔ مخبروں کی سامعی گواہیوں
 کے ساتھ اس ”یعنی شہادت“ کے قصبے نے قہراً نسبت دوسروں کے سیدنا امام الکبیر کے مسئلہ کو

زیادہ اہم بنادیا، لیکن اس اہمیت کا حال سنئے، جو نہیں ڈھونڈے جا رہے تھے مولانا طیب صاحب نے ”موسلمین و خدام“ کے عنوان سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”موسلمین اور خدام نے عرض کیا کہ احتیاطاً خلاف توکل نہیں، حضرت روپوش ہو جائیں“

مگر انتقام کے زہر سے ملوڑ معمر حکومت زہریلے سانپ کی طرح بل کھلنے والی جسے ڈھونڈ رہی تھی، خود اس کا حال کیا تھا۔ مولانا طیب کی اسی یادداشت میں ہے کہ

”حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی فطری شجاعت اور بہت قلب سے کھیلے بندوں پھر رہے تھے“

مگر ”روپوشی“ کے مشورہ دینے والوں کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا، تب جیسا کہ اسی یادداشت میں ہے

”اپنی سسرال کے عالی شان مکان (دہوان) میں روپوش ہوئے“

لیکن یہ روپوشی جو اصرار ملنے کے بعد اختیار کی گئی تھی، جانتے ہیں اس کا سلسلہ کتنے دنوں تک جاری رہا، سال دہا، نہیں، دنوں کے حساب سے لے دے کہ حسب روایت مولانا طیب صاحب تین دن سے آگے بڑھ سکا مولانا کے الفاظ ہیں

”تین دن پوسے ہوئے ہی، اکدم پھر باہر نکل آئے“ اگلے بندوں پھرتے چلے گئے

ظاہر ہے کہ روپوشی کے سرا، حفاظت و نگہبانی کا کوئی دوسرا ذریعہ جن بے چاروں کی نگہ میں نہیں آتا تھا وہاں تک باہر نکلنے کی اس جسارت پر جتنے بھی سرا سمجھتے، اپنی یافت و عقل کے مطابق ان کی سسرال بالکل بجا تھی، مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ

”لوگوں نے پھر بہت روپوشی کیلئے عرض کیا“

اس موقع پر سیدنا امام الکبیر کی طرف سے جواب میں جس حقد کو پیش کیا گیا تھا، اسی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ”انصاف سے کام لینا چاہئے، شاعی کے میدان کی سطح پرواغات کا جو تن لکھا گیا تھا، اور خیرے عرض کیا تھا کہ تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال پیش تر تاریخ کے پاک ترین مہدی میں جو واقعات

سر میں عرب میں پیش آئے۔ اسی کی شرح مجھے شامی کے میدان کاہ قن نظر آتا ہے۔ اس کو میری
داتی خوش اعتقادی قرار دینے والوں کو چاہئے کہ سیدنا الامام الکبیر کے اس جواب کو ذرا غور کر لیں
وہ بارہ روپوشی کی طرف توجہ دلائے والوں سے فرمایا گیا کہ

”تین دن سے زیادہ روپوش ہونا سنت سے ثبات نہیں ہے“

دعوے کی وضاحت کرتے ہوئے یاد دلایا گیا کہ

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت فارثوں میں تین دن ہی روپوش رہے

ہیں“

یہ روایت مولانا طیب صاحب کی ہے، اہل دارالعلوم کے مطلق میں حضرت دالاکے اس جواب کا چرچا
تقریباً حد تو آخر تک پہنچا ہوا ہے، سوچنا چاہئے کہ اس جہادی ہم کے آغائے ہی سے امارت، بیعت،
والہ ہی کی اجازت وغیرہ ہر موقع پر تاریخ کے اسی مقدس دور کی طرف مڑ کر جو مسلسل دیکھتا رہا ہو،
”ہائیکہ ہم جب ختم ہوتی ہے“ تو یہ ان کی ڈیڑھ سی کی روپوشی میں ”فارثوں“ کی تہمتی جس کی نظروں کو سامنے
تڑپ رہی ہو، ”الغرض غلام جو قدم بھی اٹھاتا ہو“ یہ دیکھ کر اٹھتا ہوا کہ اس کے آگے اپنا ہارک
مسعود قدم کہاں کہاں رکھتا تھا، کس طرح رکھتا تھا، جس کے اداک کی لطافت کا اس باب میں یہ حال
ہو کہ ”مطلق روپوشی“ کے جواز کا نتیجہ ”فارثوں“ کے واقعہ سے جو نکلتا ہے، نتیجے کے اس اطلاق پر اس
کا دل راضی نہیں ہے، بلکہ جتنے دنوں تک فارثوں میں روپوشی کا یہ سلسلہ جاری رہا تھا، دنوں کی اس
تفاتی قید کو بھی اتباع سنت کا لازمی جز نہ کہ کم از کم اپنی ذات کی حد تک قرار دے رہا ہو، اور جو ہی کہ اسکی
روپوشی کی مدت فارثوں دانی روپوشی کے حدود سے آگے بڑھنے لگی، ہاں کمال مدد کہ از خطرات کی پروا
کئے بغیر اپنی روپوشی کو ختم کر کے باہر نکل گیا ہو، کہنے والے لاکھ سمجھا رہے ہوں، لیکن تین دن سے
زیادہ روپوشی پر آخر وقت تک آمادہ نہ ہوا، ”الغرض جو کچھ کر کے دکھایا گیا تھا“ اس کے سوا جو کچھ دیکھا
ہی نہ چاہتا تھا، اگر کسی کو شامی کے مختصر بیان میں وہ سب کچھ دکھایا گیا، جسے یہ دیکھت چاہتا تھا، تو
جز ارادہ فاقا کے قدتی قانون کا اقصا اس کے سوا خود ہی سوچنے کہ ادا کیا ہوتا، آخر جس واقعہ میں ملوث ہوا

کو بہارت دی گئی جو کہ ایک ہاشت جو آگے بڑھتا ہے، اس کی طرف بڑھنے والا ایک ہا تھرٹھ جاتا ہے اور سموی رقتا سے جو چلتا ہے اس کی طرف آئے دلا در ذکر دہرولہ آتا ہے، ایک نہ کو حاضری میں دس تک ایک جہدوں کو سات سو تک بلکہ یضاحف لمن یشاء اڑھتا ہے اس کا معاومہ جہاں تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے وہاں جو کچھ براہوں کو اس پر تعجب ہے۔ حالانکہ حیرت تو اس وقت ہوتی جب یہ سب کچھ نہ ہوتا۔

جو ہو سکتا ہے اسے کر کے دیکھو پھر بظاہر جو نہیں ہو سکتا ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے اہل کوسوچ رہا ہو یا نہ سوچ رہا ہو، لیکن جہاں نہیں دیکھا جاسکتا تھا وہ بچھنے والوں کو وہیں بدر بھی دکھایا گیا اور اہل بھی، خذقی بھی اور خیر بھی، موت بھی اور ثور کا غار بھی، بلکہ تھانہ بھون کے جہاد کے امیر حضرت حاجی امداد احمد رحمۃ اللہ علیہ جو بالآخر اقطار رض میں "مہاجر مکتی" کے نام سے مشہور ہوئے، ان کے دل میں جو یہ ڈال گیا، جیسا کہ مولانا عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

"وطن کو خیر باد کہی، اہل بیت حرمین گھر سے باہر نکلے" مکتی تذکرۃ الرشید

صرف کہ مغفرت نہیں بلکہ حرمین کی نیت ہندوستان سے ہجرت کے وقت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تھی۔ تو دینہ منورہ کی طرف تاریخی ہجرت تیرہ سو سال پیش تر ہوئی تھی، اس ہجرت کی جہاں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہجرت میں اگر دکھائی دے تو واقعہ مجاہدوں نے جو کچھ لکھا ہے، کیا اس بھی ثابت ہی نہیں ہوتا؟

بہر حال تھانہ بھون میں تو حکومت کی طرف سے آگ لگادی گئی، قصبہ کے رئیس قاضی عزت علی ہتلیہ کی نادریوں میں گم ہو گئے۔ حضرت حاجی امداد احمد رحمۃ اللہ علیہ تھانہ کے جہاد کے امیر حرمین کی نیت کر کے عرب کی سمت روانہ ہو گئے، مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی گنگوہ کے سوا زیادہ وقت اس زمانہ میں مایہد نہیاران کے طبیب اور اپنے مخلص دوست حکیم ضیاء الدین کے یہاں گزارا ہے۔ تھانہ کے امیر سید اکرام اکبر قصبہ دیوبند کی دیوانی دلی ڈیڑھ می میں تین دن بدوش رہنے کے بعد باہر نکل آئے۔ کیوں باہر نکل آئے۔ اس کی وجہ تو خود ان ہی کی زبانی سن چکے۔ بسکلی

جس طرح نکلے، وہ بھی کم دل چسپ نہیں ہے۔ ہمارے مصنف امام نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، یہ لکھ کر کہ

”ایام بدوشی میں ایک مہذب و مہذبہ نے زمانہ مکان کے گوشے پر“ ۱۷۴

کہ اتفاقاً یہ صورت پیش آئی کہ گھر میں اس وقت

”مردوں میں سے کوئی نہ تھا، زینہ پر آکر فرمایا، پردہ کرو، میں باہر جاتا ہوں“ ۱۷۵

ظاہر ہے کہ بے چاری عورتوں میں آپ کے اس خطرناک ارادے سے کافی کھلبلی مچ گئی، دکنے کی ممکنہ

کوشش ان کی طرف سے کی گئی، لیکن کارگر نہ ہوئی۔ مصنف امام کا یہاں ہے کہ

”عورتوں سے ذرا سکے، باہر چلے گئے“ ۱۷۶

اے مصنف امام نے واقعات کا ذکر ایسے بہم ادا کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ صبح عہد پر نہیں

کہا جاسکتا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ عورتوں نے جب دیکھا کہ حضرت کو باہر

نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، تو کسی ذریعہ سے گھر کے مردوں تک آپ کے نکل جانے کی اطلاع

عورتوں نے پہنچائی، سرکاری جاسوس گھومتے ہی رہتے تھے، ان کو سن گن جو کچھ فی، تو دیوان کی ڈیوٹی پر

دعا کر دیا۔ مصنف امام کے الفاظ ہیں کہ

”بعض مرد بازار میں تھے، ان کو اطلاع کی سہولت سے میں مکان پر پہنچے، وہ سرکاری آدمیوں کی

پہنچ گئی تھی، انہوں نے آکر تلاشی لی“ ۱۷۷

لیکن ایسے وقت میں تلاشی اس مکان کی گئی، جب سینہ الامام اکیس اس مکان کے احاطہ سے باہر

ہو چکے تھے۔ ناکامی اور ناکامی کے ساتھ سرکاری مہذب کو واپس ہونا پڑا، خدا نخواستہ باہر نکلنے کے بجائے

حضرت مکان کے اندر ہوتے، تو گرفتار ہو جانا آپ کا یقینی تھا، لیکن لطیف خیبر کے مطبع خفی کا اختراع تھا کہ

یعنی وقت پر اس مکان سے باہر ہو جانے کا خیال دل میں پیدا ہوا، اور مردوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نکل

جانے کا موقع بھی آسانی مل گیا۔

عسی ان تکرہوا شیدا و هو خیر لکم | قریب، کہ تم کسی بات کو مکرہ سمجھو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو

کی قرآنی خبر کی خبروں سے یوں ہی قصیدتی ہوتی رہتی ہے۔

مصنف امام نے اس کے بعد لکھا ہے کہ

”اس کے بعد سے (یعنی وہاں والوں کا گھر سرکاری مجبوروں کی جگہ ہوں پر جب چڑھ گیا تھا، مسجد میں رہتے“

مسجد سے مراد بظاہر چھتہ کی مشہور مسجد ہی معلوم ہوتی ہے۔ مگر مسجد میں قیام کا یہ زمانہ بھی حسی طریقہ سے گزرا، اس کا کچھ اندازہ مولانا طیب صاحب کی یادداشت کی اس اطلاع سے ہو سکتا ہے، یہ لکھ کر کہ ”مجبوروں کی خبروں سے کہیں۔ کہیں پولس حضرت کو پالیتی تھی، لیکن منجانب اللہ حفاظت ہوتی تھی“

اسی سلسلہ میں چھتہ کی مسجد کے قیام کے نواز کا ذکر کرتے ہوئے وہی رقم طراز ہیں کہ ”مجرب نے خبر دی کہ حضرت (دانا توئی) چھتہ کی مسجد میں ہیں، ”دش آئی“ مسجد کا محاصرہ کر لیا، کپتان پولیس مسجد میں آیا حضرت ٹہل رہے تھے“

یوں کپتان کی نظر آپ پر پڑی اور آپ کی کپتان پر مولانا نے لکھا ہے کہ

”کپتان نے خود حضرت (دانا توئی) سے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم کہاں ہیں؟“

سیدنا امام الکبیر کی طرف منسوب کر کے دانا العلوم دیوبند کے حلقوں میں ایک دل چسپ لطیفہ حاضر جوابی کے متعلق جو مشہور ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اسی موقع پر اس لطیفہ کا ظہور ہوا تھا۔ لطیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر سرچا جانے تو جہادی سنن میں ایک سنت کی تعمیل کی سعادت اس ذریعہ سے حاصل ہوئی، بہر حال ہوا یہ کہ جسے ڈھونڈ رہا تھا، خود اسی سے اس کا پتہ جب کپتان دریافت کر رہا تھا، گویا غالبؔ الی بات ہے۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا

کچھ ہی صدمت جب پیش آئی تو میاں مولانا طیب نے لکھا ہے سیدنا امام الکبیر نے

”ایک قدم ہٹ کر فرمایا کہ ابھی میں تھے دیکھ لیجئے“

حضرت ٹہل رہے تھے۔ ٹہلنے والے کا ہر دم سراقدم قاب رہے کہ اس جگہ رہیں پڑنا جہاں وہ پہلے

ہوتا ہے جس جگہ کہ چھوڑ چکے تھے۔ اسی جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ "یہیں تھے"۔ جو بالکل واقعہ کے مطابق بات تھی، "دیکھ لیجئے" یعنی جسے ڈھونڈ رہے ہو اسے تم دیکھ بھی سکتے ہو، لیکن جہاں
 سراہمہ بنظر دن الیٹ وہمہ | تو دیکھتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں
 لا بصرون | سوچ نہیں رہا تھا۔

کپتان غریب دیکھ رہا تھا، لیکن جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے سمجھ ہی نہ دیا، اور قول بولا، طیب صاحب
 "کپتان دیکھ بھال میں مصروف ہوا"

بازر جو دیکھ رہا تھا اس کو کپتان کی نظروں سے اوجھل ہونے کا موقع مل گیا اور یوں
 "حضرت نواز توڑی غایت اطمینان سے مسجد سے باہر نکل آئے اور پولیس کے گھیرے
 میں سے گزرتے ہوئے دوسری قریب کی مسجد شاہ رزوالدین کی طرف طمانہ ہو گئے۔
 اس عرصہ میں کپتان بھی مسجد سے باہر نکلا، اب دانشرا علم کیا صورت پیش آئی، اور کس عداوت سے اہل
 نے پیپا نا، مولانا طیب صاحب کی بادداشت میں ہے کہ

"کپتان مسجد سے باہر نکلا اور حضرت کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا کہ مولانا تو یہی معلوم
 ہوتے ہیں جو جا رہے ہیں پولیس اور چرچلی اور مسجد شاہ رزوالدین کا محاصرہ کر رہا ہے
 آگے جو صورت پیش آئی، یعنی لکھا ہے کہ

"حضرت وہاں (مسجد شاہ رزوالدین) سے نکلے اور پولیس کے جتنے سے گزرتے
 ہوئے کسی اور مسجد میں پہنچ گئے"

کپتان کے یہ کہنے کے باوجود کہ "مولانا یہی معلوم ہوتے ہیں پولیس کے جتنے سے گزرتے ہوئے
 نکل جانے کی وجہ میں یکر اس کے کہ

وجعلنا من بین ایدیمہم سدا | اور ہم نے ایک تار کے سامنے کڑی ایک آواز کے پھر کر
 ومن خلفہم سدا فاغشیناہم | جس نے نہ طرف سے ان کو دیکھ سکا، گھیرا۔ سو
 فہم لا یبصرون | وہ کس چیز کی نظر دیکھ سکتے۔

اور کیت کہتا جائے۔ اسلام کی تاریخ میں اس ترقی حقیقت کا بھر پور دھماکا نہیں کرایا گیا تھا بلکہ عرصہ کر چکا ہوں کہ غلام قلن ہی نمبروں سے فوج اجا رہا تھا جن سے آقا کو سرکاری بخشش تھی لیکن غلامی کر کے ترکونی دیکھے پوریس دالوں کے ساتھ آنکھ چوٹی کا یہ کیسل جو گیارہ آیتھا، مولنا طیب صاحب کی یادداشت میں آگے جو یہ اتفاق ہیں

”غرض پولیس کا چکر اور حضرت کا دور عرصہ تک جا رہا تھا۔ بھانٹت ابھی ”پولیس صحت پر قابو نہ پاسکی“ منا

ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ بار ہی بصورت پیش نہیں آئی، بلکہ بار بار مجری کرتے دالوں کے اف سے سے پوریس پیچھا کرتی تھی، لیکن یوں ہی تین چار چکروں میں اسے پیچھے چھوڑ کر چھڑانے والا اپنا پیچھا چھڑا دیتا۔ تھا اور قصہ دو بند ہی تک محدود رہا۔ مولنا طیب صاحب کی یہ یادداشت میں ”چکروں“ کے گاؤں کی سرگزشت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ خیال آتا ہے کہ کسی موقع پر اجاں فاکسی دوسری ضرورت سے اس کا ذکر گزرتا بھی چکا ہے، اسی اجمال کی اب تفصیل سنئے۔

مولنا طیب صاحب کا بیان ہے کہ پولیس دالوں کے بار بار تعاقب کی جھنجھٹوں میں تنگ آکر آخر سیدنا امام الکبیر کے نسبتی بھائی شیخ نہال احمد مرحوم رئیس دو بند جن سے ہماری اس کتاب کے پڑھنے والے کافی طور پر شناسا ہو چکے ہیں، ان ہی شیخ صاحب نے

”حضرت، ناتوی کو مجبور کیا کہ چند دنوں ان کے گاؤں موضع چکوالی میں قیام فرمائیں“

، صراحتاً نشاندہیت تھا کہ ان کے مشورہ پر عمل کرنا ہی تھا، اور حضرت چکوالی پہنچ گئے، چکوالی کے محل وقوع کو بتاتے ہوئے مولنا طیب نے لکھا ہے کہ یہ گاؤں

”نافرہ احمدیہ بند کی وہ مہانی شریک پر واقع ہے“

لیکن زیادہ دن تک اس گاؤں میں آپ کے قیام کا واقعہ پوشیدہ نہ رہ سکا، پتہ چلانے والوں کو خبر ہو گئی، یادداشت میں ہے کہ

”مجر نے اس قیام کی گونش شد میں اطلاع کر دی“

جیسا کہ چاہئے تھا۔

”دوش چکوالی پہنچ گئی، پولیس نے گاؤں کا محاصرہ کر لیا۔“

جیسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ الامامہؑ کے ساتھ خود شیخ نہال احمد مرحوم بھی بطور رفاقت کے اسی گاؤں میں مقیم تھے۔ گاؤں کا محاصرہ پولیس والوں نے کر لیا ہے اس واقعے واقف ہر نیکی کے ساتھ ہی جیسا کہ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے۔

”شیخ نہال احمد صاحب کے تو چھٹے چھوٹ گئے، سخت خائف اور ہراساں ہوئے۔“

لیکن خوف و ہراس کی اس کیفیت میں بقول مولانا طیب صاحب شیخ صاحب کے اس احساس کو زیادہ دخل تھا کہ

مولانا (نانوتوی) کی گرفتاری میرے گاؤں میں ہو، جس میں میں ہی خود حضرت کو باصرہ لے کر آیا ہوں۔“

لکھا ہے کہ شیخ صاحب کی پریشان حالی کو دیکھ کر حضرت نانوتویؒ نے فدا شدت لہجہ میں فرمایا کہ ”اس طرح خوف زندہ صورت بنا کر تو آپ مجھے پکڑا کر رہیں گے۔“

اسی کے ساتھ یہ بھی استاد ہوا کہ

”آپ بالکل مطمئن رہیں، میں اپنا بچاؤ خود کروں گا۔“

چکوالی میں شیخ صاحب کا جو مکان تھا، اس میں بھی راتہ رات مردانہ دھمکے تھے۔ حضرت الامامہ کو سیکر شیخ صاحب اسی زمانہ حصہ میں رہا کرتے تھے۔ شیخ صاحب کو تو اسی زمانہ حصہ میں جھوٹا بڑا دھڑک لکھا ہے کہ

”حضرت نانوتویؒ، باہر نکل آئے۔“

ساتھ پولیس کا کپتان کھڑا تھا، نظر پڑتے ہی، بغیر کسی اضطراب اور گھبراہٹ کے کپتان کو خطاب بناتے ہوئے فرماتے گئے

”آئیے آئیے تشریف لائیے۔“

صرف یہی ہیں بلکہ اسی کے ساتھ روایت میں یہ بھی ہے کہ کپتان صاحب کے لئے چار تیار کر کے
کا حکم بھی صادر فرمایا۔ چار تیار ہو کر آئی، یلانی گئی کپتان بھی آپ سے مانوس ہو کر پوچھتا رہا کہ
”آپ مولانا محمد قاسم صاحب کے واقف ہیں؟“

جواب میں یہ کہتے ہوئے کہ

”جی ہاں میں ان کو خوب جانتا ہوں۔“

مولانا طیب صاحب نے کھا ہے کہ

”اپنی رہائی سے اپنے مناسب وقت حالات بیان فرماتے رہے۔“

اس پر کپتان نے کہا کہ

”ہم زمانہ مکان کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ تلاشی جس کے لئے کپتان صاحب لینا چاہتے تھے وہ تو ان کو ملا ہوا تھا، زمانہ مکان میں نکو
ان کا شمار کہاں ملتا۔ بخند چینی ارشاد فرمایا گیا

”شوق سے تلاشی لے سکتے ہیں۔“

کھا ہے کہ کپتان زمانہ حصہ میں داخل ہوا اور

کوڑ کو۔ چھان مارا۔“

لیکن جو کھویا ہوا ہوتا اسے البتہ پاسکتا تھا۔ مگر جسے پاسے ہوئے تھا وہ اس کو کھویا ہوا سمجھ کر ڈھونڈ
رہا تھا۔ اس ڈھونڈ اور تلاش کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا، وہی ہوا، لطف یہ ہے، جیسا کہ مولانا طیب کی
یادداشت میں ہے کہ

”حضرت (نافروری) کپتان کے ساتھ ساتھ تلاشی دلائے میں معروف تھے۔“

ناکامی اور نامرادی کے ساتھ غریب زمانہ مکان سے واپس ہوا، جب تلاش جینو کے ساتھ مراحل
ختم ہو گئے، اور کپتان چکوالی سے رخصت ہوئے لگا تو کھا ہے کہ

”حضرت بھی اس سے رخصت ہو کر نافرور روانہ ہو گئے۔“

تہی تنگ و دو کونج دکاؤ کے بعد یہ ناکامی دنا مردی کپتان کے لئے کافی، سچان انگیز اور محلیف ثابت ہوئی۔ نذر کے گرنے کے لئے مجر کا ضعیف وجود اس کے ساتھ تھا، بیان کیا گیا ہے کہ اسی "مضرب ضعیف" کو مشق کا تختہ بنا کر

"کپتان نے بہت ڈانسا، کہ وہ غلط خبریں دیا کرتا ہے"

مجر نے اس وقت کپتان صاحب سے عرض کیا کہ

"آپ نے عمر میں کیا، کہیں مولد ہی صاحب تو نہ تھے۔ جنوں نے کاغذی دلوئی"

جب چمک کر چڑیا کھیت سے اڑ چکی تھی، اس وقت مجر صاحب بھی چونکے تھے، اور ان کی توجہ دلائل سے کہتے ہیں کہ

"کپتان نے دارنشاہیپ سے نکال کر حلیہ پہنچا تو حضرت ناو توئی کے چہرے میرے پر منطبق پایا"

عمر ناو تو اور اس کے گرد وواح کے گھپ اہ میرے گھنے نخلستان جنگل کو جس نے دیکھا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ چکر، لی سے نکل جانے کے بعد راستہ میں گرفتار کرنا آسان نہ تھا۔ غصہ میں کپتان نے حکم دیا کہ دوشن ناو تو کی طرف مراج کرے۔ مولنا طیب صاحب کا بیان ہے کہ لوگ پہلے ہی سے گئے تھے، قبل اس کے کہ دوشن ناو تو پہنچے، سیدنا امام الکبیر کو اطلاع ہو گئی، اور بقول مولنا طیب "دوسرے راستہ سے دیوبند پہنچ گئے"

پیدل چلنے پھرے کی حادثہ آج کام آ رہی تھی، ابھی چکوالی میں تھے، چکوالی سے ناو تو پہنچے، ابھی سانس لینے بھی نہ پائے تھے، کہ وہاں سے بھی روانہ ہو گئے، اور دم کے دم میں چوہ میں میل کے مدار کا صلہ کوٹ کر کے حضرت ولاد یوبند میں مدتی، فرزند تھے

ہر پھر کر پولیس والوں سے پھر دیوبند ہی کی مسجدوں میں آپ کا سراغ لگایا جا رہا۔ لیکن یہاں وہی ایک مسجد سے دوسری مسجد، دوسری مسجد سے تیسری مسجد کا چکر جاری رہا، پولیس بھی گھومتی رہی لیکن گھومنے کے سوا جسے ڈھونڈ رہی تھی اس کے پاسے میں آخر وقت تک کامیاب نہ ہوئی،

مولانا طیب نے لکھا ہے

”غرض پولیس کو چکر میں رکھا اور گرفتار نہ ہوئے“

اس قسم کے قصوں کا سنانا بھی آسان ہے اور سن لینا بھی آسان ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس کا قصہ سنایا گیا خود وہ جس آسانی کے ساتھ ان جاں فرسا ہائے حوادث سے گزر رہا تھا، ہر شخص کے لئے گذرنا آسان نہیں ہے، بے پناہ قوت رکھنے والی ملکیت کے سامنے سینہ تان کر انتہائی پرورائی کے ساتھ صحیح معنوں میں دہی ٹھہر سکتا ہے، جس پر السموات والارض کی ملکوت (بادشاہت) کا صحیح راز آشکارا ہو چکا ہو۔ پیادہ بھی اس کے قدموں کے نیچے پانی بن جاتے ہیں۔ اہل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کا تراش کیا میں دکھایا جا رہا ہے، کچھ ٹھکانا ہے اس سکینٹ قلب، جمیعت خاطر کا کہ وارث جیب میں رکھے ہوئے گرفتار کرنے کے لئے جو آیا ہوا ہے، اسی کو چائے پلائی جاتی ہے اور جس کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، دہی گرفتاری کی کارروائیوں میں گرفتار کرنے والے کی مدد کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بظاہر جس کا کوئی پشت پناہ نہیں ہے، اس کو گرفتار کرنے میں دہی قطعاً ناکام ثابت ہوا جسے ظاہر میں فی الارض اللعاب کی سب سے بڑی قاہرہ سیاسی قوت کی پشت پناہی حاصل تھی۔

خیر سیدنا امام اکبر تورا دھرو پو بند، نانوہ اور چکوالی کے درمیان پیرس میں مصروف تھے لیکن آپ کے پیر و مرشد امیر جہاد حضرت حاجی امادات رحمہ اللہ نے ”حربین کی نیست سے گھر دھانڈ کر باہر نکل چکے تھے“ بقول مولانا عاشق الدہلی

”چند ماہ انبالہ، ٹکری، پنجلاسر وغیرہ مواضع دھبہات میں اپنے آپ کو چھپایا، اور

آخر راہ سندھ کراچی عرب کا راستہ لیا“ حاشہ تذکرۃ الرشید

یہی چند ماہ جو حضرت حاجی صاحب کے ان مقامات میں گزریے، اسی زمانے میں سیدنا امام اکبر کے ساتھ پولیس کے تعاقب کے مذکورہ بالا قسے پیش آمد ہے۔ تھے۔ ہمارے مصنف امام نے بھی ان ہی اشیاء کی طرف اجمالاً اشارہ کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے کہ

”اس زمانہ کی کیفیات عجیب و غریب گذری ہیں، لکھنا ان کا طویل ہے۔“

”عجیب و غریب کیفیات“ غالباً وہی تھیں، جن کی تھوڑی بہت تفصیل مولانا طیب صاحب کی یادداشت کی مدد سے سنائی گئی۔

اسی سلسلہ میں مصنف امام نے علاوہ درویشد، خانوہ، چکوانی کے ایسا نامی گاؤں کا بھی ذکر کیا ہے جہاں سیدنا امام الکبیر کا قیام جائزہ کے ان دنوں میں رہا تھا۔ آگے، ہوں نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ

”بوڑھے، گتھلہ، لاڈوہ، پھلا سہ، جہانپار کئی دفعہ گئے آئے۔“

کئی دفعہ آئے جانے کا ذکر جن مقامات کے متعلق کیا گیا ہے، نظر پر یہ اسی راستہ پر واقع ہیں جس سے گذرتے ہوئے حضرت حاجی امجد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سندھ (کراچی، عرب جانے کے لئے پہنچے تھے۔ ظاہر ہے کہ جس قسم کا جرم آپ کی طرف منسوب کیا گیا تھا، یعنی دہی جہاد کے امیر تھے۔ مسیحیت جہاد کی ان ہی کے ہاتھوں پر کی گئی تھی۔ ایسی صورت میں وارنٹ کے بعد کچلے بندوں تو ان کے کراچی تک پہنچنے کی صورت ہی کیا تھی، بلکہ بقول مولانا عاشق الہی ان ہی آبادیوں میں چھپتے چھپاتے حضرت ہمارا سنہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جو واقعات بیان کئے جاتے ہیں، ان سے یہی معلوم ہوتا ہے، کہ حکومت ان کا تعاقب کر رہی تھی، جس جگہ پہنچ کر پناہ لیتے، حکومت کے نمائندہ وہیں پہنچ کر آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دہی حفاظت الہی، گرفتار کرنے والوں کو ناکام بناتی رہی کہتے ہیں، اصرار قصاصام طور پر مشہور بھی ہے کہ مشرقی پنجاب کے قصبہ پنڈلا سہ میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام اپنے پیر بھائی پنڈلا سہ کے رئیس مولانا عبد اللہ مرحوم کے مکان میں تھا، اگرچہ یہیں کو جبر ہو گئی، لکھا ہے کہ اس علاقہ کا انگریز افسر دوس کو لے کر راد عبد اللہ کے مکان پر پہنچا گیا، راد صاحب نے حاجی صاحب کو بظرا احتیاط اپنے صہیل کی ایک ایسی کوٹھری میں جگہ دے رکھی تھی جس میں کسی شخص کے رہنے کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی، جس میں گھوڑوں کا گھاس اور چارہ بھرا ہوا تھا، اگرچہ ایک خبر اس تفصیل کے ساتھ پہنچی تھی کہ نکل کوٹھری میں مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ

ٹھیک اسی کو ٹھہری تک پہنچ کر انگریزوں کو اڑھ کھول دئے۔ راؤ عبداللہ کے تو جوش اڑھ دئے تھے لیکن کو اڑھ کے کھینے کے بعد جب دیکھا گیا تو مصطفیٰ بچا ہوا تھا۔ پانی کا ٹوٹا بھی تھا۔ لیکن کو ٹھہری میں کسی آدمی کا پتہ نہ تھا۔ انگریز جبران تھا، اس نے پوچھا کہ یہ مصطفیٰ اور پانی کا ٹوٹا کیسا ہے، راؤ صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ فرض نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور نوافل گھرا کر پڑھتے ہیں۔ بہر حال انگریز راؤ صاحب سے معافی مانگ کر صفا دست واپس ہوا، اس کی کچھ میں کوئی صورت نہ آئی۔ راؤ صاحب انگریز کو نصحت کر کے جب گھر میں لوٹے تو جبران تھے کہ حضرت حاجی صاحب اس عرصہ میں کو ٹھہری سے کیسے باہر ہوئے اور کہاں تشریف لے گئے۔ کو ٹھہری کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ حاجی صاحب بدستور اپنے مصطفیٰ پر تشریف رکھتے ہیں۔ عرض کیا کہ حضرت آپ بھی تلاشی کے وقت کہاں تھے، فرمایا میں تو یہیں بیٹھا ہوا تھا، عرض کیا کہ انگریز نے تو آپ کو نہیں دیکھا، فرمایا وہ اندھا ہو جائے تو میں کیا کروں؟ یہ سب وہی حفاظت الہی کے کرشمے تھے جو ان داصلین کی کراستوں کی صورت میں نمایاں ہو رہے تھے۔

بہر حال میرا خیال یہی ہے کہ جتنا پار کے ان قصبات اور مواضع تک سیدنا الامام اکیبر کی اس زمانہ میں آمد رفت اپنے پیر و مرشد کی قدم پوسی و تقدح مل اہ ان کی خیر و عافیت کی دریافت ہی کے سلسلے میں ہوتی رہتی تھی۔ کید تک اس کے سوا ان گناہ آبادیوں میں تشریف لے جانے کی بظاہر کوئی دوسری وجہ نہ تھی۔ روپوشی کے لئے جنا کے اس پاس کی آبادیوں میں کافی گنجائش تھی۔ نیز آپ سن چکے کہ حکومت کے نمائندوں سے بچنے کے لئے سیدنا الامام اکیبر زیادہ گنج و کاؤ سے کام بھی نہ لیتے تھے۔ زیادہ ترغہ ہوتا، تو اس مسجد سے اس مسجد کے چکروں ہی میں ترغہ والوں کا سانس پھون جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اسی بنیاد پر مولوی عاشق الہی صاحب نے یہاں تک لکھ دیا کہ دیوان والوں کی حویلی میں روپوشی کے تین دن گزار لینے کے بعد جب سیدنا الامام اکیبر باہر نکل آئے۔

”تو مسجد میں رہتے، اہ کوئی کسی قسم کا تعرض نہ کرتا۔“ تذکرہ ص ۹۷

بادجو دارنٹ اہ تعقیب کے تعرض نہ کرنے کا مطلب یہ تو ہونے لگا کہ تعرض کرنے والے چشم پوشی سے کام لیتے تھے، بلکہ بچاؤ کے اسطبل کی کو ٹھہری میں دیکھا گیا تھا کہ ڈھونڈنے والا انگریز آنکھیں

رکھتے ہوئے گویا آنکھوں سے عرم کر دیا گیا ہے۔ عدم قرض میں ہی سمجھا جاسکتا ہے کہ کچھ اسی قسم کی کشمکشیں کو زیادہ دخل تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ ایک مسجد سے نکل کر جب بجائے کسی دوسرے مقام کے مسجد ہی آپ کی قرار گاہ ہوتی تھی تو ”مسجد میں رہتے تھے“ اس کے سوا اور اس واقعہ کی تعبیر ہی کیا کی جاسکتی ہے۔ بہر حال میرا صرف یہ خیال ہی نہیں ہے کہ اپنے سرورِ مرشد کی خدمت میں حاضری کے لئے مذکور بالا مقامات میں یہ ناگوارام الگبیرے ایی آمد و رفت کے سلسلہ کو جاری رکھا تھا۔ بلکہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سروری عاشق الہی صاحب نے جو یہ اطلاع دی ہے کہ

”اے ہادی برحق (حضرت حاجی اماد اللہ رحمۃ اللہ علیہ) کی ہندوستان میں آخری زیارت کے شوق سے بے تاب ہو کر ایند تگرنی اور چلا سہ کے سفر کو اٹھے اور ستورہ مال شخصی طور پر اس حق کو، ”فریاد گریں وطن گنگوہ، ہوئے“ مشہور

اس خبر سے بھی اسی خیال کی تائید ہوتی ہے کہ ان مقامات کا سفر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لئے اختیار کیا جاتا تھا، پیادہ پا چلنے کے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ زیادہ عادی نہ تھے۔ شاید اسی لئے آپ کو اس سلسلہ میں ایک ہی دفعہ سفری صورتوں کی رحمت برداشت کرنی پڑی۔ مشکلات راہ کو عشق کی کشش نے آسان کر دیا۔ اس سفر کی شہیدوں کا اندازہ اسی سے کیجئے۔ وہ سری جگہ سروری عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

”راتوں کو چلتے، دنوں چھپتے، خدا دار جنگل، پیدل قطع کرتے“ مشہور

اسی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ جتنا پار کے ان ہی مقامات کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنف نام نے سیدنا الامام الگبیر کے متعلق جو لکھا ہے کہ

”کئی دفعہ آئے گئے“

اس کئی دفعہ کے آنے جانے میں کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا مگر ابتدائے زندگی سے پیدل چلنے کے چونکہ آپ عادی تھے۔ کسی موقع پر لگے چکا ہوں کہ پیادہ پا چلنے کی اسی عام عادت کی وجہ سے آپ کے والد ماجد شیخ اسعد علی کے دل میں کافی گرانی بھی پائی جاتی تھی۔ لیکن اسی قسم کے نازک مواقع پر کام لینے

کے لئے قدرت شروع ہی سے انتظام کر رہی تھی۔ سواری بہتے ہوئے بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پیدوں ہی چلنے کو آپ پسند فرماتے تھے۔

بہر حال رات کو چلنا، اردن میں جنگلوں میں چھپنا، اہلیوں تن تنہا، حجاب پاسکے ان گناہ اور دشوار گزار مقامات کو طے کرنا جن سے ان آبادیوں یعنی پنچلا سد فیرہ تک پہنچنے کے لئے گہرانا گہرا رہتا تھا، اور یاد رہے معرفت کے اس سلسلہ کو قدرت کی عری تا یہ نصرت کے بغیر کیا قابل تصدیق بھی کہا جاسکتا ہے، قرآن کا اقتضایہ بھی ہے کہ یہ سارے پیادہ سفر اس عرصہ میں جو کئے گئے، تنہا طریق کے کسی رفیق کے بغیر کئے گئے، ارفاق پر کوئی آمادہ بھی ہوتا تو احتیاطاً اس آمادہ سے اس کو روک لیا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا کہ ہماری وجہ سے تم اپنے لئے کوئی خطرہ کیوں خریدو، مولانا عاشق الہی صاحب نے حضرت مولانا گنگوہی کے سفر کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ پنچلا سے جاتے ہوئے ٹکری نامی مقام میں جب آپ پہنچے جو دیوبندی حلقہ کے مشہور عارفی مستجاب الدعوات صاحب دل و رنگ مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی آبائی وطن تھا۔ رائے پور میں بعد کو آپ نے قیام اختیار فرمایا تھا۔ اس زمانہ میں جب مولانا عبد الرحیم رائے پوری، ہی عمر کے عیسوی سن ۱۸۷۱ میں تھے، ٹکری کی ٹکری حضرت گنگوہی کے قدم بیعت و زوم سے مشرف ہوئی۔

اس گاؤں کے رئیس مولانا عبد الرحیم صاحب کے پندہ زگوار راؤ اشرف علی خاں مرحوم تھے۔ وہاں کے خوش حال زمینداروں میں گئے جاتے تھے۔ حضرت گنگوہی کو راؤ صاحب نے اپنا اہل بنایا، اخلاص و مدت کا ظہور غیر معمولی طور پر ان کی طرف سے جب ہوا، تو حضرت گنگوہی نے سفر کے نصب العین کو سناتے ہوئے جو کچھ گہری تھی، اس سے حق کو آگاہ کیا۔ راؤ صاحب حالات کو سن کر اس وجہ متاثر ہوئے کہ 'وجد نوجوانی کے بوڑھے راؤ صاحب حضرت گنگوہی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے آئندہ مزہ جوئے، لیکن حضرت کے یہ فراموشی سے کہ میرے پیر و مرشد تو آپ کے قریب ہی پنچلا میں مقیم ہیں، بیعت کی تنہا ہے تو بجائے میرے (پنی آزادانہ ہی سے بیعت کر کے بلوری کر سکتے ہیں) راؤ صاحب اس پر راضی ہو گئے، اور خواہش ظاہر کی کہ اپنے ہاتھ مجھے پنچلا سے چلایا،

سفارش کر کے مرید کر دیجئے۔ لیکن مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ اپنی

”اندیشہ ناک حالت ظاہر ورا کر کھجایا کر معیت قرین مصلحت نہیں، البتہ اگلے دن

آپ آئیں، اعلیٰ حضرت (عاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ) سے سفارش کایں ضرور ہوں۔“

ملکہ تذکرۃ الرشید

الغرض اصرار پہنچ کے باوجود رفیق سفر بنائے پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح ماضی نہ ہوئے۔
 اور جیسے اب تک تنہا سفر کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، پتھلا سہ بھی تنہا ہی پہنچے۔ حالانکہ ٹکڑی کے
 پتھلا سہ کچھ زیادہ دور تھا۔ خانہ ایک منزل کا سفر تھا۔ لیکن ایک دن کیلئے بھی ریق طریق بنانے کو
 خلاف مصلحت جب قرار دیا گیا تو کھجا جا سکتا ہے، کہ ستینا الامام الکبیر جن کے
 آئے جانے کا سلسلہ معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ جاری تھا، اس میں کسی دوسرے کو رفیق بننے پر کیسے
 آمادہ ہو سکتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہوئی کہ اس زمانہ میں جننا پاد حضرت دلائے جو سفر کئے ان سفروں
 کے حالات اور تفصیلات سے کوئی دوسرا واقف نہ ہو سکا۔ اسی لئے کہیں اشارۃً و کنایہ بھی لایا کہ تذکرہ
 نہیں کیا گیا ہے حالانکہ کافی دلچسپ اور طریقت آمیز حالات ہوں گے۔

بہر حال اب واقعہ کی صورت یہ تھی کہ حضرت حاجی املا اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو حمار کو سر نہ تصور بنا کر
 کراچی تک پہنچنے کے لئے ایک آبادی کو چھوڑ کر دوسری آبادی اور دوسری آبادی سے تیسری آبادی
 کی طرف منتقل ہو رہے تھے، اور آپ کے دونوں دکائیش خدام، راست بلا زاد جاں باز مرید مسیحا
 امام اکبر اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ انتہام کے غصہ سے بھری ہوئی حکومت کے نشانہ بنے ہوئے
 جس طرح ممکن تھا، دن کاٹ رہے تھے۔ مولوی عاشق الہی صاحب نے حضرت گنگوہی کے متعلق لکھا
 ہے کہ پتھلا سہ پہنچ کر اپنے پیرو مرشد حاجی صاحب کی خدمت میں

”اصرار کیا کہ بندے کو ہجر کا پے لے لیں۔“

مگر ہندوستان سے جو خود تو ہجرت کا فیصلہ کر کے اسی کی نیت سے سفر کر رہا تھا، مولوی صاحب کی
 شہادت ہے کہ اسی نے ہجرت ہی کی اس درخواست کو جو مرید رشید کی طرف سے پیش ہوئی تھی،

صاف غفلتوں میں ستر دکڑی لکھا ہے کہ

”اعلیٰ حضرت (حاجی صاحب) نے فرمایا: ”اور فرمایا کہ جاؤ تمہیں خدا کے سپرد کیا“

صرف یہی نہیں بلکہ جس اپنی الہام کے تحت حاجی صاحب نے ہجرت کا تہیہ فرمایا تھا حضرت نگوہی کے متعلق اپنے اسی لاہوتی احساس کے زیر اثر وضعت کرتے ہوئے اس کا بھی انتہا فرمایا کہ

”اسی طرح خدا کا حکم ہے“

اور فرمایا کہ

”میاں رشید احمد تم سے حق تعالیٰ کو ابھی بے تیرے کام لینے میں گھبراؤ مت“

ایک دفعہ حاضری کے بعد جردا پس کیا گیا تھا، جب خدا کے حکم کا اظہار اس کے متعلق ان الفاظ میں فرمایا گیا، تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بار بار حاضری کے بعد مختلف مقامات سے جسے واپسی کا حکم دیا جاتا تھا، اودہ واپس ہی ہوتا چلا گیا۔ میرا اشارہ سیدنا الامام اکبر کی طرف ہے۔ گھنٹا چاہئے کہ ان کی واپسی بھی کیا صرف عقلی مشوروں اور مذہبی دوسروں کی بنیاد پر ہو رہی تھی حالانکہ کیف تھکاوٹ؟

رہا یہ کہ تھانہ بھون کے چاروںکے امیر بیعت حضرت حاجی احمد افسر رحمۃ اللہ علیہ تو راہی عرب ہوئے اور اس کے سوا بظاہر ان کے لئے کوئی چارہ کار بھی عالم اسباب میں نہ تھا۔ صحیح طبع پر اس کا معین کرنا تو دشوار ہے کہ حاجی صاحب کب ہجرت کے اس سفر پر روانہ ہوئے، اتنی بات تو یقینی ہے کہ دلی پرائیگریزوں کا قبضہ خانہ ضامن شہید کی شہادت کے بعد ہی ہو گیا، اور تھانہ پر اس کے بعد جو مصیبت ٹوٹی۔ وہ دلی اس داستان کو بھی آپ سن چکے۔ تھانہ کو تو حاجی صاحب جہاں تک قیاس چاہتا ہے، اسی زمانہ میں چھوڑ چکے تھے۔ اس کے بعد کہاں کہاں رہے، پس اس سلسلہ میں ان ہی مقامات کا لوگ ذکر کرتے ہیں جن کا تذکرہ سیدنا الامام اکبر کی آمد رفت کے سلسلے میں گذر چکا ہے، اگرچہ تک اس طریقہ سے سینچنے میں چاہئے تو یہی کافی مدت گزری ہوگی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ براہ راست ہندوستان پر بلکہ کٹوریہ کے قبضہ کا اعلان انگریزی پارلیمان کی طرف سے

۲۔ راجستھن کے کوہی تین بیٹے کے بعد کم اکتوبر ۱۸۵۸ء میں بمقام الداد لارڈ کیننگ نے ملکہ دلشوریہ کے اس عام معافی نامہ کو پڑھ کر ستایا جس کے بعد عام طور پر بچھا جاتا ہے کہ غدر کے مجرموں کو بخش دیا گیا۔ ہنگامے میں جو شریک تھے، حکومت کے داروغہ گیر کا کھٹکان کے لئے مافی نہ رہا لیکن یہ قدر ہے کہ معافی نامہ باوجود عام ہونے کے عام نہ تھا، بلکہ اس میں ان خاص امور کا مشنا بھی تھا کہ

’اگر بڑی عیال کے قتل میں جاتہ جو شریک ہوئے ہیں کہ جرم کا مستحق ہیں قرار دیا جائے گا۔ مزید یہ چند قیدی بھی تھیں۔

(۱) جن لوگوں نے جان بوجھ کر قاتلوں کو بیاہ دی ہو۔

(۲) یا جو لوگ باغیوں کے سردار ہوئے ہوں۔

(۳) یا جنہوں نے ترغیب بنادوت دی ہو۔

ان کے متعلق ملکہ دلشوریہ کے اس معافی نامہ میں یہ الفاظ درج کئے گئے تھے کہ

’ان کی نسبت صرف وعدہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جان بخشی ہوگی، لیکن ایسے لوگوں کی تجویز

منزویں ان سب احوالہ رجن کے اعتبار سے دے اپنی اطاعت سے پہرے گئے کامل

غور کیا جائے گا۔‘

اس زمانہ میں ملکہ کے اس معافی نامہ کا اگر بڑی سے ارد میں جو ترجمہ ہوا تھا، یہ مجھے اسی کے الفاظ ہیں، مطلب یہی تھا کہ عان کی حد تک، مندرجہ بالا تینوں جرائم کے مجرموں کو سزا سن کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے سوا حکومت اندر کچھ بھی کر سکتی تھی، اس کا خطرہ موجود تھا، اور حکام کی صوابدید پر ان کی سزا کی نوعیت معلق کر دی گئی تھی۔

تھانہ بیون کی جہادی بہم میں جیسا کہ آپ پڑھ چکے، اگر بڑی رعایا ہی نہیں بلکہ اگر بڑی فوج کے ملازمین بھی شامی میں قتل کئے گئے تھے، خود حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شامی کے مسرے میں موجود تھے، لیکن اس کا ثبوت آسان نہ تھا۔ اس لئے جان ننگ کے خطرے سے وہ محفوظ تھے۔ کم از کم

قاتلوں کے پناہ دینے، باغیوں کی سرکاری، بغاوت کی ترغیب، ان الزاموں سے بری ہونے کی صورت کیا تھی، خود ان پر بھی یہ سارے الزامات تھے اور جو فرد جرم آپ کے جہاں باز دست گرفتوں سیدنا الامام اگلیسر اور محدث روشن ضمیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی پر لگائی گئی تھی اس کی ہرست بھی بجنسہ یہی تھی۔

ایسی صورت میں مان بھی لیا جائے کہ عرب مداد ہونے سے جیش ترس "نام معانی نامہ" کا اعلان ہو بھی چکا ہو، جب بھی نہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے مطمئن ہونے کے لئے کافی تھا۔ ان کے دونوں نوجوان خدام رفیقوں کے لئے ہی نئے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی نگاہوں سے ہٹے اور ملے رہے کا سلسلہ تینوں صاحبوں کے لئے معافی نامہ کے اعلان کے بعد بھی جاری رہا۔ حاجی صاحب تو کسی نہ کسی طرح کراچی سے بادبانی جہاز پر سوار ہو کر کہ معظّمہ پہنچ گئے، سووی عاشق الہی صاحب نے بغیر کسی تعین تاریخ کے صرف وہی لکھا ہے کہ

"اعلیٰ حضرت (حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ) نے چند ماہ ابتداء بنگری پنجاب و غیرہ مواضع

و قصبات میں اپنے آپ کو چھپایا اور آخر براہ مسعود و کراچی عرب کھانا لیا ہندوستان

کو خیر باد کہی، اہم ہوائی جہاز پر سوار ہو کر کہ معظّمہ پہنچے ۛ ۛ ۛ

ہوائی جہاز بادبانی جہاز کی عاشقانہ تعبیر ہے۔ ان بے چاروں کو کیا معلوم تھا کہ پانی سے بے تعلق ہو کر صرف ہوا پر چھنے والا جہاز بھی سلسلے آئے والا ہے۔

بہر حال جہاں تک میل خیال ہے حاجی صاحب کی مدائی حسین خاص طریقہ سے اس زندگی سست و فتّا سولہاں پہنچتی تھی اور جن حالات میں ہوئی تھی چاہئے تو یہی کہ ہند کے ان مختلف مقامات سے گدرتے ہوئے عرب تک پہنچنے میں مدت صرف ہوئی ہو۔ سال ڈیڑھ سال بھی یہ مدت اگر فرض کی جائے، تو قیاس کا اقتضاء یہی ہے کہ زیادہ نہ ہو۔

رہے ان کے صاحبزادے (حضرت نابوٹی اند حضرت گنگوہیؒ) تو ان میں سیدنا امام اگلیسر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اگرچہ عام طور سے یہ مشہور ہے کہ ان عام کے اعلان کے بعد ہی حکومت نے اپنی

انگریزی آپ سے ہٹائی تھی، غدر کے ہنگامہ کے فرو ہو جانے کے بعد حضرت دلاہن حدات کی طرف متوجہ ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں جو یہ الفاظ پائے جاتے ہیں کہ

”یہاں تک کہ ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے اس عام کا مشہور اعلان ہو گیا، اور ہر شخص آزادی سے چلنے پھرنے لگا۔“

ظاہر اس سے محمد علی بکھڑا تھا ہے کہ دوسروں کے ساتھ سیدنا امام اکیہ کو بھی آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کا موقعہ گویا مل گیا تھا، ان یوں بنی کسی روک ٹوک کو ان ہمت میں مشغول ہوئے، جن کی بااں غم کے بعد آپ کے مبارک ہاتھوں میں آئی۔

لیکن یہ عجیب بات ہے کہ مصنف امام نے حضرت دلاہن عمری میں آپ کے سبب بدل کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے اس سے قطعی طور پر اس کی تردید ہوتی ہے، مگر کچھ میں ہیں تباہ کہ لوگوں میں یہ بات گویا پھیلی رہی، کہ ملکہ وکٹوریہ کے اس اعلان کے بعد ان خطرات سے محفوظ رہی تھے جنہیں حکومت کے دلالت نے آپ کے لئے پیدا کر دیا تھا۔

میر مطلب یہ ہے کہ سیدنا امام اکیہ کے پہلے حج کے متعلق یہ بیان کرتے ہوئے کہ اس سفر میں وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مصنف امام نے ہندوستان سے روانگی کی تاریخ ۱۲۸۷ھ ماہ جمادی الثانی بتائی ہے۔ مگر یاسن عیسوی کے حساب سے ۱۸۷۰ء دسمبر کا ہیبت تھا، حساب کریں کہ دیکھ جائے اب اسی کے ساتھ وہ یہ بھی اطلاع دیتے ہیں کہ حج کے اس سفر کی

”رہنمائی کی بل کے سبب والدین نے بخوشی اجازت دے دی۔“

جس کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ۱۲۸۷ھ کے آخری مہینہ دسمبر تک رہنمائی کی بل سیکھنا اکیہ کے پہلے لگی ہوئی تھی، اگرچہ تین دن کی اختیاری رہنمائی کے بعد آپ کی رہنمائی بھی دسائے نام تھی، اور وہ بھی بقول مصنف امام جیسے کہ اس موقع پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ

”مولانا کی رہنمائی محض عزیز و اقارب کے کہنے سے تھی، نہ ان کو اپنی جان کا کچھ خیال تھا۔“

کچھ بھی ہو، مصنف امام کی اس تحریری شہادت کی بنیاد پر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جیسے معافی نامہ کی استثنائے دفعات کے زیر اثر اس امام معافی نامہ سے مستفید ہونے کا موقع حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہ ملا اسی سے اس نامہ عام کے اعلان کے بعد بھی آپ کا سفر مغرب کی طرف جاری رہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سید مآلہام اگلیہ کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کی صورت پیش آئی تھی۔

اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نامہ عام کا اعلان جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، لاڈ ٹیننگ کی طرف سے ششہ کی پہلی نومبر کو ہو چکا تھا، لیکن سید مآلہام اگلیہ کا نام ان بھروسوں کی فہرست میں ششہ کے آخر تک باقی تھا، جن کو حکومت کے رحم و کرم کو سلوک کا سختی نہیں ٹھیرایا گیا تھا، اسی لئے میرا خیال تو یہ بھی ہے کہ حج کا یہ پہلا سفر گو حضرت ولایت تو خاص حج ہی کی نیت سے فرمایا تھا، لیکن آپ کے اعزاء و اقرباء خصوصاً دادہ جی کے سامنے یہ مسنت بھی تھی کہ حکومت کی داد گیر سے بچنے کی بھی محفوظ ترین شکل یہی ہو سکتی ہے۔ ہمارے مصنف امام نے جو کچھ ارقام فرمایا ہے۔ کم از کم اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے

مصنف امام بھی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، لکھا ہے کہ،
”کشتیوں کی راہ پنجاب ہو کر سندھ کی طرف کوٹنے، کراچی سے جہاز میں بیٹھے۔“

دیکھئے اور پڑھئے میں تو یہ چند الفاظ ہیں۔ لیکن حکومت اور حکومت کے نمائندوں اور جنل خود گوندوں کی تجسس نگاہوں سے بچتے ہوئے براہ پنجاب کراچی تک پہنچنے کی دشواریوں کا صحیح اندازہ وہ نہیں کر سکتے، جن کو اس قسم کے اسفار کا اور وہ بھی خاص حالات میں ساتھ نہیں پڑا ہے۔ اسی راستے سے کئی سال بعد حضرت قطب ربانی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حج ہی کے لئے تشریف لے گئے تھے، ان کے سفر نامہ کی تفصیلات کو درج کرتے ہوئے مولوی عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ
”فیروز پور تک چھکڑے میں بیٹھے، اور وہاں سے کشتیوں میں بھاڑا لہ کے نیچے گڈتے ہوئے حیدرآباد سندھ پہنچے، وہاں سے بلوچ میں سوار ہو کر کراچی بندر آئے۔“
چند تذکرۃ الرشید

لے بڑی تشریح مولانا عاشق الہی صاحب نے یہ کہ ہے کہ بعد میں چالیس آدھ کی کشتی بخارائی میں داتی اگر سمجھ

فیرڈیو تک چھکارے کی سواری میں مسافروں پر کیا گد رتی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ
 ”بچگوں سے ہڈیوں کا چرا ہوتا ہے“

ادھر ہڈیوں کو چور کرنے والی اس سواری میں بقول ان ہی کے ”ہفتوں بیٹھنا پڑتا تھا“ حیدر آباد سندھ
 سے کراچی تک پہنچنے کے لئے بعد کی بحری سواری میں کیا ہوتا تھا، مولوی صاحب ہی نے اطلاع دی
 ہے کہ

”مربوب ہوا کے جھونکوں سے دوکان سریش جٹا ہو کر ایک دوسرے پر جا جا پڑتے تھے،
 اٹھتے تو چکر اور استغراغ بے ہوش بناتا، ادھر پڑتے تو عشی کا بادل چھاتا چلا جاتا تھا“

۲۰۳ ج ۱ تہ کرۃ الرشید

سفر کی ان صعوبتوں سے تو ان کو بھی دوچار ہونا پڑتا تھا، جو آزادی کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ لیکن
 برصغیر سے حکومت کی دہر گیس کا خطرہ جس کے لئے ہو بگھا جاسکتا ہے کہ ان کی دشواریوں کا کیا
 ٹھکانہ ہو گا؟

لیکن شیخ الحدیث حضرت حاجی صاحب (۱۰۶) نے جس راز سے عشق کی یہ ولایت کی تھی اسی راز
 سے سعادت مند مرید (حضرت نانوتوی) بھی اللہ کے گھر پہنچا، مصنف امام نے لکھا ہے،
 ”کراچی سے جہاز آبادانی میں سوار ہوئے تھے“

یعنی شہر سے شہر تک ہندوستان میں حکومت کی اسی تیر نظر کے نیچے گزار کر ملت میں آپ
 جگہ کے لئے روانہ ہوئے، پھر اس طرح شہر کے بعد شہر تک کے تمام مہینے حضرت دہا کے لئے حقیقت
 اعلان آزادی سے مستفید ہونے کے نہ تھے۔ اور گویا بکھنا چاہئے کہ جہاد کی جس ہم کا آغاز شہر
 میں ہوا تھا، سیدنا امام الکبیر شہزادوں، اٹھادوں، اٹھادوں، ساتھ بلکہ بقول مصنف امام
 ”بعد زیارت حرمین شریفین ایک برس کچھ کمزیرہ میں وطن آئے“

گذشتہ صفحہ سے گنجائش ہوتی ہے۔ بادبانوں کے زبردست چاروں کے ساتھ پر جاتے تھے۔ دن بھر کوشاں کے وقت
 کسی لہری کے قریب کٹاؤں سے پر بار دیا کرتے تھے۔

یسی رائے اعمیٰ واپسی ہوئی گویا پنج سال تک مسلسل بیرکسی اختطاع کے جہادی میں مشغول رہے۔
اور جہاد کے ساتھ ساتھ فریضہ حج سے بھی سبکدوشی اسی مدت میں آپ کے لئے حق سبحانہ و تعالیٰ کی
طرف سے آسان کی گئی۔

حفظ قرآن کی نعمت عظمیٰ | صرف حج ہی نہیں بلکہ ازداد ایسی فی الجملہ
(روپوشی) کے دن ہی مبارک و مقدس ایام میں جب

حکومت کھلے ہوئے مشاغل میں حصہ لینے سے مانع تھی، فریضہ حج کے ساتھ ایک ایسے عمل کی
توفیق میسر ہوئی جس کا دجری مطالبہ تو بندوں سے ان کے پیدا کرنے والے نے نہیں کیا جو لیکن سید
الانبیاء و الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے توفیق یافتوں کو شہادت سائی ہے کہ

كانما ادرجت النبوة في | گر اگر اس کے (یعنی حفظ قرآن کرنے والے کے) پہلو
جنبہ | میں نبوت بعثت دی گئی۔

یعنی قرآن پاک کے خطکے «دلت گرانمایہ» سے بھی ایسی جہادی دونوں میں آپ سرفراز ہوئے اگرچہ
آپ کے حفظ قرآن کے متعلق یہی شہرہ بھی ہے کہ آپ اسی پہلے حج کے موقع پر جہاز میں مدائن ایک
ایک پارہ یاد کر کے تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ خاکسار نے بھی بعض کتابوں کے حوالہ سے اپنی
کتاب نظام تعلیم و تربیت میں یہی نقل بھی کر دیا ہے۔ لیکن واقعہ کی صحیح و تفصیلی شکل وہی ہے جس کا
ذکر مصنف امام نے فرمایا۔ انہوں نے براہ راست حضرت کا بیان نقل کیا ہے۔

”فقد دس سال رمضان میں میرے یاد کیا ہے، لہذا جب یاد کیا، پاؤں سپارہ کی قدر یاد کیا“

اس سے ثابت کیا دکر لیا۔

بظاہر رمضان کے یہ دونوں مہینے اسی زمانہ کے ہیں جب حکومت کے وارنٹ کی وجہ سے انزوائی زندگی
کا موقع آپ کو مل گیا تھا۔ اس زمانہ کا بہترین مشلہ ہی ہو سکتا تھا کہ جس کی ماہ میں یہ سب کچھ کیا جہاد ہلتھا
اس سے مکالمہ و مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اسی عرصے میں حج کا سفر پیش آگیا۔ جہادی اثنائی
میں مگر سے مدافعت ہوئے، مصنف امام نے یہ لکھتے ہوئے کہ کراچی میں یاد دہانی جہاز میں ہم سب سوار تھے

خبر دی ہے کہ ہم لوگوں کا سوا ہونا

”رمضان کا چاند بچہ کر“

ہوا احمد گویا یکم رمضان کو جہاز میں داخل ہوئے اور دس قرآن جو دو سال سے یاد کیا جا رہا تھا۔ تراویح میں اسی کے سنانے کا پہلا موقعہ اسی جہاز میں ملا تھا۔ مصنف ایام کے الفاظ میں

”موروی صاحب نے قرآن شریف یاد کیا تھا، اول وہاں (جہاز میں) سنایا۔“ ۳۵

ختم تراویح کے موقع پر عثمانی کی تقسیم کا جو عام دستور ہے، ظاہر ہے کہ جہاز میں اس کا کیا سامنا ہو سکتا تھا، لیکن یہ بادبانی جہاز عرب کے ساحلی مقام حضروت کی راج دھانی کے سامنے جس کا نام منگلہ ہے کچھ دن کے لئے ٹکرا انداز ہوا، تو مصنف امام مادی میں کہ سیدنا امام الکبیر نے

”بعد عید منگلہ پہنچ کر علوانے مسقط خرید فرما کر (بیلہ) مشیرہ سی ختم دستوں کو تقسیم فرمایا۔“ ۳۶

اگر وہ عام لوگوں سے ملا مدگی کے ان دنوں میں حفظ قرآن کا یہ پاک مشغول حضرت دلا کا جو جاری تھا، اس کے حلقے یہ خبر دیتے ہوئے کہ

”موروی صاحب (حضرت نازوتی) کا اس سے پہلے (یعنی جہاز میں قرآن منسلے سے پہلے)

قرآن یاد کرنا کسی کو ظاہر نہ ہوا تھا، آہستہ آہستہ شہر سے اہل یاد کر لیتے۔“ ۳۷

اسی کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ

”عائظوں کے نزدیک ٹھیرا ہوا ہے کہ (قرآن) بلند آواز سے یاد ہوتا ہے۔“ ۳۸

لیکن سن رسیدہ ہونے اور آہستہ آہستہ یاد کرنے کے باوجود ان کی یہ شہادت ہے کہ

”جب سنایا، ایسا صاف سنایا، جیسے اچھے پرانے حافظ۔“ ۳۹

قرآن آپ نے کس لئے یاد کیا تھا، قطع نظر ”سرباب“ و ”جہاد“ کے غیر بے جوہر عرض کی تھا کہ

”۱۵ دنوں ملا ترقی میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف یا دوسرے مضامین میں کیا ہو جو خاص ہے، مصنف امام کی روایت کا لفظ ”نماز“ ایک ایک پارہ صاف کیا ہو، اس رمضان میں جس میں تراویح جہاز میں سنائی، مفاد ہے مشہور روایت کا۔ محمد طیب غفرلہ

جس کی راہ میں یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، اسی سے نکال کر اور مناجات کا رشتہ قائم کرنا بھی مقصود تھا یہ کوئی میرا صرف خیالی حسن ظن نہیں ہے، بلکہ ”القرآن العظیم کا جو تعلق سیدنا الامام الکبیر کے نزدیک سورہ فاتحہ سے تھا، جس کا تفصیلی ذکر تورات و انجیل کے تحقیقی معارف اور لدنی مواہب کے ذیل میں آئے گا۔ لیکن اسی موقع پر مصنف امام نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ لکھتے ہوئے کہ

”پھر تو (قرآن) اکثر بہت بہت پڑھتے“ ۳۸

آجے یہ دل چسپ کہنے، یا دل دور اطلاع دی ہے کہ

”ایک بار یاد ہے کہ ستائیس پارے ایک رکعت میں پڑھے“ ۳۹

یہ یاد تو مصنف امام کی ہے۔ اور فقیر نے یاد پڑتا ہے کہ اپنے اساتذہ میں سے کسی استاد دگرامی سے سنا تھا کہ پہلی رکعت میں ستائیس پارے اور باقی تین پارے دوسری رکعت میں پڑھ کر سیدنا الامام الکبیر فرمایا تھا کہ ایک دفعہ تراہذ ما الصواب المستقیم کے کامل جواب کو ایک ہی دہریہ میں سن کر اس کی اسی حق کی تکمیل اس طرز عمل سے مقصود تھی۔

ایک ہی دہریہ میں کامل تیس پاروں کو حتم کرنے کے سوا، مصنف امام ہی کی جہ اطلاع ہے کہ

”اکثر بہت بہت پڑھتے“

اس سے بھی مراد ان کی بظاہر یہی ہے کہ قرآن کی کافی مقدار نمائندوں ہی میں حفظ کے بعد پڑھنے کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا، کیونکہ اسی کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ

”اگر کوئی اتنے اذکر تا تو رکعت کر کر اس کو منع فرما دیتے“ اور تمام شب تنہا پڑھتے ہوتے“ ۴۰

شاید ان کے پچھلے حصہ میں تہجد کے وقت ”بہت بہت“ پڑھنے کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا اور حنفی مذہب میں بھی تداعی کے بغیر فاعل یعنی تہجد وغیرہ میں جماعت کی مناسبت نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص اطلاع آپ کے ساتھ شریک ہو جائے تو یہ خیال کرے کہ ہر شخص کیلئے اتنی طویل قراءت اور طویل قیام کا تحمل نشاط کے ساتھ آسان نہیں ہے اس رکعت کو مختصر کر کے ناکر کو ختم کر دیتے اور اتنا ذکر نبویؐ کو شرکت سے منع فرما دیتے۔

۱۵ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دو دن بعد تیس ماہ صاحب مرحوم نے ایک دفعہ حضرت کی (بقیہ ملے صفحہ ۱۶)

ہر حال غفلت سے فلسفہ کی کا احتضار ہی موقعہ حادث کے زمانہ میں آپ کو جو اتفاقاً پیش آیا تھا،
 بدلتا خود تو آپ کے چہلا ہی کا وہ تہہ تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن، و دفعہ سراج کی سبکدوشی
 بھی ان ہی دنوں میں اہم اراکین کی طرف سے آپ کے لئے آسان کی گئی۔

حیرت اس پر ہوتی ہے کہ معاشی حیثیت سے آپ کی جو حالت تھی اس کو دیکھتے ہوئے یوں
 ہی سفر ج کے مصارف کی فراہمی دشوار تھی، خصوصاً ان دنوں میں تو "معاشی مسائل" کا وہ قصہ بھی
 ختم ہو چکا تھا، لیکن ہاں ہی ہر اسی زمانہ میں باد بانی چار دالے سفر کو آپ لے پورا کیا، اور جس نے
 یہ سفر پورا ہوا، مصنف امام جو اس سفر میں حضرت کے ساتھ تھے، خود اپنے متعلق یہ اہتمام فرماتے
 ہوئے کہ

"احقر بے سامان تھا، طویل سا زاد راہ بہم پہنچایا تھا۔"

اسی کے بعد اپنا مشاہدہ ان الفاظ میں درج کرتے ہیں کہ

"مگر مولوی صاحب (مسیدنا الامام الکبیر) کی بدولت وہ سب راہ بخیر و خوبی طے ہوئی۔"

حالانکہ وہی یہ بھی کہتے ہیں کہ

"ہر چند مولوی صاحب بھی بے سامان تھے۔"

پھر یہ طویل طرزی سفر اور بقول ان ہی کے جہادِ اثنی میں جو شروع ہوا تھا، اور جب شعبان و رمضان

شوال کے کامل چار مہینوں کے بعد جیسا کہ وہی کہتے ہیں کہ

"آخر ذیقعدہ میں کہ منظر پہنچے۔"

گو یا کم و بیش چھ ماہ میں یہ سفر پورا ہوا، سواری کے کرائے، خورد و نوش کا انتظام اس لمبی اور ہزارہت میں

گزشتہ سفر سے لاتعلقی کرتے ہوئے بیتِ ہمدانی جیسا کہ چار پارے ہو گئے تو انہوں نے ٹانگیں لے کر شروع کیں اور

آخر کار سات آٹھ پاؤں پر بیٹھ گئے۔ دم لیکر پھر کھڑے ہوئے اور چند پارے سن کر پھر بیٹھے اور پھر بیٹھے ہی بیٹھے آواز

کرتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت ملائے ۲۵-۲۶ پاؤں پر ایک رکعت کی اور پھر دوسری رکعت نماز ختم کر کے

اسم پیر کر ان سے دریافت کیا کہ کس نے کہا تھا کہ اقتدار کرو؟ یہ سنتے ہی درواں جی صاحب ضعیف ہو کر بہت

سے اٹھے۔ محمد طیب خفاری

کیسے ہوتا رہا۔ افسوس ہے کہ بجائے تفصیل کے مصنف ہام نے اس کے جواب میں صرف یہ اجنبی الفاظ درج کئے ہیں کہ

”ہر دولت توکل سب راہ بخیر خونی پوری ہوئی اور سب کام انجام ہو گئے۔“

اپنے اس توکل میں منائے دلے نے جسے اپنا دلیل بنایا تھا، اس نے اپنی دکالت کا حق کس طرح برقرار کیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کافی ایمان افراد واقعات ہوں گے، لیکن دیکھے والے ہی بے حجب بیان نہیں کیا تو جس نے نہیں دیکھا وہ کیا تائے۔ اس امر پر معلوم ہوتا ہے، کہ کافی حوشی اور حسد می انبساط و نشاط ہی کے ساتھ یہ سفر پورا ہوا تھا۔ جہاز میں ترادوج کا سنا سنا، ٹکٹا پیچر مقفل طواغیر کراہیا میں ختم ترادوج کی شیرینی کے طور پر تقسیم انبساط و انشراح قلب کی غماری کر رہی ہے پر آگاہ دنی و افسردگی میں ان باتوں کی بھلا کیا گنجائش؟ بلکہ اسی سو قدر بے ساختہ یہ جملہ معترضہ ان کے قلم سے جو ٹپک پڑا ہے، یعنی ”جہاز میں کیا مسیر تھا؟“ خود اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافی سرور و نشاط کے ساتھ سفر پورا ہوا تھا۔

بہر حال جیسا کہ مصنف ہام کے حوالے سے نقل کر چکا ہوں کسج و زیادت کے اس مقدس سفر میں کم و بیش ایک سال کی مدت صرف ہوئی، مشہور و کوفتہ پر تو کیا سمجھنا چاہئے تقریباً چار یا پانچ سال گزر چکے تھے۔ ہندوستان کی مدد گئی ہندوستان سے ہوئی تھی اور لٹریچر میں واپسی ہوئی۔ اس عرصہ میں ہندوستان کی سیاسی حالت معذور و بدلتی چلی جا رہی تھی، انتقام کی آگ حکومت کے سینے میں دھرمند جیسا کہ چاہئے تھا قہر نادر و مہم بڑی رہی۔ بیسیوں مجرمین جن کے نام عام معافی نامہ کے اعلان کے بعد بھی استثنائی فہرست سے نہ نکلے تھے۔ تدریجاً نکلنے پلے مارے تھے۔ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا واقعہ پیش آیا، کہ حجاج کا وہی قافلہ جو پنجاب والی خشکی و تری کی راہ سے کراچی اور دہلی سے ہندوستان جہاز پر حجاز پہنچا تھا، اسی کے پاس کس قسم کی اطلاعیں ہندوستان سے پہنچی تھیں، کہ اسی قافلہ کو یعنی سیدنا الامام الکبیر (ادب آپ کے رفقاء سفر کو دیکھتے ہیں کہ واپس لوٹتے ہوئے، بجائے کراچی کے ہندو کے مصنف ہام کا بیان ہے کہ

”مراجعت براہِ مبہنی اور ناسک ہوئی، ریل ٹانگ تک تھی، وہاں سے گاڑیوں میں آئیے“

ان ہی کی اطلاع یہ بھی ہے کہ

”رجح الادل کے آخر میں مبہنی آئے، جلدی اتنا تک وٹن پیچھے :۱۱

مگر یا مبہنی سے وطن تک پہنچنے میں دھڑائی مہینے صرف ہوئے،

اگر یہ قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ مبہنی کی راہ سے یہ چلا ہی بھی ”روپوشی“ ہی کی شکل میں تھی یا قہستہ

ختم ہو چکا تھا۔ لیکن قرائن کا اقتضا اتنا صریح معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی نگرانی میں اضحلال و لا پرواہی کی

کیفیت ضرور پید ہو چکی تھی، اسی سچ کے سفر سے واپسی کے تذکرے کو ختم کر کے مصنف امام نے لکھا

ہے کہ :

”پچھلے بعد تحقیقات سرکار نے مطالبہ عام اٹھا دیا تھا، چند خاص شخصوں کی نسبت جن پر سرحد

کاشتہ قری تھا اشتہار جاری رہا :۱۲

دانش علم بالصرافہ ”پچھلے“ کے لفظ سے ان کی کیا مراد ہے، بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے

پچھلے جب وہ عرب میں تھے، حکومت کی طرف سے تحقیقات کے بعد ”مطالبہ“ کی گرفت ڈھیلی کر دی گئی

تھی، اور صرف چند مخصوص شخصیتوں کی حد تک تصدیق ہو کر رہ گیا تھا۔

مصنف امام کے اس بیان کے سوا اس وقت تک مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہے جس میں صراحتاً

اس کا ذکر کیا گیا ہو، کہ سیدنا امام اکبیر کے ام گرامی کو استثنائی مجرموں کی فہرست سے نکال دیا گیا

تھا۔ میں ان کے بیان کے فحشی سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ سچ کے سفر سے (ایسی کے بعد

سیدنا امام اکبیر کے لئے کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ سچ سے واپس

ہونے کے بعد حضرت والا

”پھر گھر پر اپنے رہے :۱۳

سمجھنا چاہئے کہ اسی نقطہ پر شیعہ کے جہاد کی ہم آپ کی ختم ہو گئی۔

باقی رہے حضرت حاجی صاحب کے صاحبزادے صاحب یعنی قطب ربانی حضرت مولانا

رشد ہوا محمد ننگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو چار تک میرا خیال ہے غلہ و کٹوریہ کے عام معافی نامہ کے اعلان کے بعد بھی اپنے رفیق مسید ناالہام اکبر کی طرح آپ کا شمار بھی ان ہی استثنائی مجرموں میں تھا جو اس معافی نامہ سے مستفید ہونے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ معلوم ہے حضرت ننگوہی کو حکومت نے گرفتار بھی کر لیا تھا، وہ حالات میں ڈال کر حجہ حبیبہ تک آپ پر باضابطہ مقدمہ چلتا رہا، غیبی امداد سرگرم کار تھی، بڑے بڑے دکیں تھیں، وہ سیرسٹر۔ لیکن اس آفت ناگہانی سے بخیہ و خوبی آپ سالم و غاتم ہو کر نکل آئے۔ جس کی تفصیلات تذکرۃ الہستید میں پڑھنا چاہئے۔ یہاں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ حضرت ننگوہی کی گرفتاری کا ذکر کرتے ہوئے مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

”تجنیے سے یہ زمار ۱۲۵۷ ہجری کا ختم یا ۱۲۵۷ھ کا شروع سال ہے۔“

اگر یہی واقعہ ہے تو عیسوی سن کے حساب سے یہ ۱۲۵۷ھ کا آخر ادا ۱۲۵۷ھ کی ابتداء کا سال ہے، اور عرض کر چکا ہوں کہ شہرہ کے نمبر ہی میں عام معافی نامہ کا اعلان حکومت برطانیہ کی طرف سے ہندوستان میں کیا جا چکا تھا۔ اسی صورت میں سمجھنا چاہئے کہ حضرت ننگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر مقدمہ عام معافی نامہ کے اعلان کے بعد چلا گیا۔

حضرت مولانا ننگوہی کی گرفتاری کے زمانہ میں جو واقعات پیش آئے جن کا ذکر مولوی عاشق الہی صاحب نے کیا ہے۔ آج بھی ان کو پڑھ کر مد ٹکٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بیستر سوادوں کو ساتھ لے کر ایک مسلمان غلام علی نامی کی غبری اور راہ نمائی میں کرنل گارڈن نے گنگوہ پر دھاوا کیا، مولانا ننگوہ میں موجود نہ تھے۔ لیکن ان کے اشتہاء میں حضرت کے ماسوں زاد بھائی مولوی ابوالنضر صاحب محرم کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جو مسجد کے کسی گوشہ میں گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ مولوی عاشق الہی کی روایت ہے کہ سوادوں میں سے ایک سواہ نے مولوی ابوالنضر

”کی گردن پر زور سے ہاتھ مارا اور پکارا کہ چل کھڑا ہو، گردن جھکائے کیا

بیٹھا ہے۔“

مولوی ابوالنضر حالانکہ جلتے تھے کہ مولانا ننگوہی کے حبشہ میں مجھے گرفتار کر رہا ہے لیکن اس موقع پر

انشر کے بندے کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ

”میں دشید احمد نہیں ہوں“

اخلاص و وفا کی یہ مثالیں سلف میں تو سننے میں آتی ہیں۔ لیکن ریح القدس کا فیض غلبہ میں بھی ایسی دھون کو پیدا کرتا رہا ہے۔ ایک زندہ شہادت تو اس کی کہی ہے۔

بہر حال کہا جاتا ہے کہ حضرت گنگوہی ایک مسلمان حکیم احمد امیر غرض کی مخبری سے رام پور مہنیاں میں گرفتار ہو گئے اور قید ہو لیا ماضی، یہی سہارنپور جیل کے اندر

”تین چار یوم کال کوٹھری‘ اور بندہ دن جیل خانہ کی حوالات میں مقید رہے“

سہارنپور سے آپ کو مظفر نگر جیل میں منتقل کر دیا گیا، لکھا ہے کہ

”مظفر نگر کے جیل خانہ میں حضرت کو کم و بیش چھ ماہ رہنے کا اتفاق ہوا“

قرآن مجید کے حفظ کا کام تو فاضل تحصیل ہونے کے بعد ہی پورا کر چکے تھے جیل میں تلاوت ذکر و فضل کے ساتھ ساتھ وعظ و تہذیب کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا، لکھا ہے کہ

”حراست کے زمانہ میں آپ کی نماز ایک وقت کی بھی قصائد ہوتی“

نماز صرف قضا ہی نہیں ہوتی، بلکہ

”محبت کی کوٹھری میں بھی نماز باجماعت ادا کرتے رہے“۔ مکتبہ تذکرۃ الرشید ج ۱

سیرت و کردار و تقویٰ کی زندگی کا اثر جیل خانہ میں بھی یہ ہوا کہ قیدیوں میں

”بہتر سے دوں آپ کے بیت ہوئے“

اس سلسلہ میں ہماری کتاب کے موضوع کے لحاظ سے قابل ذکر اس واقعہ کا اہم تر حصہ جو وہ ہے جس کا

اہمیتات ابن سعد میں نقل کی ہے کہ ابوہریرہؓ کی گرفتاری کا حکم حجاج سمیرہ ظالم میرے دیا‘ بعد پوچھنے کے کہ وہی ہیں ایک دوسرے سلم و خط ابوہریرہؓ کی بھی تھے۔ حجاج کے آدمیوں نے ابوہریرہؓ کی اس حقیقت کے اعتراف میں ابوہریرہؓ کو گرفتار کر کے حجاج کے دربار میں پہنچا دیا، حجاج نے جیل میں ان کو بھرا دیا اور اس پر تمہی جانتے تھے کہ میں سختی کے مشابہ میں پہنچا گیا ہوں۔ لیکن اس حقیقت کو آخر وقت تک ظاہر ہوئے نہ دیا۔ تاہم کہ جیل ہی میں وفات بھی ہو گئی۔

تذکرہ مولوی عاشق الہی صاحب نے فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس وقت مہاراجہ سے پارہنجیسر
منظر نگاہوں میں کی گئی تھی میں حضرت گنگوہی جا رہے تھے راستہ دروہی میں ملے ہوا تھا۔ شرک مہاراجہ سے
مطہر نگاہوں میں دلی دیوبند ہو کر گذرتی تھی، وہی دیوبند جہاں ان کے رفیق الدنیاء الآخرة عاشق زہد یار
دفاعہ سیدنا الامام الکبیر مسجد میں اپنے اختر کی پناہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت گنگوہی کو دیوبند
کی شرک سے گزرنے کی خبر کسی طرح آپ تک پہنچ گئی۔ دن تڑپ اٹھا، تاکے دلی آنکھیں حالانکہ
چاروں طرف لگی ہوئی تھیں۔ لیکن ان آنکھوں میں خاک جھونکتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے، کسی ایسی
جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے، جہاں سے ان کی نظر اپنے محبوب رفیق پر پڑ سکتی تھی۔ اچانک ہاتھوں میں
بیڑیاں پاؤں میں زنجیر پہنے ہوئے، ہندوستان کا محدث اعظم ان کے سامنے آگیا۔ پولیس کا پہرہ
لگا ہوا تھا۔ بات تو بات شاید شاہی کی بھی گنجائش نہ تھی۔ زبان حال سے حضرت گنگوہی کی طرف سے
روح کی فضاؤں میں یہ آواز گونج رہی تھی

بحرم عشق توام می کشند غوغا نیست

تو نیز بر سر بام اگر خوش تراشا نیست

گویا بغرائے شعر مذکور یہ سارا قصہ کچھ بھی پیش آیا تھا، گذر چکا کہ سیدنا الامام الکبیر وی کے اقامہ واصلہ
کا نتیجہ تھا مولوی عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ

”سنہ ہے کہ دیوبند کے قریب گزرنے پر رشتہ فاسم العلوم نظر براہ راستہ سے کچھ ہٹ

کر بغرض ملاقات پہلے سے آکھڑے ہوئے تھے۔ گو خود بھی چند بخش حالت میں تھو

مگر بے تابی شوق نے اس وقت چھپنے نہ دیا، وہ ہی وعدہ سے سلام ہوئے۔ ایک نے

دوسرے کو دیکھا :-

گویا : ”باہم نگرستیم و گزستیم و گزشتیم، کی صحت محلی کی طرح سامنے کو نہ گئی، یہ مصرع عربی کا
ہے جس میں نگرستیم کے بعد گزستیم کا اس سے ذکر کیا ہے۔ لیکن مولوی عاشق الہی صاحب نے
جس راوی سے یہ خبر سنی تھی، اس کا بیان تھا کہ باہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، بے ساختہ

نورنگی شاعر کشف مرحوم کا شعر یاد دینی تصرف یہاں یاد آ رہا ہے۔

ملنے ہی آنکھ رنج نہ تھا ظلم غیر کا
کیا جائے اس نگاہ نے بچھا دیا مجھے

آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک نے دھس دے سے کچھ کہا 'جائے والا منظر نگر جیل میں داخل ہونے کے لئے
منظر نگر کی طرف روانہ ہو گیا' اللہ دیکھنے والا جب تک دیکھ سکتا تھا دیکھتا رہا پھر ان ہی آنکھوں پر کیا لگائی ہوئی
جو دیکھنے سے بھی محروم کر دی گئیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں صاحبین کے شیخ نے تو خیر کہ معطر ہی کو وطن بنالیا اور یہی ان کے لیے
مقدمہ بھی تھا، پیدا ہونے سے ہند میں، لیکن قدرت ان کو شیخ اعظم و المغرب بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔
جس فیصلہ کی تکمیل اسلام کے قبلہ اور مرکز قیام کے بغیر جو بھی نہیں سکتی تھی۔ باقی صاحبین تو دیکھ چکے کہ
معافی عام کے اعلان کے بعد بھی دونوں پر حکومت کی نگرانی قائم رہی، حضرت گنگوہی پر تو مقدمہ بھی
چلا۔ جو حطرہ ان کے لئے تھا سوہ ممری، تھا تذکرۃ الرشید میں مولوی عاشق الہی نے ایک واقعہ کا
تذکرہ کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور تو وہ ان کے پیرو مرشد حضرت حاجی امجد اللہ رحمۃ
اللہ علیہ تک کا احساس تھا کہ حکومت حضرت گنگوہی کو پھانسی دے دے گی، ایک دفعہ اپنے رفقاء
سے فرمایا بھی کہ

”میاں کچھ سنا مولوی رشید احمد کو پھانسی کا حکم ہو گیا :۔“

اور جب پھانسی تک کی سزا کا اندیشہ حضرت گنگوہی کے متعلق پیدا ہو چکا تھا اور اس قسم کی خبریں
اڑنے لگی تھیں، تو پھر جس نے شاعری کے دواڑے کو بجایا تھا، جس کے جل جانے کی وجہ سے خدا
ہی جانتا ہے کہ حکومت کی فوج کے کتنے آدمی مارے گئے۔ جیو کا ہاتھ چلا کر حضرت پیکر فرجی کو جس
نے مد پارہ کیا تھا۔ اس کے سوا خود اس کی تلوار سے کتوں کو ٹھکانے لگایا تھا، زخم چشم کی عینی
شہادت سے جس کا جرم پہچانا بھی جاسکتا تھا، اندازہ کیا جاسکتا ہے، کہ وہ خیرات کی کتنی گہری تارکیروں
میں گہرا ہوا ہو گا، جو کچھ بھی سوچا جاسکتا ہے۔ سمجھنا چاہئے کہ سب ہی کی گنجائش تھی لیکن حضرت

”نگر ہی پر مقدمہ چلے“ اور جیل میں رہنے کے باوجود اللہ بقول مولانا عاشق الہی سہارنپور میں بھی

”تحقیقات پر تحقیقات اور پیشی پر پیشی جوتی رہی“ ملکہ

اور منظر نگریں بھی حاکم کے سامنے بار بار پیش ہوئے پر جس کا حال یہ رہا ہو، کہ

”جو کچھ وہ دریافت کرتا“ بے تکلف اس کا جواب دیتے تھے، کبھی کوئی کلمہ دبا کر زبان

کو موڑ کر نہیں کہا، کسی وقت جان بچانے کے لئے تعیہ نہیں کیا، جوابات بھی سچ بھی تھے۔“

با این ہمہ پھانسی تک کا خطرہ کیا بلکہ گونہ یقین تک کی کیفیت جس کے متعلق پیدا ہو چکی تھی، دیکھا گیا کہ

حاکم اس سے پوچھتا ہے کہ

”رشتہ دار تم نے مفسدوں کا ساتھ دیا، اور فساد کیا؟“

جواب میں صرف چند الفاظ

”ہمارا کام فساد کا نہیں، نہ ہم مفسدوں کے ساتھی“

اور کچھ نہیں کہا گیا، پوچھا گیا

”تم نے سرکار کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھائے،“

بھائے زبان کے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پہلے ہاتھ اٹھا، جس میں تسبیح تھی، اسی تسبیح کی طرف اشارہ

کرتے ہوئے فرمایا جا رہا تھا

”ہمارا ہتھیار تو یہ ہے“

”ہاتھ کا یار“ یا ہاتھ کی یاری جس سے تھی، اسی کو دکھایا گیا، گویا ہاتھ کے اٹھانے سے حافظہ نازل

سنائی جا رہی تھی

بادشاہان ملک مصطفیٰ

گرچہ مابند مکان بادشیم

جام گیتی زنا، دغا کہ رہیم

گنج صداستین دیکھتے ہی

اور کہ ع روی بہت بہر کجا کہ نسیم

دوستان راقبائے فتح دریم

دوستان راز خون گفن سازیم

کچھ مصنوعی بندر بھیگیوں کے جھوٹے گھانا، روایت متاثر ہے، 'مصدق بالمشاہدہ' ہے کہ
 "پھانسی کے حکم کا انتظار جس کے لئے کیا جا رہا تھا" اسی کے متعلق فیصلہ منانے والا فیصلہ یہ سنار ہوا
 تھا، یلاس سے سنا یا جا رہا تھا، کہ

"مرشد احمد ہا کئے گئے"۔

اور یہاں تو خیر گرفتاری بھی ہوئی، مقدمہ بھی چلا، پیشی بھی ہوئی۔ پوچھنا چھ سے بھی کام
 لیا، لیکن جس کا جرم بھی سخت تھا، اور اپنے جرم کی صنی شہادت جس کی پیشانی پر چمک رہی تھی،
 اپنے تمام ممکنہ وسائل کے ساتھ حکومت کی مدد مانگیں، سے ڈھونڈتی رہیں، ان کی آنکھوں
 کے نیچے چلتا پھرتا رہا، ان ہی کے درمیان سے گزرتا ہوا، پنجاب پہنچا، پنجاب سے سندھ، سندھ
 سے عرب تک، سندھ پہلاٹک کر پہنچ گیا۔ وہاں سے واپس بھی لوٹا، دیکھنے دیکھنے بھی رہا،
 لیکن وہ کسی کو نہ سوجھا، اور آج تک یہ سحر بدراج اسباب مرتبہ ہی سنار ہا کہ ڈھونڈنے والوں کی
 تھارہن میں بٹکری ہوئی لگا ہیں، اہا تک کیوں سٹ گئیں۔ جو مجرم اور سخت مجرم تھا، وہ حبشہ
 سے بری کیوں ٹھہرا دیا گیا۔ کم از کم میری جستجو اور تلاش کے لئے تو یہ سوال ابتر ہیں، بھی
 جیسا ہی تھا، اور سب کچھ لٹنے پٹنے اور اسباب کے سارے دفاتر ممکنہ کے کھنگال
 ڈالنے کے بعد بھی، اب تک وہ جیسا ہی بنا ہوا ہے۔

لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسے سمجھوں کا حل ان نمائشی اسباب، سببات کے پر پیچ سلسلہ
 میں تلاش کرنا ہے بھی نادانی۔ ایسے حیرت ماک احمد اور ان کے حیرت افزا نتائج کا حل
 صرف ان فہمی میدانوں میں دستیاب ہو سکتا ہے جن کی سرحد عالم محسوسات کے مادہ اور
 مشروح ہوتی ہے۔ یقیناً وہ مختوم القلوب انہیں کبھی نہیں سمجھ سکتے جو ہر وقت محسوسات
 ہی کے دائروں میں تہ وبالا اور غلطان و زیچان ہوتے ہوئے بالآخر ایک دن اسی ناگہبی کے
 ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ ع ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں
 اس جیساں کا حل کہ حکومت کی نگاہوں میں ایک سخت ترین مجرم اس کی ساری کھنگالیوں کے

بند بھی صاف بچار ہے اور وہ کہ جسے خود حکومت کا فیصلہ بری قرار دے رہا ہو، اسی کے ہاتھوں ۶ ماہ جیل میں بند ہے۔ ستاروں کے پیچھے ان ہی عرشی انسانوں کے واقعات کے مبادی میں تلاش کر دو تو آسانی مل جائے گا۔ خود حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ایک جملہ سے یہ سارا جملہ متن مل ہو جاتا ہے۔ مولانا گنگوہی جتنے جیل سے رہائی کے بعد فرمایا کہ جہت ادشاعی کے مسئلہ میں مجھے ابتداء کچھ تامل تھا۔ شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ مجھے ۶ ماہ جیل میں رہنا پڑا اور مولانا محمد قاسم صاحب کو کسی وقت بھی کوئی تامل نہیں ہوا تو وہ اس ابتداء سے نہیں گزرا۔ آپ نے دیکھا کہ جس سہ کو دالستان اسباب کا دشمنوں کے بعد بھی مل نہ کر سکے، ایک دالستہ غیب نے اسے چکیوں میں مل کر کے خیرتوں کا پردہ چاک کر دیا۔ یعنی معاملہ کا تعلق حتیٰ اسباب سے زیادہ باطنی شئون سے نکلا۔ ہو سکتا ہے کہ ان تلک چشمانی عالم محسوسات کے لئے یہ مسئلہ پھر بھی حیرت انگیز ہی رہے۔ جنہیں فیہی مقامات پر وحشیانہ دینے کی نہ فرصت ہے نہ اہلیت، لیکن ان کی تنگی چشم داماں سے عالم روحانیات کی لامحدود وسعتوں اور ان سے دالستہ رہنے والوں کے وسیع ترین حوصلوں اور ذہنی وسعتوں میں اس سے فرق ہی کیا پیدا ہو سکتا ہے اور اگر اس قدر بری حقیقت کو تدبیر کے سلسلوں میں نمایاں کرنے کے وسائل کسی کے سامنے نہ آئیں تو اصل حقیقت پر اس سے کیا اخبار آ سکتا ہے۔

ذوق و وجدان کی راہ کو چھوڑ کر جو لوگ خواہ مخواہ اصول اور استدلال ہی کی راہ پر مبنی ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کے لئے بھی آخر اس قدرتی اصول میں تامل کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ جسکی راہ میں سو جان سے جان دینے کے لئے کھڑا ہونے والا کھڑا ہوا، اسی لئے اس کی جان تک کسی شخص سے کسی جاسوس اور کسی دُش کو نہ پہنچنے دیا۔

اگر اس اصول کے نیچے اس لمبی چوڑی تاریخ کو رکھ لیا جائے جس اصول کے لئے دلائل اور مظاہر کی حیثیت رکھتی ہے تو اس میں سحر کی کیا بات رہ جاتی ہے۔ جاں سپاروں کی جانوں کو ظالم مستورین کے خدیوہ محفوظ کر دیا جائے۔ درجاں غیب کے ہاتھوں جلا دوں کے ہاتھ شل کر اٹھے جائیں۔

اور حکام کے قلم پھیر دئے جائیں۔ غلیل کے ہاتھ کی چھری ذبح کے محلے پر اڑا کر کند کر دی جائے۔
 راہ ہجرت میں حبیب کے بچاؤ کے لئے دیکھتی آنکھوں سراقہ ابن مالک کے گھوڑے کی تانگیں
 زمین میں خنساوی ہائیں، جو یہی طاقت ابن حنات میں بلا ترس و اسباب بلکہ خلاف اسباب اپنے
 جاں باروں کے لئے یہ کرشمے دکھا سکتی ہے۔ اسی قوت نے اگر شالی کے میدان اور میدان کے
 کے مابعد اپنے سچے جاں نثاروں کی جانوں کے تحفظ کے لئے توخوں کی کھلی آنکھوں کو تابیستنا
 حکام کے ہمالیہ قلعوں کو شکستہ اور ان کی بولتی زماور کو گنگ بنا دیا تو یہ کوئی نیا سانحہ اور
 حیرت ناک چیتن کب ہے کہ اسے عقدہ لا بخل بتایا جائے، بلکہ ہر وہ ہر قرن کا ایک عام اصول
 ہے۔ جسے تاریخ دہرائی چلی آئی ہے۔ بہر حال ذوق و وجدانی 'اصول و اسناد' اور
 و مشاہدات سب ہی اس پر ایک زبان ہیں کہ من کان للہ کان اللہ (محمد طیب غفرلہ)

۱۵۵۰ء میں جو طوفان اٹھا تھا، وہ اصل کے لئے کسی وقت بھی ختم ہوا ہو۔ لیکن سیدنا
 امام الکبیر کی حد تک کہا جاسکتا ہے کہ نشیب و فراز کی مختلف منزلوں سے گزرتے ہوئے صحیح
 معنوں میں اس وقت تھا، جب ۱۵۵۰ء کا سال گزر رہا تھا، اور پہلے حج کے سفر سے براہ کھٹی
 آپ تانوتہ واپس ہوئے، اسی کے بعد جیسا کہ مصنف امام نے لکھا ہے
 ”پھر گھر پر اپنے رہے“

حضرت دالاکہ زندگی مبارک کے یہی چند سال (بانیچ چار سال کے قریب) وہ ہیں جن میں
 جہاد کے فرض کفایہ، اور حج کے فرض جن میں سے بھی سبک دہی آپ کے لئے آسان کی گئی،
 اور اسی عہد و مدت میں حفظ قرآن کی سرمدی دولت و سعادت سے بھی مسرہ فرازی میسر آئی جو
 مصائب و آلام کا دباؤ آپ پر ڈال گیا، اس کے یثمرات و نتائج تو وہ ہیں جنہیں دیکھنے والوں
 نے دیکھا اور جاننے والوں نے جانتا، لیکن عالم تہادت اور عالم عہدس کے پیچھے غیبی
 میدانوں کا لامحدود سلسلہ جس کے سامنے ہر اس کے عارک کو کوئی کیا جہان کر سکتا ہے کہ
 پائے والے نے ان صاحب کلمہ کیا کچھ پایا۔ قرب و وصال کی کتنی کتنی بلز منزلیں ملے کر ڈالیں

اصان جان بازروں میں اس کے سلف کو جو کچھ ملتا تھا اسے اس میں سے کیا کچھ مل گیا؟۔

شرع صدقہ کی نعمت پائے والوں کے لئے یقین مانئے کہ مصیبت کا ہر دباؤ بغیر صدقہ کا چڑھاؤ بنتا چلا جاتا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ عروج و ارتقاء کے آخری نقطہ تک چڑھائی کی جو صورت اسرار کی رات میں پیش آتی تھی، کون کہہ سکتا ہے کہ شعیب اپنی طالب کے ہر ناک تاریخی دباؤ سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔

فاتحہ کوئی کی پکار پر چل پڑنے والوں کے سامنے کیسے بتایا جائے کہ اپنے اپنے ظرف اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کسی نہ کسی رنگ میں وہ سب کچھ پیش آتا ہے، جس سے خود فاتحہ کوئی کی پکار نے دلا گزرا تھا، یا اسے گزارا گیا تھا۔ قصے اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔

خِدَمَاتِ جَلِیلہ

شاہکار

حد سے زیادہ تاریک اور مہیب مستقبل جس سے اپنا کم کمزور ہند میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ دوچار ہو گئی تھی اس سے مقابلہ کرتے کرتے اترنے والے میدان میں تاریخ آپ دیکھ چکے کہ ایک طبقہ تو ان ہی میں ان لوگوں کا تھا جو بیک حسرت قلندرانہ کہنے یا شہیدانہ دوسروں کو نہ ہی لیکن خدا اپنے آپ کو ایسے روشن مستقبل تک پہنچا دینے میں کامیاب ہو گیا جس کے بعد تاریکی کا خطرہ ہی باقی نہیں رہتا، تھانہ بھوں کی جہادی ہم میں اس طبقہ کے سرگرم حضرت حافظ خاں شہید زمانہ مرقہ تھے۔

لیکن فتنہ من قحطی غیبہ کے فرض سے ہلکدوش ہونے والے اس گروہ کے مقابل میں ومنہم من ینتظر کی ذرا تکیہ نہ ملے جن کو تاریک مستقبل ہی کے ساتھ کش مکش کرتے کرتے روک لیا تھا کیا آگے بڑھنے سے روک گئے؟ بجائے گھٹنے کے تھک چکی بڑھتی ہی چلی جاتی تھی، لیکن مرزا غالب جس زمانہ میں گام سے تھے کہ

موج خوں سے گزری کیوں نہ جائے

آستانِ یار سے اٹھ جائیں کیا!

اس زمانہ میں دیکھنے والوں نے چشم سر سے دیکھا کہ قحطی کسی کے سر سے خون کی موج اُبل رہی ہے

لے اٹھا قرآن کی اس آیت کی طرف ہے جس میں ارشاد ہے

ایمان والوں سے کہہ دو کہ کجا کر دکھایا جس کا خدا سے
عہد و پیمان کیا تھا بھڑوں میں بھڑوں نے اپنا دم بھڑا کر دیا اور میں
میں ہی میں انتظار کر رہے ہیں جہاد کی تکمیل کا۔

میں المؤمنین رجال صدقوا ما
عاهدوا اللہ علیہ فممنہم من قضی غیبه
ومنہم من ینتظر (الحزاب)

پر چھنے والے پر چھ رہے ہیں، اگر کیا ہوا اور وہ مسکراتے ہوئے ہے۔ ہاں ہے کہ کچھ نہیں پر کچھ نہیں ہو۔
 وہ نہ ہو کر اس کے چہرے پر ٹوٹی جلائی گئی، بندہ کی ٹوٹی چٹائی گئی، سر نچر اور وارھی کا بھی کچھ
 حاصل کیا۔ آنکھوں کو بھی چشم زخم پہنچا، لیکن اسے بڑھنے ہی کے لئے میدان میں اترا تھا، اس کا
 اسی طرف بڑھا چلا بار ہا تھا، جدھر جائے کا وہ جھڑک رہا تھا، 'لوں کا رخ پھر اٹھائے گا' جو
 'ذہیرا جیسا ہے' اس کی بددستی سے بدلا جائے گا، اس کا ہر عزیمت اب بھی تروتازہ تھا، اس کی
 'سنگوں کا جو شش اب بھی باقی تھا، بلکہ شاید کچھ زیادہ تیز، زیادہ قوی ہو گیا تھا، ششہنگ تو اس
 کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، اس ہنگامہ کے فرو ہو جانے کے بعد تو یہ تلوار بھی چھن گئی، اور غالب ہی
 کے الفاظ ہیں

اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا

لڑتے میں ادھاتھ میں تلوار بھی ہیں

آجہی اور تقری و طلائی الغرض سارے ہتھیار جن سے کام لیا جاتا ہے، وہ سب ہی سے نہتا ہو چکا
 تھا، لیکن اس کے ارادے کی بلندیاں اب بھی باقی تھیں، حالانکہ وقت تنگ ہو چکا تھا، لیکن
 اسی تنگ وقت میں اس سے کچھ ہو سکا، اگر گنڈا اس کی بھی کوشش باقاعدہ ادھی مشکور ہوئی، یوں
 اسلامی ہند کی تاریخ میں ایک مستقل دینی و ملی تحریک کی بنیاد پڑ گئی۔ یہ دینی و ملی تحریک ہے،
 جو ضلع بہار پور کے قصبہ دیوبند کی طرف منسوب ہو کر "دیوبندیت" کے نام سے عوام و خواص میں
 موسوم و مشہور ہوئی۔

یہ دینی و ملی تحریک جس کا عربی نام "دیوبندیت" ہے، اور اپنے بانی کے نام کی نسبت سے
 اس کی تعبیر ہے تو یہی کہ

“قاسمیت”

سے کی جائے۔ حقیقت کی آئینہ دار سچ پر چھنے تو یہی تھیں ہو سکتی ہے۔

بہر حال رہبر بدیت کہنے یا قاسمیت کی تحریک، اپنی اصل حقیقت کی مد سے کیا ہے، کیا یہ کوئی
 بسیط حقیقت ہے، یعنی اسلامی علوم کی تعلیم کے لئے کسی خاص عصری نظام جو بننے کے وہاب اور کچھ
 نہیں ہے، بظاہر شاید یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقائق آگاہ دیدہ وروں سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے
 کہ جیسے کہ ایک تعمیری نظام ہے، اسی طرح حکومت سے بھی زیادہ خاص قسم کی دینی و روحانی تربیت کا
 ایک ایسا معتدل سانچہ اور قالب بھی ہے، جس میں داخل کرنے والوں میں اسلامی مطالبات کے
 اعتقادی و عملی، ظاہری و باطنی، عناصر کا استخراج کچھ ایسے رنگ میں ہو جاتا ہے جس کی نظیر
 کم، ذکم اس زمانہ میں ہندوستان تو ہندوستان، شاید بیرون ہند کے کسی اسلامی ملک میں بھی
 آسانی نہیں مل سکتی۔

صرف یہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ اس تحریک کے قیام میں ابتدا ہی سے کچھ ایسی چیزیں گھسی ملی
 ہوئی ہیں، جو ایک طرف خود ہندوستان کو بھی، اپنے صحیح سیاسی مقام تک انشاء اللہ تعالیٰ پہنچا کر
 رہیں گی، اور دوسری طرف عام عالم اسلامی سے بھی رشتہ اتحاد و اخوت کے استحکام میں ان سے کافی
 مدد ملتی رہی ہے، آئندہ بھی انشاء اللہ ملتی رہے گی۔ اور خواہ اعتراف کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن
 ہندی مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں بھی اس تحریک سے غیر معمولی انقلاب ہوا، بلکہ انصاف سے
 اگر کام لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس قوم کے پس ماندہ طبقات کی معاشرتی حالت کے سدھارنے
 میں بھی اس تحریک سے کافی تقویت پہنچی ہے۔ اور حتیٰ تو یہ ہے کہ حالات کی ناموافقیت، اگر ٹٹے نہ
 آجاتی، جس کی وجہ سے اس تحریک کے بعض اہم اجزاء کی عمر مختصر ہو کر رہ گئی، تو ہمارے وطن شایعاً نادیدنی ہو
 پہنچے بہت پہلے آزادی کی ایک بڑی منزل طے کر لیتا۔ کم از کم حکومت قسطلہ کی تعمیر کا ایک اہم غیر معمولی

لہذا کہ اگر اس نظام تعلیم سے زبان تراستندہ کا فرقہ مسلانوں کے ان پس ماندہ طبقات ہی کے بچوں کو ملا جائے، سماجی ماحول
 ماحول کی وجہ سے حکومت کے قائم کئے ہوئے خواجہ یا بریویشنوں کی اس تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتے جسے سرکاری ملازمت
 کا متعلق پیدا ہوتا ہے، ان کو سب سے بہتر مسجد میں محتاجین، مکتبہ مجرم کی پبلک سولہ، جن میں جو کچھ ہو، لیکن جس حد سے ہم
 گذر رہے ہیں عربی و ہندی تعلیم کی عمر سمیت سے غریب مسلمانوں کی سماجی سطح کے بلند کرنے میں ضرور مدد ملی ہے۔ اسے چیلنجک مستقل
 اعتبار میں غور کرنے اس پر تیسری بحث کی ہے جو شاید مجدد اسلام کے دھلال میں شائع ہوا تھا۔ ۱۱

ستون تو یقیناً گر جاتا، آئندہ اوراق میں رہی ہی باتوں کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر آپ کے سامنے آئے گی۔

مخلص ہم کے لحاظ سے تو میں نہیں کہتا، لیکن کام جوائیہ پایا اسکو دیکھتے ہوئے بلا خوف تردد یہ کہا جاسکتا ہے کہ عیسائی تحریک کے ساتھ ساتھ دیوبندیت ایک قسم کی معاشرتی تحریک بھی ہے، اور یہی اسی بھی کوئی ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پس ماندہ طبقات کی دنیاوی فلاح و اصلاح کے لیے اس کو کافی حصہ ہے، اور ہر گز یہ ہے کہ گزشتہ پندرہوں والی اس تحریک کا مشورہ تو بلا واسطہ کوئی سوسائٹی تھی، نہ نجیبی، بلکہ سیدنا امام اکبر اپنے چند استہارہ مخلص و فقہاء کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہوئے، پھر جس کے ہاتھ میں ہر کام کی آخری بات ہے وہ اس کو آگے بڑھاتا چلا گیا، واللہ مقنن نورہ و لیکر کا لکھنؤ۔

بتا چکا ہوں کہ ۱۸۷۱ء مطابق ۱۲۹۰ھ ہجری میں سیدنا امام اکبر سفر حجاز سے واپس ہوئے اور ۱۸۷۹ء مطابق ۱۲۹۷ھ ہجری میں کل ۷۴ سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، مگر ۱۸۷۵ء کے فتنہ کے بعد اٹھارہ سال سے زیادہ وقفہ آپ کو خاندان ارضی پر قیام کا نہیں ملا۔ اٹھارہ سال کے اس وقفہ میں بھی جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا، یک سوئی کے ساتھ آپ کی سرگرمی اور مشغولیت کی مدت کم و بیش ایک عشر و یا دس گیارہ سال کے قریب قریب ہے، لیکن اسی مختصر زمانہ میں اس بہر گیر تحریک کی صرف بنیاد ہی قائم نہیں ہوئی، بلکہ ہر جتنی حیثیت سے وہ اپنے تمام شعبوں میں ترقی کے خاص حدود تک آپ کی زندگی ہی میں پہنچ چکی تھی۔

حیرت اس پر ہوتی ہے کہ اسی ہی چند گھنٹے چنے سالوں میں ہندوستان کے ایک بد بختانہ شغاتی و افتراتی سیلاب کے مقابلہ میں بھی آپ کو سینہ سپر ہونا پڑا، یعنی مناظرے کے نام سے مشائخ و مسابہ کا جو بازار سیاسی باز گیروں کی اندرونی وسیعہ کارروائی کی بدولت اس ملک میں گرم ہوا تھا۔ اور پادریوں کے بدایان کے ساتھ ساتھ ایک تیاغی و پندت دیانند سرسوتی جی نے کھول دیا تھا۔ جیسا کہ آئندہ بتفصیل معلوم ہوگا، اپنی اتنا دلیع کے برخلاف واقعات و حالات نے اس محاذ پر بھی آپ کو کھڑا کر دیا، کھڑے ہونے کے بعد دیکھنے والوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی یاد دہانی کو اس وقت تک محسوس نہیں ہوئی ہے، اور تو نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کی ساری تصنیفیں یہاں

بھی وقفہ کی اسی گھیل مدت میں تیار نہیں۔ لیکن اکثر و بیش تر حصہ یہ واقعہ ہے کہ اسی مختصر زمانہ میں قلم بند
ہوا ہے، قدرتی کار فرمایاں کے الٹ ہی استثنائی مظاہر کو دیکھ کر کہے دالے نے کہا تھا کہ

لین علی اللہ بمستسکو

ان یجمع العالم فی واحد

وہیستروکٹیسٹری کی تفسیر سچ پڑھئے تو اسی قسم کی ناقابل فہم سہولتیں اور آسانیاں
ہیں، جن کی صحیح توجیہ عام واقعات و حوادث کی روشنی میں ہم نہیں کر سکتے۔ اور اب آپ کے سامنے
اسی اجمال کی تفصیل الشارح پیش ہوئی۔ واللہ ولی الامر والتوفیق۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دارالعلوم دیوبند

اور اسکے

آغاز و تاسیس کی داستان

دیوبندیت کے نام سے اسلامی بسد کی جو تحریک جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تدریس و تعلیم کے مستقل اور خاص نظام ہونے کی حیثیت، یہی اس تحریک کا سب سے زیادہ نمایاں مشہور اقدام پہلے ہے، جس کی بنیاد دارالعلوم دیوبند کی مشہور عالم تعلیم گاہ پر قائم ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ دارالعلوم کے قیام و بناء کی ابتداء کا مسئلہ جب کبھی عوام جوں، یا خواص کی مجلسوں میں چھڑا یا پھیرا جاتا ہے، تو ایک عمومی روایت جو زبان زد عام ہے، اسی کا تذکرہ کر کے کھدایا جاتا ہے، کہ جو تاریخی سوال اٹھایا گیا تھا، اس کا یہی کافی بشتافی جواب ہے یہاں

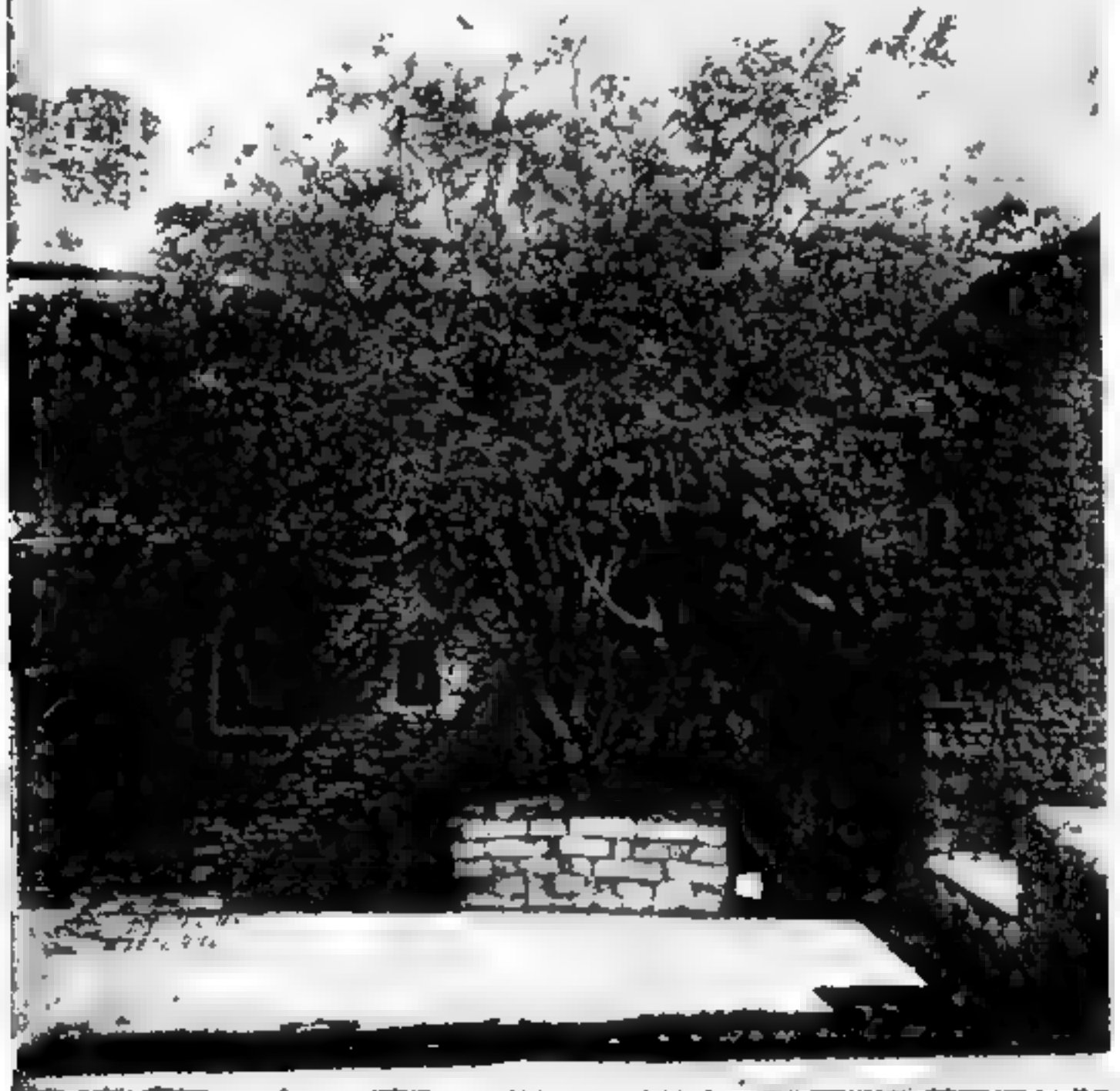
مشارہ

انار و محمود

والی مشہور روایت کی طرف سے دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والوں میں مشکل ہی سے کوئی ہوگا، جو انار و محمود کی اس داستان سے واقف نہ ہو، اور مزے لے لے کر اس قصہ کا ذکر نہ کرے تاہو۔

لے لے کر میر حافظ ظلی نہیں کہتا ہے تو خیال آتا ہے کہ بڑے کئے سنہ ۱۲۸۵ھ میں شاہ جیلے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا تھا، ترجمہ کی مسجد میں بیٹھا تھا، شرعی دین سے متعلق ایک ایک بحث تھا، پرانے طلباء کی ہر طرف اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ اسی کے نیچے مدرسہ میں دفن کیا تھا، قاعدہ اس کے پہلے مدرسہ چاندہ دہلے، جو اردو پڑھو تھے، وہ محمود زینتی ہمارے زمانہ کے شیخ الحدیث و محدث دارالعلوم شیخ الحدیث حضرت علیہ السلام تھے (باقی اگلے صفحہ)

جنت کی مسجد دیوبند میں ائمہ کا درخت جس کے نیچے سید دیوبند کا انتقال ہوا

دیوبندی اس اسلامی درس گاہ کی ابتداء کب ہوئی اسی کا جواب دیتے ہوئے برارے مخدوم و
محترم فاضل شری قدر مولانا سید محمد بن صاحب ناظم حبیبیہ الدین (جی مشہور و مقبول کتاب
”علامہ ہند کا شاندار ماضی“ میں یہ فقرہ ”برارے سے جد کہ

”ہمارے محمد اعظم ﷺ کے مطابق ﷺ کے تقریباً ۱۰۰۰ سال پہلے ہی مسیحی ہند
کی تاریخ کا وہ مبارک دن ہے۔“

آگے ”انار و محمود“ کی حکایت لکھ کر ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ
”تاریخ مذکور پر چند باخدا بزرگوں کا اجتماع ہوا۔ چند جمع کیا لیا۔ اور مسجد
چھتہ کے فرش پر

درخت انار

کی ٹہنیوں کے سائے میں ایک مدرسہ کا افتتاح ہوا۔“

”درخت انار کی ٹہنیوں کے سائے“ کے بعد یہ خبر دیتے ہوئے کہ

”چندہ کار زمان بھیلانے والا اور سب سے پہلے چندہ دینے والا سا بڑھتا۔“

یہ ”عابد“ کس ذات گرامی کی تعبیر ہے۔ اس کی تائید آگے معلوم ہوگی۔ اس وقت تو ”تخلیفات لکھنے“
کے اس دوسرے جز ”لفظ محمود“ کا تذکرہ مقصود ہے، مولانا نے اسی جز کا ذکر ان الفاظ میں کیا
”سب سے پہلا متعلم محمود، اللہ متعلم بھی محمود“ (۱۰۰ حصہ پنجم (علامہ ہند کا شاندار ماضی)

اگر شدہ صفحہ سے ایک نوگزار و مہر صاحب علم ہونے کے بارے میں خیال آتا ہے۔ وہیں اس وقت بھی دوسرے ہوا
تھا کہ تقریباً نصف صدی تک انار کے درخت کا باقی رہ جانا کیا عام حالات میں ممکن ہے کہ اس وقت تک
(۱۷۰۰) سال مدرسہ کے قیام پر گورکھے تھے۔ نصف صدی کے لئے ان میں سال کی ضرورت تھی، دانشاں علم یہ وہی تھے
درخت تھا، یا کوئی نیا درخت اس کی جگہ لگا دیا گیا تھا، جسے تدریجی درخت حوض کے ہونے تک معلوم نہیں اب بھی یہ درخت تھا
چھتہ کی مسجد میں موجود ہے یا نہیں، جہاں جنت سے ہی تدریجی جانتا ہے کہ کاشی (۱۷۰۰) کے اس درخت کو محفوظ رکھا جاتا
لیکن پورے کے مقدس درخت کے انجام کو دیکھ کر اب کچھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت خیران لکھے
درخت کو کیوں کٹوا دیا تھا۔ ۱۳

(نوٹ) یہ درخت انار بمسودی ہے جس کا کراس روایت میں کیا گیا ہے۔ آج تک محفوظ ہے۔ (محمود طیب خٹرا)

ابھی اس سے بحث نہیں کر چکے خود اس نہایت "کپٹے" یا "سکایت" کی تاریخی تہہ و قیث کیا ہے، واقعات سے کس حد تک اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن جہاں تک میرا احساس ہے، سننے والوں پر ابتدائی اثر اس قصہ کا، مرتب ہو گا کہ شروع میں شاید کسی مقامی مکتب کی شکل میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، پھر رفتہ رفتہ کچھ سازگار موافق و مساعد حالات پیش آتے چلے گئے تو جیسے دنیا میں بہت سی چیزیں جو ابتدائیں چھٹی تھیں، ان کو بڑا بن جائے گا، تو وہ بڑا گیا۔ کچھ ہی عرصہ میں حال دارالعلوم دیوبند کے ساتھ بھی پیش آئی ہے۔ ماسوا اس کے "اس" مذہب سکایت" کی دلچسپیوں میں لوگ کچھ اس طرح مگھو جاتے ہیں کہ "دارالعلوم دیوبند" اس کے تعلیمی نظام کے خصوصی پہلوؤں کے متعلق جن سوالوں کو اجاگر کیے اٹھانا اہل دین ہی کی مددشی میں جو لوگوں کو حاصل کرنا چاہئے، ان ہی سے تو ہم آدمی کی مہٹ مانتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ بذات خود "تعلیم و تعلم" "درس و تدریس" کا مسئلہ مسلمانوں کے لئے نہ کوئی نیا مسئلہ ہے، اور نہ عجیب بات، جس امت کے لئے کہ بنیادی آسانی کتاب "القرآن الحکیم" کی ابتدائی وحی میں اقراء (پڑھ) سے خواندگی کا مطالبہ کیا گیا ہو، اور سب سے پہلے اترنے والی اسی وحی میں علمہ بالقللہ (سکھایا تم سے) کی نصت کا ذکر خدائی سمتوں کے سلسلہ میں قراءۃ و خواندگی کے مطالبہ کے ہمہ کیا گیا ہو، انسانی فطرت کی سب سے زیادہ نمایاں اور اہم ترین امتیازی خصوصیت علمہ الانسان (حالت علمہ) یعنی سکھایا خدا نے "انسان" کو وہ جسے وہ نہیں جانتا، دوسرے لفظ میں جس کا مطلب یہی ہوا کہ انجانی باتوں کے جاننے اور جانتے چلے جانے کی فطری استعداد اور حیثیت جو آدمی میں پائی جاتی ہے، اسی ابتدائی وحی میں اس پر بھی تنبیہ کی گئی ہے، "الغرض نوشت و خواند کی ابتدائی منزل سے تعلیمی ارتقاء کے آخری مراتب و منازل اہل ان کے امکانات ہی پر جس دین کا گویا سنگ بنیاد رکھا گیا ہو، بھلا اس دین کے ماننے والوں کے لئے یہ بھی کوئی اچھے کی بات ہو سکتی ہے کہ ان ہی کے بعض افراد نے کسی خاص مقام میں ٹھہرنے پڑ جانے کا نظم شروع کیا تھا، علمہ مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کا دامن تو اس تعلیمی چوتروے کے ساتھ دایستہ ہے جو مسجد نبوی میں تاج سر

تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال پہلے "صفہ" کے نام سے قائم ہوا تھا، بھلا اللہ اسی کا سلسلہ دنیا کے طول و عرض میں بغیر کسی انقطاع کے جاری رہا اور امید ہے کہ قیامت تک انشا اللہ تعالیٰ جاری رہے گا، اسی طرح تعلیم پانے والے طلبہ کے ساتھ دوسرا قہرمدی اور ان کے طعام و قیام کا نظم بھی اسلامی دنیا کا قدیم رواج ہے، "صفہ" میں داخل ہونے والوں ہی سے اس رواج کی بھی پابندی ہوئی اور بعد کو مسلمانوں نے جہاں کہیں وہ گئے، کسی نہ کسی شکل میں اس رواج کو قائم رکھا۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ "امام محمد" کی اس مقبول و مشہور بیرونی عزیز و لذیذ حکایت میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے، اس کا حاصل یہی تو ہے کہ تعلیم و تدریس کا انتظام دیوبند میں مختصر ترین پیانے پر کیا گیا تھا۔ لیکن کیا دیوبند کا تعلیمی نظام صرف اسی قدر ہے، مسلمانوں کی تعلیمی تاریخ کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یوں تو تاریخ کے طویل و وسیع دور میں اس امت نے دنیا کے ان تمام حصوں میں جہاں وہ آباد اور توطن پذیر ہوئی، بڑے سے بڑے پیانے پر تعلیم کا نظم کیا۔ اور گو تعلیم و تدریس کے لئے مدارس کی مستقل عمارتوں کی تعمیر کو مسلمانوں نے ضروری تو کسی زمانہ اور کسی ملک میں نہیں قرار دیا تھا، بلکہ بڑی بڑی مسجدوں یا خانقاہوں کے سوا بھی بات تو یہ ہے ابتدائی تعلیم کے منازل عموماً آباد کاروں کے مکانوں اور ڈیڑھ چاروں ہی میں طے ہو جاتے تھے، دور کون جاوے، دیوبندی نظام تعلیم کے بانی اعظم و اکبر سیدنا امام الگسیر کی تعلیم کا ابتدائی زمانہ جیسا کہ حضرت امام کے ذاتی حالات کے ذیل میں عرض کر چکا ہوں، اسی دیوبند کے ایک امیر (شیخ کرامت حسین دیوبندی) یعنی حضرت امام کے خسر کی ڈیڑھ سی ہیڈ رتو گزرا تھا۔ وہی ڈیڑھ سی حجاج بھی دارالعلوم کے مشرقی گوشہ میں "روان کی ڈیڑھ سی" کے نام سے کسی نہ کسی شکل میں کھڑی ہے، اسی ڈیڑھ سی کے کسی حصہ میں "مہتابی مکتب" قائم تھا۔ جہاں دوسرے بچوں کے ساتھ دہلہ العلوم دیوبند کے باقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایام طفولیت و صغریت میں ابتدائی تعلیم اپنے استاد مولوی مہتاب علی صاحب مرحوم سے حاصل کی تھی اور اسی مکتب خانے میں عربی کی ابتدائی تعلیم آپ کو شروع کرائی گئی تھی۔

بہر حال باوجود اس اطلاقی نقطہ نظر کے کہ کوئی خاص شکل و صورت کے عملاتی قالب کے ساتھ تعلیم
تدریس طبعی عام اور بہترین ضرورت کو مقید کرنا مسلمانوں نے کسی زمانہ میں ضروری قرار نہیں دیا۔ بلکہ
جس جگہ بیٹھ گئے اس وہی سیخا بنا

بائیں ہمہ تاریخ ہی آپ کو بتائے گی کہ کسی قوم نے تعلیم کا ہوں کے لئے بھی بڑی بڑی عمارتیں
دنیا کے مختلف حصوں میں تعمیر کیں۔ آج بھی ان کی کچھ کچھ یادگاریں دنیا کے مختلف حصوں اور
گوشوں میں پائی جاتی ہیں۔ خاکسار نے بھی اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں ہندوستان کے بعض
اہم تعلیمی اداروں کا ذکر کیا ہے۔ بعضوں نے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تاہم جہاں تک
تلاش و تحقیق کا اقتدار ہے، عہد حاضر کا تعلیمی نظام جس سے مغرب نے دنیا کو روشناس کیا ہے اس
میں جامعیت بندی، امتحان خصوصاً تحریری امتحان، طلبہ کی ماضی کے جزا و ادریں قبیل دوسرے
لوازم و خواص جن کے ایک بڑے حصہ کو دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نظام میں۔ صرف قبول ہی کر لیا گیا
ہے بلکہ پوری قوت و احتیاط کے ساتھ تعلیم کی اسی جدید خصوصیات کی نگرانی بھی کی جاتی ہے۔ میں کہہ
سکتا ہوں کہ ہندوستان کی عصری یونیورسٹیوں میں جتنا لحاظ و پاس ان امور کا کیا جاتا ہے وہاں علم
میں بھی ان پر زیادہ نہیں تو کچھ کم توجہ نہیں کی جاتی، بلکہ کہا جاسکتا ہے، کہ امتحانی سوالات کے انشاء
(آؤٹ ہو جانے) کا حادثہ عموماً بڑی کا بڑی یونیورسٹیوں میں کبھی کبھی جو پیش آ جاتا ہے، دارالعلوم
کو تقریباً اپنی صد سالہ عمر میں اس حادثہ سے جہاں تک میں جانتا ہوں کبھی دوچار نہیں پڑا، جس
سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تعلیم کی جدید خصوصیات جو عصری تھانوں کی نیادہ دیوبندی نظام تعلیم میں
جذبہ ہو چکی ہیں، ان کے آثار و لوازم کی حفاظت میں جو کامیابی دارالعلوم دیوبند کو میسر آئی ہے
شاید وہ اپنی آپ نظیر ہے، جس میں زیادہ دخل اس غلو و دہشت کو ہے جو دارالعلوم کو کارکنوں
کے کاروبار کی روح ہے۔ حتیٰ تو یہ ہے کہ گراہ اور بھاڑے پر کام کرنے والوں کو دارالعلوم کے کام
کرنے والوں پر قیاس بھی نہ کرنا چاہئے۔ الاحیاء و الفصحاء و رجال

لہ عربی کی مشہور ضرب المثل ہے، میں کچھ لوگ جاں سپاری اور جنگ کیلئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ صوفیا کیلئے۔

پس اصل سوال یہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نظام میں موجود عصری جامعات اور یونیورسٹیوں کی خصوصیات کے شریک ہونے کے اسباب کیا ہوئے؟ کیا ننگہ کچھ بھی کہا جائے ہیں اس کا احترام کرنا چاہئے کہ دارالعلوم سے پہلے مسلمانوں میں تعلیم و تدریس کا جو عام طریقہ مروج تھا ان جدید خصوصیتوں کو ہم اس میں نہیں پاتے۔ افادیت و عدم افادیت کی بحث جدا گانہ ہے اس بحث سے اگر آپ کو کچھ بھی ہو تو خاکسار کی کتاب ”مسلمانان ہند کا عام تعلیم و تربیت“ شائع کردہ نذرۃ المستغنی کا مطالعہ کیجئے۔

بہر حال جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے متعلق اس قسم کی باتیں کہ ابتداء میں کہاں کس حال میں قائم ہوا، جس کا جواب ”انارڈ غلہ“ کی حکایت کو دہر دہرا کر دینے والے دے دیا کرتے ہیں، ان سے زیادہ اہم یہی سوالات ہیں، ”فروع ہی سے ان کی طرف اشارے کرتا چلا آ رہا ہوں“ آپ کو یاد ہو گا کہ ہندوستان کی نئی قائم ہونے والی حکومت نے جہد و جدوجہد کا کالج کے نام سے دلی میں قائم کیا تھا، مدرسہ سے زیادہ کالج ہی کی خصوصیات دوازم پر جو مشتعل تھا، اور ان ہی عناصر پر اس کا مشتعل ہونا، قدرتی بات تھی۔ اسی عریک کالج کے صدور والاقد مولانا ملوک الاعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے سیدنا امام الکبیر بانی دارالعلوم نے تعلیم حاصل کی تھی، ان کیسی تعلیم؟ بجز علم حدیث کے محمدی طرز پر عربی کی اعلیٰ نصابی کتابوں کے مولانا ملوک اسلی ہی ان کے استاد حیدر تھے، ”آئیہ کہ مفتی صدر الدین سے بھی کچھ پڑھا ہو، بعضوں نے تم اس کی تصریح بھی کی ہے۔ حضرت والا کے ذاتی حالات کے ذیل میں خاکسار نے بھی قرآن و قیاسات کی بنیاد پر مفتی صاحب کے استاد ہونے کی طرف اپنے ذاتی رجحان کو ظاہر کیا ہے، کچھ بھی ہو، یہی بات تو یہی ہے، جیسا کہ عربی کا مشہور مقولہ بھی ہے کہ

الاب واصل والاعمام شقی | باپ تو آدمی کا ایک ہی ہوتا ہے، اور چچا بہت سے ہوتے ہیں۔

۱۔ مولانا سید محمد میاں، صاحب نام جمعیت العلماء، اپنی کتاب ”علامہ ابن کثیر کا شمار میں“ میں فرماتے ہیں کہ ”محمد اسلام دین سیدنا امام الکبیر مولانا مولانا مولانا“ اور امام ربانی مولانا ریشیہ صاحب، کے دوسرے امتیاز جناب مولانا مفتی صدر الدین صاحب تھے۔“ صفحہ ۵۰

اس مسئلہ کی زد سے علمی اب اعلیٰ پڑھنے کی خصوصیت حضرت نانوتوی کے اعتبار سے مولانا ملک اعلیٰ ہی کو حاصل ہے، یہ بات کہ مولانا ملک اعلیٰ سے سیدنا الامام الکبیر نے کالج میں مشرک ہو کر تعلیم حاصل کی تھی، یا کالج سے باہر ہی کی تکمیل ہوئی تھی، اپنا خیال اس باب میں جو کچھ تھا، اسے پیش کر چکا ہوں، لیکن کالج کے اندر ہو، یا باہر تعلیم تو آپ نے کالج کے استاد ہی نہیں، بلکہ صدر سے حاصل کی تھی، اور اسی زمانہ میں حاصل کی تھی، جب وہ یعنی مولانا ملک اعلیٰ عربک کالج کی صدارت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ایسی صورت میں سیدنا الامام الکبیر جیسی وقتاً وفطرت اور اخاذ طبیعت والے آدمی کے لئے اس تعلیم کے لوازم اور خصوصیات کا کھ لینا بھلا کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ کھیل کود کے قصوں میں جس کی نظر ان کے بستیا دی اصول پر پڑتی تھی ان صبیانی ماحول میں بھی غلویت ہی کے ایام میں جو کلی قواعد پیدا کرتا ہو جس کی تفصیل مصنف امام کے حوالہ سے گزری، پھر ہر گز وہ پندیر دماغ کے ساتھ ساتھ حضرت امام کے سینے میں جو دیونند دل تھا، مسلمانوں کی زہوں حایاں جیسے خون کے آنسو لاری تھیں، آج کون بتا سکتا ہے کہ اس دلمہ سے نکلنے کے امکانی تصورات کے سلسلہ میں ان کی نظروں کہاں کہاں کن کن چیزوں پر پڑتی ہوں گی، تعلیمی تصورات کے سلسلہ میں کسی موقع پر حضرت امام کے اس حکیمانہ نظریہ کا ذکر کر چکا ہوں۔ یعنی اس زمانہ کے علماء دس کی تعلیم کے انفرادی طریقہ تدریس کے متعلق یہ فرماتے ہوئے کہ علم کی کیفیت میں تو ترقی اسی طریقہ سے ہوتی ہے، لیکن علم کی وسعت، اور علماء کی تعداد و کیفیت کے بڑھانے میں کامیابی کی واحد صورت یہی ہے کہ تعلیم کے قدیم شخصی و انفرادی طریقہ کی جگہ دس تعلیم کے اجتماعی طریقہ کو اختیار کیا جائے، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا، سیاسی مرکز ان کا ٹوٹ چکا تھا، ان کی اجتماعی شیعانہ بندی کے سلسلے میں اپنے تعلیمی نظریہ کے مطابق کوئی وجہ ہو سکتی تھی، کہ عربک کالج میں اجتماعی دس و تدریس کے جس طریقہ کا آپ مشاہدہ فرما رہے تھے، اس سے استفادہ کی تدبیر میں آپ کے دماغ مبارک میں سنائی ہوئی، سیدنا الامام الکبیر کے دست مبارک سے لکھی ہوئی ایک تحریر کا عنوان مذکور کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم کو ختم کرنے

حضرت مولانا محمد آغا ابوبکر اوداساسی اصول

وفا مولانا بن بریدہ مدرسہ اودیندر اوداساسی

میں پورا اوداساسی اصول

چندہ مینی معلوم ہوتی ہیں

(۱) اصل اول یہ ہے کہ تا مقدار لکھنا ان مدرسہ کو ہمیشہ تشریفہ پر نظر ہی آپ لکھنا کریں

اور مینی لکھنا خیر اندیش ان مدرسہ کو ہمیشہ غور ہی

(۲) ابقا اوداساسی علم لکھنا اوداساسی علم لکھنا اوداساسی علم لکھنا اوداساسی علم لکھنا

(۳) مینی لکھنا مدرسہ کو ہمیشہ مہربان غور ہی کہ مدرسہ کی غور اوداساسی علم لکھنا اوداساسی علم لکھنا

کتاب لکھنا خیر اندیش جس کتاب لکھنا کہ اہل سوره کو اپنی غور لکھنا اوداساسی علم لکھنا

کی لکھنا ہوتا اگر ہوتا تو یہ کہ مدرسہ کی مہربان غور لکھنا اوداساسی علم لکھنا

اور تیز اوداساسی علم لکھنا مدرسہ غور لکھنا غور لکھنا غور لکھنا غور لکھنا

اوداساسی علم لکھنا مدرسہ مہربان غور لکھنا اوداساسی علم لکھنا اوداساسی علم لکھنا

بات لکھنا مہربان غور لکھنا اوداساسی علم لکھنا اوداساسی علم لکھنا

غور لکھنا اوداساسی علم لکھنا اوداساسی علم لکھنا اوداساسی علم لکھنا

میں مدرسہ اوداساسی علم لکھنا اوداساسی علم لکھنا اوداساسی علم لکھنا

اوداساسی علم لکھنا اوداساسی علم لکھنا اوداساسی علم لکھنا

میں بہت دیر اس وقت تک محفوظ ہے۔ بد قسمتی کے برابر راستہ اس کی زیارت کی سادت اس فقیر کو
 بیسر نہیں آئی ہے لیکن بہت اتر بزرگوں سے یہ سنتا ہوں کہ اس تحریک خاص میں سیدنا امام الکبیرؒ
 بطور وصیت نامہ کے ان بنیادی کلیات کو نگہ اند فرمایا ہے جن پر آپ نے اس دورِ معلوم کی بنیاد قائم
 فرمائی تھی اور وصیت فرمائی تھی ہے کہ آئندہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں دارالعلوم کے نظم و نسق کی
 یاگ آئے وہ ان کلیات کی روح کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجلہ "الفاہم" کے دارالعلوم نمبر پچیس ۱۳۴۷ھ کے حوالے سے
 اسی "تحریک خاص" کے مشکلات و مضامین کو نقل کرتے ہوئے، ناظم مرکزی جمعیت العلماء (دہلی) مولانا
 سید محمد میاں صاحب نے "علماء ہند کے شاندار ماضی" میں مجلہ دوسری صفحات کے ایک دفعہ
 یاد کیا کہ ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ

"اس کا (یعنی دارالعلوم کا) تعلق عام مسلمانوں سے زائد سے زائد ہونا چاہیے تاکہ تعلق خود بخود
 مسلمانوں میں ایک نظم پیدا کرے" جو اس کا اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل پر قائم رکھنے
 میں یقین ہو۔

آج کے اسی مقصد کی تفصیل فرماتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دارالعلوم کا مسلمانوں سے
 "جمہوری تعلق ہو، جو ایک کو دوسرے کا محتاج بنائے رکھے"

اسی بنیاد پر آپ نے دارالعلوم کے لئے آمدنی کے کسی مستقل ذریعہ کے قائم کرنے کے خلاف یہ
 رائے ظاہر فرمائی ہے کہ عام مسلمانوں سے چاہئے کہ اس مدرسہ کا احتیاجی رشتہ ہمیشہ قائم رہے،
 حکومت یا کسی رئیس کی دوائی اس کا مستقل جائداد کی صورت میں عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ دارالعلوم
 کا باقی نہ رہے گا۔

۱۳۴۷ھ امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ سے بعض منفقہ دھوکے سے لے لیا گیا تھا کہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ
 دارالعلوم اس وقت تک مستقل رہے گا جب تک اس کی آمدنی غیر مستقل رہے گی۔ لیکن جس وقت
 اس کی آمدنی کا ذریعہ مستقل ہو جائے گا اسی وقت دارالعلوم کی بنیاد غیر مستقل ہو جائے گی۔
 مولانا سید محمد میاں صاحب مغلزائے بھی اصل کے غلطی سے یہ غلط نقل کیا ہے جسے حضرت اعلیٰ طرف راقی اگر صحیح

خود براہ راست اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے خاکسار نے بھی بنیاد دارالعلوم کے متعلق قریب قریب کچھ ایسی قسم کے الفاظ اس وقت سنے تھے جس زمانہ میں یہ اختلاف رونما ہوا تھا کہ تعلیمی کاروبار کے سوسائیات سے بھی مدد سے کاروبار کو حق رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ تفصیلاً اس قصہ کا ذکر مجلہ دارالعلوم کے اس مضمون میں کیا گیا ہو گا جو احاطہ دارالعلوم کے جیتے ہوئے دن

کے عزائم سے متعدد شماروں میں مسلسل شائع ہوا ہے، شیخ کے مغربی حلقہ اسکاٹلینڈ میں بھی آگاہ رہا کہ ”اللہ کی قسم، کہ سیدنا الامام اگیر کو ”دل عربک کالج“ کے ماحول سے گزر گئے اور تعلیم جدید کے لوازم و خصوصیات کے تجربہ و مشاہدہ کا سوقہ اگر نہ بھی ملتا تو ان کی ”عبقریت“ اور فکر و نظر کے جس قدرتی ”ملکہ فائتہ“ سے وہ غلط سرفراز نہ کئے گئے تھے خود ہی پیش آئے والی مشکلات سے عہدہ بڑھنے کی کافی ضمانت تھی، مسلمانوں کی اجتماعی شیرازہ بندی اور ”سندھ ان کو دینی زندگی اور دینی علوم سے محروم کرے کی کوششیں اس ملک میں جو ہو رہی تھیں، ان کے مقابلہ کے لئے مسلمانوں میں دینی علوم کی عہدیت کے لئے کیا کرنا چاہئے“ اور نئے حالات کی رد سے تعلیم و تدریس کے نظام میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے“ ان مسائل کے حل کے لئے خود ان کا مدعا کافی تھا، اسے قدرتی تفسیر ہی کی ایک شکل سمجھنا چاہئے، کہ ”دن عربک کالج“ کے ماحول میں ”نظریات“ کو ”عملی قالب“ میں دیکھنے اور برتنے جانے کے مواقع بھی ان کے لئے آسان کئے گئے۔

جس وقت ”شامی“ کے یہ ان سے وہ خدا اور ان کے رخصت کار بظاہر ناکامی کے ساتھ واپس

(گذشتہ صفحہ سے) براہ راست منسوب کیا گیا ہے یعنی اسی وصیت نامہ میں ہے کہ

”احمد میر میں جب تک آمدنی کی کوئی سہیل تھی نہیں، جنگ و جدوجہد نامہ شریعتیہ علی اللہ ہی طرح ہوتا رہا“
 اور کوئی آمدنی ایک قسمی حاصل ہوئی جیسے جائیداد کاغذات تھیں، یا کسی ہیر منکم، نقل و کدوا، توہین نظر آہر کر جوئے کا
 جو سہیلے جوئے کی ہند بڑا تھ سے جا کر لیا، اطمینان بھی توقف ہو جائیگی، کہ اگر کسی باہم مرغ پیدا ہو جائیگا، یا پیشہ

اور اسی سے کچھ میں آتا ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ احتیاج پر مشتمل کار و خیر مطلب کیا تھا۔ کچھ چھوٹے توڑ جوع الی اللہ“
 کا یہی واحد ذریعہ اور اسی کی ہے ایک گورنمنٹ ہے۔ ۱۱

ہوئے۔ توفیق ان کی برادری یا اس اور نمرادی کی واپس نہ تھی، اور ہو سکتی تھی۔ ایران و سکینت ایتقان
 و طہانیت کی جن اہرتی جنگیوں سے خود کھانکے ساتھ ہو سکتے تھے، ان کا ہوتی
 جنگیوں کے ساتھ بھلا تو واس کے غیر ایرانی جذبات کا کوئی تسر بھی کر سکتا ہے، واپس تو شک
 ہوئے تھے، لیکن یقیناً یہ واپس

متحرقات قتال اور متحرقات زالی | جنگ ہی کے لئے کتراتے ہوئے، یا کسی ٹولی سے
 فضا | انفال | ملے کے لئے

... ہو سکتی تھی، یقیناً اسی کے لئے تھی بھی، جس کی تعدیق آپ کے آئندہ اقدامات اور فاعلی
 مجاہدات سے ہوتی ہے۔

شہد کی کش مکش کی ناکامی کے بعد قتال اور آدیزش کے نئے محاذوں اور میدانوں کی تیاری
 میں آپ کا دماغ مصروف ہو گیا۔ دارالعلوم دیوبند کا تعلیمی نظام، اسی لائحہ عمل کا سب سے زیادہ
 نمایاں اور مرکزی وجہ رہی، جس پر وہ شہد و طاہت یعنی شاعلی کے میدان کے امیر حیا و ہندوستانی
 الباجرا الکی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانہ میں جب آپ کہ منظر پہنچ چکے تھے۔ اور ہندوستان میں دارالعلوم
 دیوبند کا افتتاح ہو چکا تھا، عرض کرتے والے نے جب یہ عرض کیا کہ

”ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے۔ اس کے لئے دعا فرمائی جائے۔“
 بیان کیا جاتا ہے کہ سننے کے ساتھ شاعلی کے میدان کے امیر حیا و ہندوستانی فرماتے ہوئے کہ
 ”سبحان اللہ! آپ فرماتے ہیں، ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے۔“

اس اطلاع سے سرفراز ہوا تھا کہ

”یہ خبر نہیں کہ کتنی پیشانیاں، اوقات بھر میں سرسبز ہو کر گزرتی رہیں، کہ خداوند اہل ہندوستان
 میں بقاء اسلام اور تحفظ علم کا کوئی وسیع پیدا کر۔“

اور اس کے بعد اصل واقعہ کا اظہار حاجی صاحب نے ان الفاظ میں فرمایا کہ

”یہ مدرسہ (یعنی دارالعلوم دیوبند) ان ہی سرکاری دعوؤں کا ثمر ہے۔“ (دراحد ثلثہ و ظہر ہند کا شاعر حیا)

جس کا مطلب بجز اس کے ان کیا ہو سکتا ہے، کہ شاعری کے میدان سے داپسی کے بعد سوچنے والوں نے نہ نو بایوس ہو کر سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور نہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ بیٹھ گئے تھے، بلکہ "بقا، اسلام اور تحفظ علم دین" کے نصب العین کو آگے بڑھانے کے لئے ان کے دماغ بھی مصروف فکر و نظر تھے اور ان کے غلبہ جی کا انسان کی حرری قوت سے بڑھ گیا۔ "یہ فیہی لطیفہ" کے ظہور کا انتہائی سہ ہے، گو امامت اور قیادت (لیڈری) میں ہی اصولی فرق ہے، مگر تیاریات میں صرف دماغ کام کرتا ہے، اور امامت میں دماغ کے ساتھ دل پر بھی نذر دیا جاتا ہے، بلکہ کاریابی کی "حقیقی کلید" دل ہی کے کاروبار کو یقین کیا جاتا ہے، "ہر" کے میدان میں صف بندیوں بھی ہو رہی تھیں، ہر قسم کے ہتھیار کو استعمال کے مواقع اور مقامات بھی متعین کئے جا رہے تھے۔ لیکن کون نہیں جانتا کہ اسی کے ساتھ خدا کے سب سے بڑے بندے کی پیشانی مبارک خاک پر بھی پڑی ہوئی تھی، سینے والے سن رہے تھے کہ السموات والارض کی حکومت و بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے حکم احاذن کے بغیر اس کی پیدا کی ہوئی دنیا میں کوئی چیز شریک ہی نہیں ہو سکتی تھی، اسی سے عرض کیا جا رہا تھا۔

اللہم تھان تھانک هذا العصابة من
 اهل الاسلام لا تقدر فی الارض و صحرا } اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی یہ ٹولی اگر تباہ ہو گئی تو زمین پر
 آپ پھر بار بار نہ جائیں گے۔

بہر حال لوگ سوچتے نہیں ہیں، وہ نہ دیکھتے تھے کہ کچھ دیر پہلے کر چکا ہوں، یعنی مشاطی کے میدان سے داپسی کے بعد امیر بیعت حضرت حامی صاحب قدس اللہ سرہ مشرقی پنجاب کے ایک قصبہ سے دوسرے قصبہ، اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں منتقل ہوتے ہوئے جس زمانہ میں عرب پہنچنے کی کوشش فرما رہے تھے، تو حیدر کا مصنف امام نے یہ اطلاع دی تھی کہ دہشت نوردی کے ان ایام میں بھی سیدنا امام انگیر اپنے امیر و پیر و مرشد سے، صرف مراسلاتی ربط ہی نہیں قائم کر رہے تھے، بلکہ ان سے شعا پانچنے کے لئے ایک دفعہ نہیں، بلکہ قبول مصنف امام "بڑے، گھٹا، کھانا، پنچا، جہا پار کئی دفعہ گئے گئے" ۱۱

ظاہر ہے کہ فتنے کے ان تدبیر و نون اور نازک ترین ایام میں حضرت والا کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ صرف

ہیرو مرشد کی قدم بوسی کے حصول برکت و سعادت ہی کی جستگ کیا محروم تھا، یا محروم نہ سکتا تھا! بظاہر ایسی فاش شکست کے بعد اس کی اپنے امیر کے ساتھ بار بار کی ملاقاتیں، یقیناً صرف گنگی پیری خشک ملاقاتیں بن کر رہ سکتی تھیں، اور نہ واقع میں ان ملاقاتوں کی یہ نوعیت تھی۔ دعا مانگے مگر گاہی اندنا ہاؤ نیم شبی جنہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک "پیشانی" کی طرف نہیں، بلکہ "پیشانیوں" کی طرف منسوب کر رہے تھے، ان "پیشانیوں" میں کم از کم ان دونوں "امیر ماموں" "ہیرو مرید" کی "پیشانیوں" کو بہر حال شریک ہی تسلیم کرنا پڑے گا۔

سیدنا امام الکبیر اس کے بعد جبکہ آپ سن چکے، روپوشی کے ایام میں خود ہجاز پہنچ جاتے ہیں۔ "امیر اور ماموں" کے باہمی اجتماع کی یہ صورت، کیا صورت ہی بن کر رہ سکتی تھی جس کے اندر ہم فرض کریں، بلا وہ فرض کریں کہ کوئی "سننے" نہ تھے۔

العرض واپس ہوتے ملا جب واپس ہوا تھا تو کسی نے عاز ہی کے قائم کرنے، "اھاس" "تہ" یا جماعت سے رشتہ اتصال و ربط کو دست کوٹنے ہی کے لئے واپس ہوا تھا جس کے اجتماع میں شیراز سے کوہ درہم درہم کر کے چاہا جا رہا تھا کہ ہمیشہ کے لئے نیست و نابود کر دیا جائے جس کتاب کو اس نے خدا کی کتاب مانا تھا، اور اس کے احکام کو خدا کا حکم نہیں کرتا تھا، اس کا حال اب بھی یہی تھا، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ واپس ہوا تھا، ان کے بڑوں اور چوٹوں کے متعلق بھی ہم اس کے ساتھ کچھ نہیں سوچ سکتے کہ اس قرآنی مطالبہ کی تعمیل و تکمیل ہی کے لئے وہ واپس ہوئے تھے۔ نو ماس کے بلند عزائم، اور وسیع حوصلوں کا اقتضا بھی یہی تھا۔

پس واقعہ یہ ہے کہ دیکھنے والوں نے مشہور کے ہنگامہ رست و خیز کے دھیمے پڑ جانے کے بعد اس کو جو کچھ کہتے ہوئے دیکھا، بذات خود اس کے لئے اور واپس ہونے والے ساتھیوں کے لئے یہ سب کچھ دیکھا بھلا تھا، ایک طے خدہ "انحراف" تھا۔ اپنے اپنے وقت پر اسی کے نیچے ملی قالب اختیار کرتے چلے جاتے تھے وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مصلحت الیہ اور "اجل سنی" کا اعلیٰ قانون ہندی مسلمانوں کے اندر اس کے قیام کی مدت کو اگر حد سے زیادہ مختصر نہ کر دیتا، تو

دیکھنے والوں کو خدا ہی مانتا ہے، وہی کیا کیا کر کے دکھاتا جس کا قصورنا بہت تذکرہ آئندہ اوراق میں بھی کیا جائے گا۔

تاہم اس نے دکھائے کی ابتدا جس انداز سے کی اس کا رجحانی خاکہ اس واقعہ سے ذہنوں میں آسکتا ہے جو خاکہ اس نے بلا واسطہ سیدنا امام الکبیر کے سچے وارث اور جانشین الاستاذ اکرم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور اس کا جہانی تذکرہ پہلے بھی اسی کتاب میں کسی موقع پر کر چکا ہوں کہ میں حضرت امیر المومنین صاحب رحمۃ اللہ علیہ (جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے نائب مہتمم تھے) کے فرستادہ کی حیثیت سے حضرت الاستاذ شیخ الہند کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بطور پیغام رساں حضرت سے دریافت کیا کہ آپ کا صحیح سیاسی مسلک کیا ہے؟ یہ پیغام سناتے ہی میں نے دیکھا کہ حضرت پر ایک خاص حال طاری ہے، اور ارشاد فرمایا:

”حضرت الاستاذ و حضرت نانوتویؒ نے اس مدرسہ کو کیا درس دتے ہیں تعلیم و تعلم کے لئے قائم کیا تھا، عدم میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، شہدائے کے ہنگام کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے، جس کے زیر اثر لوگوں کو تیلہ کیا جائے تاکہ شہدائے کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔“

آخر میں ارشاد فرمایا

”صرف تعلیم و تعلم درس و تدریس جن کا مقصد اور نصب العین ہے۔ میں ان کی راہ میں حرج نہیں ہوں۔ لیکن اپنے لئے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لئے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ نے قائم کیا تھا۔“

مدرسہ دیوبند کی یہی وہ اساسی خصوصیت تھی جس نے اس مدرسہ کے تمام کاروبار حتیٰ کہ تعلیم میں بھی اسی ہی حریت پر وہ خصوصیات پیدا کیں، اور وہ دینی اور مذہبی حیثیت و غیرت کا ہند گریز ہی نہیں، عالمگیر جامعہ اور اقاسی ادارہ بن گیا۔ اس کے فضلا کا ایک خاص مکتب خیال نمایاں ہوا، اور اس کے مستفیدین ایک ایسا خاص بلا ملا اور مرکب نصیب العین دیکر باہر نکلے جس میں سب پرچہ لکھا نیکی

اس واقعہ کی مزید تفصیل دینی نے اپنے ممبران اعلا دارالعلوم میں پیش ہوئے ان میں سے کچھ متعلقہ قسط اپنا ملاحظہ فرمادیں۔

اسپرٹ موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کی خصوصییت حضرت والا کے سوا کسی کے سامنے نہ تھی اور نہ ہی ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت سامنے تھے اس پر ایک سے اتنی بلند نظری کی توقع ہی کی جاسکتی تھی۔ چنانچہ سیدنا الامام الکبیر کی مجلس انس کے سب سے پہلے اور اہم رکھنی حاجی مسجد محمد عابد صاحب تھے جن کی بزرگی ہی کا ہمیں دانشمندی اور اصابت ماننے کا بھی اس سلسلہ میں خاص شہرہ تھا۔ جیسا کہ آگے آئے ہیں۔ لیکن وہ بھی باوجودیکہ اجراءِ مدرسہ میں مسجدنا الامام الکبیر کے دست راست ثابت ہوئے مگر اس قصہ کے خالی تھے۔ مولانا محمد میاں صاحب ناظم جمعیت، علماء ہند نے بالکل صحیح کہا ہے کہ

”اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ہمارے علوم کے پرشکوہ تصور سے حضرت حاجی صاحب (عاجی محمد عابد صاحب) کا ذہن خالی تھا۔ (علاء ہند کا شاندار ماضی ص ۷۷)

کسی کو قہر پرلاستہ آذا کہ حضرت شیخ ابوالرحمۃ الشرحیہ سے خود سنا ہوا فقرہ اس کتاب میں نقل کر چکا ہوں جو افواجِ ملتہ میں بھی مقبول ہے کہ ہمارے علوم و دینی کی موجودہ پر شکوہ غمراہوں کے منقول حصہ بدو ح

۱۔ دیکھو سوانح نامی جلد اول ص ۱۹۹

۲۔ مولانا محمد میاں صاحب نے اس دعوے کی دلیل میں جو اقوال و احادیث میں پیش کی ہے اس کی تفصیل یہ ہے جو میں نے اپنے حصہ در درگاہ سے سنی ہے کہ مدرسہ ہادی پر چکا تھا لیکن اس کی کوئی مستقل عمارت نہ تھی مگر یہ کہ کھلاڑی میں تعلیم دی جاتی تھی۔ جب سلسلہ تعلیم بڑھے گا اور مکان کی تنگی محسوس ہوئی تو حضرت نانوتویؒ کی رائے یہ ہوئی جس کے نزدیک مولانا محمد یعقوب صاحب، حضرت گلبرہؒ اور حضرت مولانا محمد علی صاحب محدث سہارنپوریؒ بھی تھے کہ مدرسہ کی کوئی رہی مستقل جگہ اور عمارت ہونی چاہئے۔ (جیسا کہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ نے میرے دادا مدرسہ بارت ملت علیہ السلام میں ظاہر فرمایا ہے) حاجی صاحب نے اس کی شدت سے مخالفت فرمائی کہ کیا ضرورت اسے مصارف کی مسلمانوں کا یہ مصارف ہو گا۔ جامع مسجد کی سرحدیں اندر سے اس کے لئے بالکل کافی ہیں۔ لیکن بقیہ حضرت شیخ الہندؒ کے کہ حضرت والا کے سامنے مدرسہ کا دشمنی مقبول تھا، ایسے ایسے اہل حق نے فرمایا کہ حاجی صاحب مدرسہ کے لئے ایک ہی جگہ مناسب ہے۔ مسجد میں مدرسہ کا جو تا بہت سے مشکلات اور دشواریوں کا باعث ہو گا۔ یہ طلبہ کی قوم اور قوم ہوتی ہے۔ کبھی شکایت ہو گی کہ مسجد کے نوٹے نوٹے کبھی فریاد ہو گی کہ مسجد کی صفیں گم ہو گئیں اور شہیں سر میں۔ سر میں اس قسم کی سریدوں شکایت پیش آئیں گی۔ اس لئے مدرسہ کا مسجد سے الگ اپنے ہی (دانی) کے صف پر رکھنے

نے فرمایا کہ

”حاجی صاحب (حاجی محمد عابد صاحب) کے سامنے دارالعلوم کا یہ مستقبل، یہ تہا جو حضرت استاد حضرت مولوی

کو نظر آ رہا تھا۔ انکی فراست کے سامنے یہ کتب مدرسہ اور پھر مدرسے دارالعلوم ہونے والا تھا۔“

بہر حال مدرسہ کے اجراء و قیام کی عینک وہ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے ہی طے شدہ لائحہ عمل کے ساتھ نثر مجاہد کے کہنے کیلئے صرف صالح اور قابل زمین کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ دینی تعلیم کا، جنہا علی نظام جس میں عصری

(کہ سنتہ صلوٰۃ) مکان میں رہنا مناسب ہے مگر حاجی صاحب نے اس مانے کو تسلیم کیا۔ آخر کار حضرت مولوی

لوگوں سے ملوایا کہ مکان مدرسہ کیلئے مشتہار بنائی کر دیا جائے۔ دس شہنشاہوں میں اس کا ذکر ہو سہ کہ مدرسہ کا مکان الگ بنے گا یا مسجد میں رہے گا۔ یہ وقت پر طے ہوتا رہیگا۔ اسے عرض میں حاجی صاحب بھی استاد شرافت فرمایاں گے۔ چاہے مشتہار ہی ہو گیا اور

اس میں عام مسلمانوں کو دعوت دی گئی۔ جو مکان سنگ بنیاد رکھنے کا طے ہوا اور دیگر عام یہ تھا کہ بعد نماز جمعہ حضرت مولوی

نوائیں گے اور ختم و دعا پر مسلمان شہری اور بیرونی حشوت کا کھائے مقربہ پر پیکر سنگ بنیاد رکھنے کی قرب میں شرکت کرے گا

چاند نہ کر کے صبح سے زمین کا مسئلہ طے ہو چکا تھا۔ چنانچہ صبح ہوا اور اسی طرف واک ناف کے لوگ جمع ہوئے اور حضرت کے دفعتی دور سے لوگوں کا جرم اور بھی زیادہ تھا۔ خطا پر اور حم و مقلد حضرت نے فرمایا کہ چائے

بنیاد پر سب حضرات چلیں تاکہ سنگ بنیاد کھدیا جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت حاجی صاحب نے غصہ کی آواز میں نہر سے فرمایا: ”ہائیں! کیا! حضرت نے فرمایا کہ حاجی صاحب ملنے ہی مناسب ہے۔ آپ تشریف تو لے چلیں

فرمایا کیوں چلوں! کیا حضرت ہے اس سراف کی؟ اور کیوں بیکار رہنا پڑا یا تھا یا چاہا ہے؟ یہ الفاظ حضرت

حاجی صاحب نے غصہ سے بھرائی ہوئی آواز میں فرمائے۔ حضرت نے فرمایا حاجی صاحب آپ نہ چیر نہیں دیکھ رہے

ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ یہ حد سے بڑھنے والی چیز ہے۔ اس پر حاجی صاحب نے پھر زور سے انکار ہی میں تھا

دیا حضرت نے فرمایا حاجی صاحب کو اختیار ہے صبح صاحب چلیں اور سنگ بنیاد رکھیں۔ حاجی صاحب تو

جامع مسجد سے روانہ ہو کر جنت کی مسجد میں اپنے قبر میں جا بیٹھے اور یہ بھی اور جرم حضرت کے ساتھ جسکی طرف

روانہ ہو۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں مشرک پر مدرسہ کا مسجد بنانا ارادہ ہے۔ مجمع کو دیکھ کر حضرت والا نے فرمایا کہ

آپ لوگ یہاں ٹھہریں میں ابھی حاضر ہوا اور یہاں سے چلتی مسجد میں پہنچے اور حاجی صاحب کے گھر میں پہنچ کر فرمایا۔ ابی

حاجی صاحب آپ تو ہائے بڑے اور بزرگ ہیں مجھ پر سب آپ کے چھوٹے ہیں۔ مجھ پر آپ کو آپ ہیں چھوٹے کہتے ہیں

اور یہ کہ حاجی صاحب کے پیروں پر ہاتھ رکھنے سے اس جزو عمل کا حاجی صاحب پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ بے اختیار رو پڑے اور اتنا کہ

آواز ملنے لگی۔ نہ اپنی کسر سے فرمایا تھا اور قصہ صاف دہرایا۔ بات دہرائی تو ہے تو آپ فرمائیے میں حضرت حاجی صاحب کو

کو تھا کہ ملے گا یا نہ دیکھ کر یہاں پہنچے۔ مگر انہوں نے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ کر بے حد سوچا اور اس نے بھی میں خوشی کی

ایک لہر دہرائی اور پھر سب کے ساتھ ساتھ ان کی بنیاد رکھی اور دارالعلوم کی سب سے پہلی عمارت ہے۔ محنت کا طیب غفلت

اقتضائی کی تکمیل کا بھی سامان کیا جائے۔ اس کے اسی لاؤ عمل کا اہم ترین جز، بلکہ غالب کے محاطی سب کچھ وہی تھا کہ نئے محاذ کا یہ نیا قالب یا "عمل مرتع" کہاں قائم ہو۔ یہ سوال تھا جس کا جواب ڈھونڈھا جا رہا تھا۔ بیعت جہاد کے امیر حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے کئی جس اطلاع کا تذکرہ ابھی گذرا، راوی کا اسی روایت کے سلسلہ میں یہ بیان بھی تھا کہ آخر میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ

"یہ دیوبند کی قسمت ہے کہ اس دولت گرا نیا یہ کو یہ سرزمین لے اڑی" چوتھا (علماء ہند کا ستاند اسامی)

اسی روایت کے بعض طریقوں سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، کہ بجائے دیوبند کے "نئے محاذ" کے لئے دونوں میں تھا نہ جموں، نانوتہ، اسی قسم کے دوسرے مقامات کے ترجیحی خطرات بھی گذرتے تھے۔ اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا، دیوبند میں اس "نئے محاذ" کی بنیاد ڈالنے کے بعد علامہ دیوبند کے مولانا ابوالکلیلہ، محمد جموں، ڈیرہ میں اس کی شاخیں مینہ نام بکیری کے منشا کے مطابق کھلتی چلی گئیں۔ ناظم جمیۃ العلماء حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب نے مراد آباد کے ایک بزرگ مولانا سید غالب علی کے حوالہ سے یہ فقرہ اپنی اسی کتاب "علماء ہند کے شامدار ماضی" میں جو نقل فرمایا ہو، کہ "دارالعلوم دیوبند، مدرسہ شاہی مولانا آباد، مظاہر العلوم سہارنپور کو آپ لانا سکھوں اور مسلمانوں کی طرح نہ سمجھیں جن کو اتحادیہ طہ پر قائم کر لیا جاتا ہے۔"

اس کے بعد اپنے پیر و مرشد قاضی محمد اسماعیل رح اپنے وقت کے اہل کشف و الہام میں شمار ہوتے تھے، کا یہ قول بھی مولانا سید غالب علی دہرائے کہ

"یہ مدارس خاص الہامات کے موجب قائم کئے گئے ہیں۔" ج ۵

لے بے جرب آقا و شہداء علیہ السلام کی ماہوں پر چلنے والے بکری ہی پر مرٹھے جانے راستہ بند و فاکیش عاصوں کے ہیں و آخر کر پڑتے ہوئے اگر آقا کی رو بات یا دعا جائے کہ کہ کو چھوڑنے کے بعد کہاں جائے کا حکم دیا جائے گا۔ خیال کسی یا مایہ پیر کی طرف جاتا تھا۔ لیکن معلوم ہو کہ طالب و طلبہ و مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لئے حرب کی سوزن کا آفتاب ہر چکا تھا، و نہ ب و ہلی لای انھا الیہ ما و ہجر فادھی المدینۃ یتلرب (دھاری)

دل کے لحاظ سے "الہامات" اہدام کے اعتبار سے چاہئے تو "عمل کے لحاظ سے" سے بھی اس کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ عرض ہی کر چکا ہوں کہ قیادت و لہامت کی ماہ نمایوں میں بھی جو ہری فرق ہے۔

ابھی میرا مطلب بھی ہے کہ "نئے محاذ" کا کن تعینی و تدریس، نظام کے تحت کھڑے کاہدہ تفصیل شدہ ارادہ اور الہامی محرکات کے زیر اثر قطعی فیصلہ کی صورت اختیار کر چکا تھا اور قبول و نیت حاجی صاحب دیوبند کی سرزمین کی قسمت تھی کہ قدرت کی طرف سے اسی کا انتخاب سب سے پہلے دفعہ میں نئے محاذ کے افتتاح کے لئے ہوا۔

لیکن ظاہر ہے کہ قسمت کہنے، یا ارلی تقدیر کا ظہور ہمیشہ اسباب و ظلل کے پردوں ہی میں ہوتا ہے دیوبند کی سرزمین کے لئے یقیناً یہ ایک تقدیری فیصلہ تھا، مگر "منصہ شہود" پر بھی تقدیر تدریس کے کس رنگ میں جلوہ گر ہوئی، اس کی حد سے زیادہ تشدد سے قلعہ نامکمل تفسیر ہوگی۔ جسے لوگ "اناراد محمود" کی روایت کی حد تک محدود کر دیتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے، عرض ہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس نئے محاذ کے بانی مسید علامہ الکیبر دیوبند والوں سے قرابت قریبہ کے محدثی تعلقات پشتہ پشتہ سے قائم تھے، یہ بھی آپ سن چکے کہ آج جس مقام پر دارالعلوم کی طرل دعویٰ حلقوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اسی کے قریب دیوان کی ڈیڑھ گئی میں حضرت والہ کی تعلیمی زندگی کا ابتدائی زمانہ گزرا تھا، نہ صرف دیوبند، بلکہ آپ کی طرف سے شہداء کی ناکامی کے بعد "نیا محاذ" دیوبند کے جس قلعہ امامی پر کھلنے والا تھا، خاص اسی قلعہ امامی اور خطہ پاک سے بھجپن ہی میں مانوس بننے کا قدرت نظم کر چکی تھی، آج جہاں دارالعلوم ہے یہی میدان اس کے باغ سیلاب، آپ کی باز نگاہ اور سیرگاہ تھی، پھر دربر کے دیوان کی یہی ڈیڑھ گئی آپ کی سسرال بھی تھی، اور جیسا کہ تفصیل بتایا جا چکا ہے، شہداء کے ہنگامہ کے بعد یہ علامہ الکیبر کی مدد پر کی کافی مدت دیوبند ہی میں گزری، حالات ہی ایسے تھے کہ نانوہ سے اپنے اہل دیوال کو اس زمانہ میں دیوبند ہی منتقل کرنا پڑا، بلکہ سوانح خطوط کے مصنف نے جو خبر دی ہے جس کا پہلے بھی ذکر کر چکا

جس کہ سیدنا امام الکبیر نے دیوبند کو بجائے نانوتہ کے حب اپنا وطن ثانی قرار دیا تو
شمس مہسوم کی رونق و فرقی ہوئی۔

ان ہی الفاظ کو بعض لوگوں نے آپ کی اس ہی قول پذیری کا مادہ تاسخ قرار دیا تھا جس کے اعداد
۱۲۵۷ء میں جو عیسوی سن کے حساب سے ٹھیک وہی ۱۲۵۷ء کا سال ہے، جس کے معنی
ہی ہوئے کہ ۱۲۵۷ء ہی میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ بجائے نانوتہ کے حضرت والا کے اہل و عیال مستقل
قیام دیوبند ہی میں رہے گا، اور جو ابھی یہی نہ درپیشی کے زمانہ کا بڑا حصہ حضرت ااکابر ان کی دیوبند ہی
کی مغربی پشت پر چھتہ کے نام سے جو ایک مسجد تھی اہل وقت تک بعد عشرہ موجود ہو جس میں گذرا۔ زمانہ دراز
سے اس مسجد کے قبرے صاحب دل بزرگوں کی قیام گاہ بننے کی سعادت حاصل کرتے چلے آتے
تھے، اور اس زمانہ میں بھی دیوبند کے وہ مشہور و معروف بزرگوں یعنی حاجی سید محمد عابد حسین صاحب
الدریائہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہا کی قیام گاہ بھی چھتہ کی مسجد کے یہی قبرے تھے، ہم جنسی ان ہم مذاقی
کے رشتہ کا اقتضایہ ہوا کہ اس زمانہ میں "ظہور گاہ حق" بننے کا شرف چھتہ کی مسجد کے ایک قبرے کو
سیدنا امام الکبیر کے قیام کی وجہ سے حاصل ہوا۔

چنانچہ صاحب سوانح مظلوم نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

"اسی زمانہ میں جناب مولوی رفیع الدین صاحب و جناب حاجی محمد عابد صاحب دیوبندی
جن کی تعریف ذیل میں مفصل درج کی جاوے گی، چھتہ کی مسجد میں قیام پذیر تھے۔"

آگے اطلاع دی ہے کہ

"مولانا سیدنا امام الکبیر نے ان بزرگوں کی وجہ سے اسی مسجد میں قیام کیا، اور ان دنوں

ان کے محلے محمد دم و دھرم الحاج مولوی سید علی صاحب ای۔ اے (ظہور گاہ حق) اور امین شریف، جو حکومت تصفیہ
محکمہ ہندو کی ہیں، جو کہیں اور بھی ہیں تعلیم مذہب کے فکر کی تہذیب (مکمل شری) کے جہد سے ظہور یاب ہو کر اب
کھلنے ابھاری و انجید آبادی کے "ہندوستانی" بنے ہوئے گراہی میں جمیں ہیں، ان کی یہ خوش قسمتی کہ چھتہ کی مسجد کے
اس "گھرے" کی درمیان دروازہ عالی کو دیکھ کر اپنے ذائقہ صاف سے آئینہ مست کر دیا کہ اگر ایک نیا کمرہ چھوڑ گیا،
جس سے طلبہ مستفید ہوتے ہیں، یہ سید صاحب کے حق میں دعا گو ہیں۔"

بزرگوں سے کہاں دیکھا کہ اس اور بدعنوان ہو گیا :

مہرپوشی کے زمانہ میں سرکاری دوش کا رخ اس مسجد کی طرف مگن ہوتا، تو آپ سن چکے ہیں کہ اس مسجد سے نکل کر دیوبند ہی کی دوسری مسجدوں میں آپ منتقل ہوتے دہتے تھے۔ ہندوستان سے نکل کر یہ نیت راج اسی زمانہ میں آپ جہاز پہنچے، اور ”عام معافی نامہ“ کے ساتھ حکومت کی طرف سے نگرانی جب اٹھالی گئی، تو جہان کی واپسی کے بعد بھی وطن کی حیثیت گویا دیوبند ہی کی رہی، گو اس کے ساتھ ساتھ نانوتہ بھی آتے جاتے رہتے تھے، پھر صیبا کر مصنف نام نے لکھا ہے کہ مطالبہ عام کا سلسلہ حکومت کی طرف سے جب ختم ہو گیا تو

”منشی ستار علی صاحب نے میرٹھ میں چھاپہ خانہ کیا، مولوی صاحب (حضرت نانوتوی) کو پرانی دوستی کے سبب بلایا، وہی تصحیح کی خدمت تھی :“

تصحیح کتب کی اسی خدمت کی وجہ سے میرٹھ ہی گویا اس زمانہ میں آپ کا مستقر تھا، لیکن خدمت کی جڑ تھی، اس میں کافی گنجائش تھی، اگر اپنے وطن ثلث دیوبند میں آپ کی آمد و رفت کا سلسلہ باقی رہے، اللہ حالات و واقعات سے یہی معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ باقی تھا۔

بس یہی سوچنے کی بات ہے کہ جس ”نئے عہد“ کے کھولنے کا دلولہ آپ کے سینہ، صداقت گنجینہ میں جوش زن تھا جس کے لئے مناسب و صالح و قابل زمین کی تلاش میں جیسا کہ چاہئے، جب آپ سرگردان تھے تو یہ بتانا تو مشکل ہے کہ اس عہد تلاش و جستجو میں آپ کی نظر مسلمانوں کی کن کن آبادیوں پر پڑتی تھی، یہ واقعہ تھا کہ ”مطالبہ عام“ کے اٹھ جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو اس کا اطمینان نہ تھا کہ حکومت نے ان کا تعاقب ترک کر دیا ہے۔

اللہ اللہ مسلمانوں کی سلطنت و سیاست، تہذیب و معاشرت، علم و فن، صنعت و حرفت کا مرکز و حیدر و حرم و قیام کے متعلق غالب بے چارے کا جب یہ احساس تھا شاید پہلے بھی کہیں ذکر کر چکا ہوں یعنی

”دیکھا چاہئے مسلمانوں کو دہلی میں، آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں۔“ (اردوئے معلیٰ ص ۱۷۷)

خود ہی دیوبند جو سیدنا امام اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی پناہ گاہ تھی۔ اور بقول مصنف سوانح مخلوطہ
آپ کا دامن ثانی بھی وہ قرار پا چکا تھا، وہاں کے مسلمانوں کی بھی حالت جب یہ تھی جس کے مادی ہوائے
مخدوم و محترم مولانا سید محمد میاں صاحب ناظم جمعیت العلماء دیوبند ہیں کہ

دیوبند کے ایک بڑے میں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں تہجد سے فارغ ہو کر انگریزوں
کے لئے بد دعا کیا کرتا ہوں، مگر بد دعا سے پیش تر سارے کلان پر اور دودھ اور پر نظر ڈال
دیتا ہوں کہ کوئی اجنبی شخص تو یہاں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ علماء ہند کا شاندار ماضی

ایسی صورت میں یہ سمجھنا چاہئے کہ آج کل کفریہ کے نام سے کسی بھی خاص مواقع پر آؤدہ حکومت کی
طرف سے چند خاص گھنٹوں کے لئے جو سرخو نے سہتے ہیں، لفظاً یہی، لیکن ہندوستان کے
سارے مسلمان "کفریہ آرڈر" کے اسی دوا می حکم کے زیر اثر گویا زندگی کے دن پرے کر رہے تھے۔
کسی مقصد اور کسی غرض سے بھی چند مسلمانوں کا اجتماع گویا اس "کفریہ آرڈر" کی خلاف ورزی کا سنگ
اختیار کر لیتا تھا، جس پر حکومت کی سخت اور کڑی نگرانی قائم تھی۔

اس واس کے لئے نیا ماڈ "جسے سیدنا امام اکبر شمالی کے میدان سے واپس ہونے کے بعد
کھولنا چاہتے تھے۔ اس" نئے محاذ" اور اس کے دور رس مضمرات و کمزورات خواہ کچھ ہی ہوں، لیکن
ظاہری غالب تو اس کا یہی تھا کہ مسلمانوں کی دینی زندگی کی حفاظت کے لئے دینی تعلیم کا ایک ایسا نظام
قائم کیا جائے جس کے ذریعہ ملک کے طول و عرض میں جہاں تک ممکن ہو، بڑی سے بڑی تعداد دینی علوم
کے علمبرداروں کی پھیل جائے۔ اس جدید تعلیمی نظام کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے قدیم علماء کی
تدریس و تعلیم کا آزادانہ انفرادی طریقہ سیدنا امام اکبر کے نزدیک قطعاً ناکافی تھا، اور مشاہدے
سے اس کی تصدیق بھی ہو رہی تھی، اپنے اسی اصولی نقطہ نظر کے زیراثر آپ دینی تعلیم کا اجتماعی نظام
قائم کرنا چاہتے تھے جس میں حتی الوسع تعلیم کے عصری لوازم اور تقاضوں کو بھی ممکنہ حد تک سمونے اور
جذب کرنے کی صورت چاہا جاتا تھا کہ نکال جائے ساج تو کالجوں اور سکولوں کی کثرت، بلکہ دینی تعلیم
کے اجتماعی نظام کے تحت چلنے والے عربی مدارس کی بھی اتنی کافی تعداد ملک کے طول و عرض میں

بہن چکی ہے کہ تعلیم کے یہ عصری لوازم (امتحان، رجسٹر، حاضری، جماعت، ہندی، ذیلی ویش پاختلادہ حقیقتوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تعلیم و تدریس کا شاید ان امور کے بغیر تصور بھی لوگ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے "نئے محاذ" کے لئے ڈھونڈھنے والے جس زمانہ میں اس کے لئے صالح و سیر حاصل زمین ڈھونڈ رہا تھا، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے حرم طہار کے لئے ان چیزوں ہی کی نہیں بلکہ ان کے تصور کی بھی کیا نوعیت تھی؟ نئے قائم ہوئے ولسے اسکولوں اور کالجوں ہی کا نام نام صرف "مچھلے" نہ تھا، بلکہ تعلیم کے اس اجتماعی نظام کے متعلق حسیں کی ابتداء درودِ جمہ سے ہوئی تھی، ہمارے اگلے زمانہ کے ملاکی مجلسوں میں جو بھیتیاں اس پر کسی جاتی تھیں، اور جن جگر خراش، روح گداز، استہزائی فقروں سے اس پر تنقید کی جاتی تھی، وہی کہ یہ داستان حد سے زیادہ فسونگ ہے، شاید کسی موقع پر ان کی طرف کچھ اشارے بھی کئے جائیں گے۔ ان مولویوں کے نزدیک علم کی کیفیت کا مسئلہ تھا، "نئے محاذ" کے لئے کیفیت سے زیادہ "کیٹ" اور "مقدار" کا مسئلہ اہم تھا۔

ابھی میں کہہ چکا تھا کہ ۱۸۵۷ء کی غریزہ کر رہی تھی، کہتے ہیں کہ حضرت تاجی صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف حضرت شاہ صاحب کی کاہنیا پر ایہ نظر تھا۔ تفصیل کہنے کا یہ صاحب کی سوانح غریزہ دیکھئے، قاتل حیات جاوید میں بھی ملا تھا، اس کا ذکر کیا ہے جو تاجی صاحب کے حجاز شاگردوں میں تھے، واقعہ یہ ہے کہ انگریزی زبان پڑھنے کے متعلق کفر و مشہور بلطیم جو مسلمانوں کو ملال کی طرف ابھی لوگ منسوب کرتے ہیں، جیسے حد پر وہ میل گیا تھا، ہندوستان طہار کے استاد افضل حضرت شاہ عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کا مدنی مروجہ ہے جس پر آپ نے انگریزی زبان کے متعلق یہ فتویٰ دیا تھا کہ "تعلیم انگریزی میں نہیں خطہ کا بہت لغت و اصطلاح دینا، ہندوستان کے غلامانہ انداز کو ترک کرنا اور انگریزی کی طرف رجوع فرما کر مسلمانوں کی غیرت و محبت قائم ہے کہ اس وقت تک اس کو برداشت نہیں کر رہی تھی، جب تک امتداد زمانہ اور مدد مسیحی تہذیبوں نے اندھ لوط و مردہ بنا کر نہ دیا تھا، اس قادیانی غریزے میں ایک دل و ذہن کھلے یا دہ چھپے واقعہ کا ذکر ملتا ہے۔ کلکتہ کے کوئی مسلمان خلیفہ کلہ مولوی سعادت علی خان تھے۔ شاہ عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے لکھا کہ ایک ایسے عالم مفتی کی ضرورت ہے جو شرعاً شریف کے مطابق فیصلہ و استقامت کر سکتے ہوں۔ یہ بھی کہنا انگریزوں کے خلاف یہ کہ کوئی بھی اس کا انجام نہ لے گا، شرع محمدی کے مطابق بے مضغ و بے وساس حکم کا کلی اختیار ان کو ہو گا، شاہ صاحب کے حصے کے ایک عالم کے حقوق غیر شائع نام مل صاحب غلیظہ مرزا مظہر جانجانی رحمۃ اللہ علیہ کی کلکتہ جانے پر آمادہ ہو گئے، اس خبر کو پا کر انہوں نے جو شاہ عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھا تھا، تاریخی خط ہے، کلکتہ جانے پر آمادہ ہوئے، یہی تو ہے کہ "یہ خط لکھتے ہی کہہ کر قعداں دہر نامہ کی تختہ آفریں لکھا ہے کہ ہر جس شخص آفریں انکاریم" قادیانی غریزہ

کچھ بھی ہو، دینی علوم کی تعلیم و تنظیم کا کام علماء ہی سے لیا جاسکتا تھا۔ لیکن ان کی عمر ویت سے اس سلسلہ میں کسی قسم کی مدد کے ملنے کی توقع نہ تھی۔ ماسوا اس کے اس قسم کے اجتماعی نظام کے تحت قائم ہوئے والی "تعلیم گاہ" کے نظم و پرداخت کے لئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی تھی کہ اجتماعی سلیقہ رکھنے والی کوئی بیدار منترار استباز مجلس شخصیت، ہر قسم کے معاشی مشاغل سے بے تعلق ہو کر "ہمدرد قحطی" نگرانی کے لئے تمامہ پروگرام جن معاشی ریلوں حالیوں کو لٹکا کر اس زمانہ میں سسٹن ہو چکے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے بھلا اس کی امید کیا نامذہبی جاسکتی تھی۔

اب اس کو اتفاق سمجھئے، یا ذاتی تقدیر کے ظہور کا تشکیکی قالب، کہ دیوبند جہاں کے باشندوں میں سیدنا امام الکبیر کو اپنے دل کی لگی آگ کے بجیلے کا موقد، نسبت دوسری اسلامی آبادیوں کے زیادہ آسان لیا گیا تھا، اسی دیوبند میں ٹھیک اسی زمانہ میں جب "نئے عاز" کے لئے زمین کی تلاش کی ہم میں سیدنا امام الکبیر سرگرم و مہم تھے۔ دیکھا گیا، کہ ایک طرف اجتماعی تعلیم کے لوازم و خصوصیات کی ایک سے زیادہ عملی تجربہ رکھنے والی ہستیاں جمع ہو گئی ہیں، جن میں ایک تو حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب تھے، اور دوسرے صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب تھے جو مفتی عزیز الرحمن و مولانا حبیب الرحمن و مولانا شبیر احمد صاحب نور اللہ مزہم کے پڑ پڑا تھے۔ یہ دونوں حضرات بھی جیسا کہ معلوم ہوا ہے، مولانا ملوک المل صاحب کے شاگرد تھے، یوں دلی عربک کالج کے تعلیمی نظام کے مشاہدہ و تجربہ کا سوتہ بھی ان کو ملتا تھا، اور تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد حکومت کے تعلیمی محکمہ میں ڈپٹی انسپکٹر ہو کر وظیفہ (پنشن) پانے کے بعد اپنے وطن دیوبند میں خانہ نشین ہو چکے تھے۔ اور خانہ نشین کے بعد ہی غالباً دو نوں بزرگ مسجد چشتی کی مجلس انس کا جزو ہوئے ہیں۔ اس ماحول کو ابتدائی دور میں حبیب سیدنا امام الکبیر کی دیوبند میں مدنی افروزی ہوئی، جس کا تفصیلی تذکرہ آچکا ہے، ان بزرگوں کا نام نہ آنا شاید ان حضرات کی سرکاری ملازمتوں کی پابندی اور وطن میں مسلسل قیام نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا، اور مابعد میں ان کے اسماء کا تذکرہ اسی کی علامت قرار دی جاسکتی ہے، کہ

اس وقت یہ برگ پنشن لے کر دیوبند آچکے تھے، غلط فہمیں ہو گئے تھے۔

شاید اسی نے سوانح مخلوط کے مصنف کے کلام میں سیدنا امام الکبیر کے عہد و وقت افروزی و قیام دیوبند کے بارے میں جو ”عہد قدیم“ کا لفظ پایا جاتا ہے اور اس قید ”عہد قدیم“ کے ساتھ جن خواص مجلس کے ناموں کا ذکر انہوں نے کیا ہے ان میں ان دونوں بزرگوں کا ذکر نہیں ملتا، سوانح مخلوط کے الفاظ یہ ہیں۔

”اس عہد قدیم“ (نمائندہ دو حضرت مازقویؒ یعنی مجددؒ) کے مجمع کے خاص برگ یہ

ہیں۔ حاجی دیوبند محمد حسین صاحب عرف اللہ دیا، حافظ انوار الحق صاحب عرف حافظ

گلشن، میراجی ماجد علی صاحب، حاجی ظہور الدین صاحب، مکیم مشتاق احمد صاحب (ایک جگہ

ذیل کے مقام اور اضافہ کئے ہیں) شیخ منظور احمد صاحب، مثنیٰ نبال احمد صاحب ؒ

گورکھ سنگھ، مثنیٰ کی ابتداء چیتہ کی مسجد میں حاجی محمد ماجد صاحب اور مولانا رفیع الدین صاحب کی رفقا

سے ہوئی اور رفتہ رفتہ اس میں دیوبند کے مختلف علما کے چہ چہ اور سربراہان و لوگ شامل ہوتے گئے،

جن سے ”عہد قدیم“ کی مجلس کی حقیقی تشکیل ہوئی، اور تصحب کی اصلاح اور نئے محاذ کی زمین ہموار کرنے

میں اور نامی حضرات سیدنا امام الکبیر کے دست و پاؤں ثابت ہونے، جن کے احوال پر صاحب سوانح

مخلوط نے بھی اجمالی روشنی ڈالی ہے۔ ”عہد قدیم“ کی قید کو سامنے رکھ کر جس کی ساتھ ان مخصوص ناموں

کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ملے وہ کو جس میں یہ دونوں بزرگ مولانا ذوالفقار علی صاحب اور مولانا

فضل الرحمن صاحب بھی آئے۔ مسجد چیتہ کی مجلس کا ”عہد جدید“ کہنا چاہئے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ

”عہد قدیم“ نئے عائد کے لئے تھی، استمداد اور نئے ہموار کرنے کا وہ تھا اور ”عہد جدید“ اس کی عمل

تشکیلات اور فعلیت کے نظریہ کا نمائندہ تھا۔

اس ”عہد قدیم“ میں جیسا کہ ذکر کر چکا ہوں چیتہ کی مسجد کے گوشہ گزینوں میں حاجی سید محمد عابد

اور مولانا رفیع الدین دو ایسے بزرگ تھے جن کو سیدنا امام الکبیر کے بساط قرب و باغیضات میں علاوہ

ظاہری و باطنی فوائد کے جو حضرت دہلا کی مجالس انش و دانش کی خصوصیات تھیں۔ سب سے زیادہ

آپ کی لور العزیزہ انگلوں اور بلند حوصلوں سے شعوی اور غیر شعوی طہ پر اثر پذیر ہوئے کی کچھ ایسی قدرتی صلاحت پیدا ہو گئی کہ وہ چاہتے یا نہ چاہتے۔ لیکن اس آج کے تاثیر عمل سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے، جو اندر ہی اندر ان کو گھماتا اور نئے سانچے میں ان کے جذبات و خواہش کو ڈھالتی چلی جا رہی تھی، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ”گیم غریب دیرمی برد زوج“ کے جس طبقہ سے ان کا تعلق تھا، اس طبقہ کے عام حدود سے نکل کر غریب گیری کے نئے سودے کو لے کر لوگ بھی میدان میں کود پڑے، مولانا فہیم الدین صاحب کی باقی زندگی جیسا کہ معلوم ہے اسی ”غریب گیری“ کی جدوجہد میں بسر ہوئی، حقیقی معنوں میں دارالعلوم کے ہتم اول وہی ہوئے۔ اور اسی شغل پاک میں شاید آخری سانس ان کی پوری ہوئی۔

اس شغل میں مسیدہ الامام اکبر سے ان کے تاثر یا باطنی استفادہ کا عالم یہ تھا کہ ان کا قلب بھی طلب نامی کا وہ صراخ بنا گیا تھا، انہوں نے اپنے نانا، اہتمام دارالعلوم میں جیسا کہ کسی موقع پر ذکر آچکا ہے خود ہی فرمایا ہے کہ دارالعلوم کا اہتمام میں نہیں کرتا، حضرت نانوتوی فرماتے ہیں، جو کچھ حضرت کے

لئے۔ مولانا حبیب الرحمن مرحوم جو اپنے عہد میں دارالعلوم کی مداح، دہاں کی حیثیت حاصل کئے ہوئے تھے، اپنے تہہ براہ پیش میں، مردم شناسی کے دانش سنانہ پہلوؤں کے ساتھ ساتھ کم از کم حیران کی فہیم و اخلاص سے زیادہ حائر تھا، وہی فقیر سے بر، دراست مولانا فہیم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اجتماعی کاموں کا ذکر کرتے کرتے کبھی بھی ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دیا کرتے کہ مجھ جیسے حقیقت رد و عادی کے لئے اس کا ماننا دشوار ہو جاتا تھا۔ فرماتے کہ بسا اوقات مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے کہ دارالعلوم کے حلقہ کوئی مفید تجویز میرے خارج میں آئی، لیکن عمل کرنے کے وقت اس کا پتہ چلتا ہے کہ مولانا فہیم الدین صاحب ہے وام اہتمام میں اس کی بنیاد ہوا کر چکے تھے۔ بہات ہی کی مدد تک نہیں بلکہ مجھے خوب یاد ہے مولانا حبیب الرحمن فرماتے کہ مدد کی عبادت میں کسی توہم و تہجد کا خیال آیا نہ کام جب شروع کیا تو دیکھا کہ بھئی پہلے اس ترمیم کی گنجائش قصداً پیدا کر کے مولانا فہیم الدین صاحب کے سامنے کر کے کسی جہت میں مجھے نالی نہ لے کی صورت عموماً ہوتی، جب بنوائے گا تو دیکھا کہ پہلے ہی سے ملنی اسی مقام پر بتائی جا چکی تھی، چونکہ اس وقت ضرورت نہ تھی اس لئے چھپا دی گئی تھی مگر مجھے صرف اسی ہی ہوتی تالی کے کھلوا دیئے گا کام کرنا پڑا، جس کا مطلب اسکی سزا دیا ہو سکتا ہے کہ سرورشاہ اہتمام کو ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی بھر پور بصیرت و ماضی دیکھی ہر قسم کی قوتوں کو دارالعلوم ہی کی خارج مریہ میں مولانا فہیم الدین رحمۃ اللہ علیہ سے عرق کر دیا تھا، کاتر ہے کہ مولانا فہیم الدین کے جماعتات میں سے ہیں ان کا انتقال ہے کہ کسی مستقل سرخ عمری کے نتیجہ ان کی زندگی کے عمل مسبق انہوں کو محسوس کر دیا جاوے گا

قلب پر دھڑا دھڑکے وہی عینہ میرے قلب میں تنگس ہو جاتا ہے اور میں وہ کرڈرتا ہوں۔ چنانچہ میرے
 کر لیے کے بعد حضرت نانوتوی فرماتے کہ بولانا اشتآپ کو چراغِ عطا فرمائے میرے دل میں ہی آ رہا
 تھا جو آپ نے کر لیا۔ فرمایا کہ بارہا نہیں تقریباً میرے تمام کاموں میں حضرت سے ہم آہنگی کی یہی نوعیت
 قائم رہتی تھی اور حضرت نانوتوی اسی طرح اسے ظاہر فرما دیا کرتے تھے۔

سب سے پہلے سید مغفور مرحوم حاجی سید حاج حسین صاحب، انہوں نے سیدنا الامام الکبیر کے
 اس شے کی محاذ کی افتتاحی فنون میں جو کلام ہے انجام دئیے ہیں، ان سے والہستگانِ دانا معلوم
 کے عوام نہ سہی خواص اچھی طرح واقف ہیں۔ چنانچہ حاجی صاحب مدوح کی اس جدید پرہیز اور
 "غزنی گیری" کی مخفی مدح مولانا فضل الرحمن صاحب مرحوم نے مخاطف قاسمی ہی کو ٹھیکر یا پھر وہ اپنے ایک
 مشہور قصیدہ میں ان کے مناقب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ

مرد حق "حاجہ" صداقت کیش	اولین گستاخِ اندر دالش
ہم باخلاص دل دماں پہنلو	چیزے از قیباتِ اسماش
گڑیا ایں ہمہ فتوح کشیر	در رسیدہ ہمہ بافضالش

آگے اس مخفی مدح کا ذکر کر رہے ہیں کہ

لیک ایں "ظاہر ہا یوں قال"	شد ز کامِ علایر دبالش
---------------------------	-----------------------

یہاں مجھے حاجی صاحب کے متعلق یہ عرض کرنا ہے کہ باطنی معرفت و سلوک کا جیسک بیان
 کیا جاتا ہے حاجی صاحب مدوح کو فہم ہی سے شوق تھا، سوانحِ مخطوط کے مصنف کی روایت
 سے معلوم ہوتا ہے کہ چشتی طریقہ کے ایک بزرگ جن کا نام نامی میاں جی کریم بخش تھا، یہ بزرگ ان کو
 پہنے دے تھے۔ ان ہی سے حاجی صاحب مرید ہوئے، کسب و سلوک کے مراتب ان ہی کے
 زیر تربیت ملے۔ کئے خلافت بھی حاجی صاحب کو میاں جی کریم بخش ہی سے شروع میں حاصل ہوئی
 تھی۔ اسی بنیاد پر لکھا ہے کہ سید صاحب

لے یعنی حاجی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

”جناب میاں جی کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نام پوری حشمتی کے خلیفہ ہیں۔“
 اسی کتاب میں اس کی معاصرہ شہادت بھی مصنف کتاب نے ادا کی ہے کہ
 ”اہل دیوبند کو آپ سے (یعنی سید محمد عابد صاحب سے) کمال درجہ عقیدت ہے۔“

ظاہر ہے کہ ایک مالک مسلک معرفت و حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ جب اپنے پیرو مرشد
 میاں جی کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ حشمتی کے خلیفہ مجاز بھی سید صاحب ہو چکے تھے، تو اس زمانہ کے
 محافل سے مسلمانان دیوبند کی عقیدت کیشیوں اور نیاز مندوں کی مرکز ان کی ذات گرامی بن گئی ہو،
 تو اس کے سوا اور ہو ہی کیا سکتا تھا، بلکہ اسی کے ساتھ اسی کتاب میں سید صاحب مرحوم کی
 ایک خصوصیت جس کے گورنہ مشاہدہ کا مرقعہ خود اس فقیر کو بھی اس زمانہ میں ملا ہے جب دارالعلوم
 میں زیر تعلیم تھا، نہ صرف دیوبند، بلکہ دیوبند سے باہر حتیٰ کہ صوبجات متحدہ سے بھی آگے بڑھ کر پیار
 و بنگال تک سید صاحب کی اس امتیازی خصوصیت کا چرچا اور شہرہ پھیلا ہوا تھا، اسی کی طرف
 اشارہ کرتے ہوئے سوانح مغلوطہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ سید صاحب کے درگزر ظاہری و باطنی کلمات
 کے ساتھ ساتھ

”ان میں ادنیٰ تعویذ و گنڈہ ہے، جس کے سبب اہل دیوبند اور نواح دیوبند کے ہر قسم
 کے دکھ درد و لذت و ہوتے ہیں۔“

اسی کا نتیجہ تھا کہ سید حامی صاحب کی ہر دل عزیز یاں خواہی ہی کے حلقہ تک محدود نہ تھیں، بلکہ
 بقول مصنف کتاب

”دیوبند کے مسلمانوں میں شاید کوئی ایسا بچہ ہو گا جس کے گلے میں آپ کا دینی حامی سید
 عابد صاحب کا، تعویذ نہ ہو گا، اور کم تر ایسی عورتیں ہوں گی، جن کے باند پر آپ کا نقش
 نہ ہو۔“

سید صاحب کے اسی نقش کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت حکیم الامت نے تنزیہ میں جو دارالعلوم
 کے متعلق کسی زمانہ میں آپ نے نظم فرمائی تھی، یہ مصرع بھی لکھا،

مع نقش و تمویذش مثال نقش قدس (منقول از حضرت حصہ پنجم علیہ السلام کا شاندار معنی)

واقعہ یہ ہے کہ جبکی جھاڑ پھونک، تصویر گزروں کی قبولیت کا حال جب یہ ہر جیب کا سوانح مخطوط کے مصنف نے لکھا ہے کہ

”آپ کا مطلب (توضیحی) بڑے بڑے (دعائی) طبیعوں سے زیادہ گرم رہتا ہے، خصوصاً وہائی و موسمی امراض میں غریب علاج کم کرتے ہیں، آپ ہی کے تمویذوں پر قناعت کرتے ہیں۔“

خواص و عوام کی فیض رسانی کی اس سائنس میں یہ ایک صورت ایسی تھی کہ مصنف کتاب کو یہ گواہی دینی پڑی کہ

”آپ کی (سید صاحب کی) خات فیض آیات سے خلافت کو بہت طرح کا نفع حاصل ہو۔“
”خلافت“ کے اس لفظ میں اسی کتاب کے مصنف کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں ہی تک اس باب میں آپ کی فیض رسانیاں محدود تھیں، بلکہ وہی لکھتے کیا اپنی عینی شہادت نقل کرتے ہیں کہ

”فیروز بہب دے بھی آپ کے تمویذوں کے مستفید ہیں۔“

الغرض ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خانہ میں حاجی سید محمد عابد صاحب کی ذات بابرکات ہم گویا دیوبند اہل اس کے ہاشمندی سے منسلک ہوئے تھے، جن میں مسلمانوں کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں غیر مسلم بھی شریک تھے، علاوہ درویشی کے حالات کے شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی میں ان کے رسوم اہل ستوری کا یہ حال تھا کہ قبول مولانا سید محمد میاں متا علما کے مشہور سربراہان عالم

۱۵۱۰ اور ۱۱۱۰ میں حضرت تھانویؒ کی طرف یہ دعوت مکتوب کی گئی ہے کہ حاجی سید محمد عابد صاحب کے ساتھ محدثوں کی خدمت کا یہ سنگ تھا کہ ایک بیوی صاحبہ جن کا وہ پٹھان بن گیا تھا، کہتی تھیں کہ کچھ پردا نہیں، حاجی محمد عابد سے کہلا بھیجی۔ وہ پٹھانیں آعلیٰ گا۔ چنانچہ حاجی صاحب سے کہلا بھیجا گیا، انہوں نے تمویذ سے کہ فرمایا کہ گھنٹی بزم پر کہ دو پٹھانوں کی آہی پر آجائے گا۔ چنانچہ درشت و جی آگیا۔ اسی کتاب میں ہے کہ حضرت تھانویؒ فرماتے تھے کہ شاہ کوئی جن وغیرہ تابع ہے نہ اس شخص کا بار۔

دوسرا غور و نظر نامہ تھی جس مرحوم یہ کیفیت بیان فرماتے تھے کہ

”ایک روز آپ کو دینی حاجی محمد عابد صاحب کی بہت رنجیدہ دیکھا گیا، کھیدگی اور فشرگی کی یہ حالت تھی، کہ جیسے کسی جواں مرگ..... پر ہو، جب سبب دریافت کیا گیا تو بہت اصرار کے بعد معلوم ہوا کہ اٹھائیس سال بعد آج جماعت صبح کی تکبیر تحریر فوت ہو گئی ۵ شہ ۵۲

اب صحیح طہر پر تو میرے لئے یہ بتانا دشوار ہے کہ کس نماز کی بات ہے، چھتہ کی مسجد میں سیدنا الامام اکبر نے جی تشدہن روشن فرمایا تھا، اور بجائے ”معلم بری“ کے غزنی گیری کے ذوق کا شطہ آپ کی وجہ سے دلوں میں بھڑک اٹھا تھا۔ اس کے بعد کہہ دیتا ہے یا پہلے کا، یعنی سوانح مخلوط کے مصنف کی روایت ہے کہ حاجی عابد حسین پر ایسا حال طاری ہوا کہ

”گھر، باہر، زمین، باغ، جس تھا آپ کی ملک میں تھا، سب کا سب راہ خدا میں دیکر محض خدا پر تکیہ کیا“ ۳۲

گو یاوں کچھنا چاہئے کہ دینی تعلیم کے اجتماعی نظام کے طالب میں ”نئے محاذ“ کے اقتراح کے لئے تعلیم کے اس جدید نظام کے چند عملی تجربہ کاروں کے ساتھ ساتھ کام کرنا تھا میں لینے اس کو پر جان چڑھائے آگے بڑھانے کے لئے ایک ایسی

”ہمدستی کو آنا“

کا جو اہم سوال تھا، یعنی ہر طرف سے سمٹ مٹا کر کامل یک سوئی کے ساتھ اسی کا جو ہو کر رہ جائے اسی سوال کا عزم زندہ مینا جاگت جواب بن کر حاجی محمد عابد کی دانت گرامی نگاہوں کے سامنے درویشوں کو یا کھڑی ہو گئی تھی،

”درویش کی قسمت ہے کہ اس دولت گر نماہ کو یہ سر زمین لے اڑی“

حضرت حاجی امداد اللہ الہا جزا لکی رحمتہ اللہ علیہ کے اس اجالی ارشاد کا یہی تفصیل مطلب یا قسمت و تقدیر کے ظہور کی ہی تدبیریں شکل تھی، زمین بھی مل گئی، زمین پر کام کرنے والے بھی مل گئے، تو جس طالب

میں "نئے محاد" کے کھولنے کا ارادہ کیا گیا تھا، وہ کھول دیا گیا۔

یہی دارالعلوم دیوبند ہے، جو بعد ازاں اس وقت تک اپنے تاریخی وجود اور تاثیر و تانے و ثمرت کے ساتھ ہم سب کے سامنے ہے، دیوبند کی خوش قسمت سر زمین میں درخت انار کی چھاؤں کے نیچے محمود معلم و معلم نامیوں کو بٹھا کر کھولنے والوں نے "نئے محاد" کے اس قلبی قالب کے کھولنے کی توفیق جس زمانہ میں توفیق یافتوں کو کئی کئی گنا کھول دیا، اسی زمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے مصنف امام سے اپنی کتاب میں یہ خبر سنائی ہے کہ

"دیوبند تھا کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، اور مولوی فضل الرحمن اور مولوی عبدالغفار علی

اور حاجی محمد عابد صاحب نے یہ تجویز کی کہ ایک مدرسہ دیوبند میں قائم کریں۔" ۱۱

اس سے پہلے خود ہی یہ اطلاع بھی دی ہے کہ اس زمانہ میں خود وہ اور سیدنا امام الکبیر مولانا محمد قاسم نورانیہ قسطنطنیہ میرٹھ میں تعیم تھے، اور مطبع مجتہبی جو پہلے میرٹھ ہی میں قائم ہوا تھا اسی مطبع میں چھپنے والی کتابوں کی تصحیح کی خدمت دونوں حضرات انجام دیتے تھے، بطور خود میرٹھ میں انفرادی درس و تدریس کا سلسلہ بھی سیدنا امام الکبیر نے جاری کر رکھا تھا، جس زمانہ میں قسطنطنیہ دیوبند میں مدرسہ کی بنیاد پڑی، پڑھنے والے آپ سے صحیح مسلم پڑھ رہے تھے۔ پڑھنے والوں میں خود ہمارے مصنف امام بھی شریک تھے۔

اس ایک بات یاد آگئی، باقی مددۃ العباد حضرت مولانا محمد علی صاحب سونگیری (جن کا آبائی وطن دیوبند ہی کے قریب مسلح منظر گڑ کے ایک گاؤں میں اور بنی پور نامی متصل ایشیائی کھاتہ ہے) اس زمانہ میں جب حضرت مولانا سونگیری کی خلافت روحانیہ میں جلوہ افروز تھے، برسرِ راست اس قصبہ کو قریبے بیان کیا کرتے تھے کہ غالباً ہی کے زمانہ میں مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث میں شریک ہوتے کی سعادت مجھے بھانپ میرٹھ میرٹھ آئی تھی۔ خطبہ دیوبند زمانہ تھا جب صحیح مسلم کا درس جاری تھا، مولانا سونگیری تو سربراہ مدرسہ فرماتے تھے، صدر مدرس بھی گئی، خفیوں اور شامیوں کے کسی اختلافی مسئلہ سے حدیث کا تعلق تھا، میں نے دیکھا کہ مولانا نے ایک ایسا جامع مدلل تقریر کی، جس سے کلیۃً شافی تصور نظر کی تائید ہوتی تھی۔ صدر مدرس ہر نے کہنے لگے کہ آپ کی اس تقریر سے تو معلوم ہوا کہ امام شافعی ہی کا مسلک صحیح ہے، اور خفیوں کا مذہب حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ مولانا سونگیری فرماتے تھے۔ تب میں نے دیکھا کہ مولانا سونگیری نے رنگ بدلا، اور فرماتے لگے کہ شافعی کی طرف سے اس مسئلہ کی تائید میں زیادہ سے زیادہ (باقی اگلے صفحہ پر)

دیوبند کا دہریہ مدرسہ اور دارالعلوم جس کے اول فائز، ظاہر و باطن، اعد و باہر، بلکہ جس کی ہیئت اینٹ اور ذرہ ذرہ پر قاسمیت کی امٹ چھاپ پڑی ہوئی ہے، زمین والوں میں بھی قاسمیت ہی کے "امیازی چھاپ" سے وہ پہچانا اور اسی نام سے پکارا جاتا ہے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ آسمانی غفلوں کی یہ صدائے بازگشت ہیں ہے، جسے زمین کے رہنے والے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے، دہرا ہے ہی، الغرض یہی جانی پہچانی، خواص کی سلسلہ اور عوام کی مانی ہوئی حقیقت کے ریر اثر زندگی گزارنے والے جب سنتے ہیں، مصنف امام دارالعلوم دیوبند کے صدقہ ال کی رہائش قلم سے سنتے ہیں کہ جس وقت دیوبند میں دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور انار کے تاریخی درخت کے نیچے اس کا افتتاح ہوا تو یہ "نیا محاذ" جس کے لئے کھولا جا رہا تھا، وہی اپنے "نئے محاذ" پر موجود نہ تھا۔ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اس "نئے محاذ" کا تعلیمی قالب جس وقت سرزمین دیوبند میں واقعیت کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ تو واقعہ اس "قالب" کا "قلب" اور اس مرنی و دریدہ جسد کی جو روح تھی، وہ دیوبند میں موجود نہ تھی؛ "مخل" تو نہیں مانتی، لیکن جو واقعہ ہے، آخر اس کے انکار کی صورت ہی کیا ہے؛ مگر تراشیوں کا وہ سلسلہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ جب نہ ماننے والی مخل کو تھکیاں دیتے ہوئے کوریاں سنائی جاتی ہیں، انار کے تخت کے نیچے چھتہ کی مسجد میں پندرہ روپے ماہوار کے ایک مدرس کا تقرر کر کے کھولنے والوں نے جس مدرسہ کو کھولا تھا، وہ مدرسہ ہی نہ تھا، ایک قصباتی کتبہ مقامی بچوں کی تعلیم کے لئے کھولا گیا تھا، گویا دارالعلوم کی تاریخ کا جو سلسلہ انار والے درخت کے ساتھ باذن علما تار ہے، چاہا جاتا ہے، کہ اس تاریخی رشتہ ہی کا انکار کر کے عقلی بیخیزیوں کا ارالہ کر دیا جائے۔ اس سے بھی زیادہ درد کی کوٹریوں کے

دگڑہ شدہ صوفیے، کہنے والے اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں، جو تم میں چکے، اب سوا امام ابو حنیفہ کے مسک کی بنیاد ہے، اس کے بعد مولانا نووی نے پہلی ہی تقریر کی کہ لوگ بہت بے ہوشی سے رہے تھے۔ ابھی جس مسک کے متعلق ان کا تین تھا اس سے زیادہ حدیثوں کے مطابق کوئی مسک نہیں ہو سکتا، اچانک معلوم ہوا کہ درحقیقت صحیح حدیثوں کا مستند دہریہ ہے جسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے، مولانا نوگیری اس کے بعد دیر تک مولانا نووی کی خدا حافظ ہانت و دکلاوت کی تعریف فرماتے رہے۔ ۱۲

انے والوں کا یہ سیاسی نکتہ ہے کہ اپنے خاص حالات کے لحاظ سے قصداً دارالافتاء سیدنا الامام الکبیر نے اپنے آپ کو اس مقام سے غائب کر دیا تھا۔ جہاں بہر حال ان کی حاضری عموماً ضروری ہوتا تھا۔
تھی۔ یعنی اشتباہی نظر حکومت کی جو آپ پر تھی یہ عدم حاضری اسی مصلحت سے تھی۔ الغرض یہ یا اسی نوعیت کی "فیل مشناسیوں" اور "دقیقہ آفرینیوں" کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو پیش کرنے والوں کی طرف سے پیش ہوتا رہتا ہے۔

حالانکہ "درخت انار" کی چھاؤں میں ایک استاذ والا یہ مدرسہ "اس مدرسہ کے مستقبل کا اعتبار سے خواہ جس حد تک بھی مختصر نظر آ رہا ہو، قطعاً اس کی اس زمانہ میں جتنی بھی چھوٹی ہو، لیکن بہر حال وہ عربی کا دینی مدرسہ تھا، جیسے اپنے اس طویل و عریض سیکل میں بھی دیر بند کا یہ دارالعلوم اس وقت بھی ٹوٹی ہوئی کا دینی مدرسہ ہے شروع میں جس وقت وہ قائم ہوا تھا اس وقت بھی وہی تھا، میان میں بھی وہی رہا، اس وقت تک وہی ہے۔ اس سے بڑھ کر حکم و استوار شہادت اس دعوے کے ثبوت کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ درخت انار کی چھاؤں میں اس مدرسہ کا کشتہ ۱۲۸۳ھ میں اختتام ہوا، مدرسہ کے اسی پہلے سال کی پہلی طلبہ تعداد میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ مدد کو ان الفاظ سے شروع کر کے کہ

"الحمد لله کہ ۱۲۸۳ ہجری بخیریت تمام ہوا"

آگے اسی میں یہ اطلاع دی گئی کہ

"یہ وہ سال مبارک ہے جس میں بنا"

مدرسہ عربی

کی دیوبند میں قائم ہوئی "

نام ہی نہیں، امتحانی کتابوں کے ناموں کی فہرست بھی ہیں جب یہ ملتی ہے۔ یعنی لکھا ہے کہ شرح وقایہ شرح طائیفی، قلعی، اصول شاشی، سراچی وغیرہ کتابوں میں طلبہ کا امتحان لیا گیا، اسی سے اس

”عہد عربی“ کے پہلے سال کے کلاسوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ بعد کو کیا، اس وقت تک دارالعلوم کے وسیع تدریسی احاطہ میں چند ابتدائی کلاسیں بھی مقامی ضرورتوں کے پیش نظر قرآن ناظرہ و حفظ اور فارسی حساب وغیرہ کی بھی ہیں، لیکن آپ کو سن کر تعجب ہو گا کہ عربی کتابوں کے پڑھائے جانے کے بعد عیساکہ دوسرے سال کی روداد میں لکھا ہے، ”ان تحتانی کلاسوں کا اضافہ بعد میں ہوا۔“ ۱۲۸۸ھ کی روداد جو دوسرے سال کی روداد ہے، اس میں یہ لکھتے ہوئے کہ

”جب دیکھا گیا کہ طلبہ ابتدائی بیرونجات و دیوبند کی کاروائی، بدون پڑھنے کتب فارسی کے نہیں ہوتی، اور فارسی تعلیم، عربی میں ابتداء داخل تمام رکھتی ہے، اور نیز خیال کیا گیا کہ اگر کتب فارسی ابتدا سے پڑھائی جاوے گی تو بالضرورت لڑکے اپنے چھوٹے لڑکوں کو درسم بھیجیں گے، اور اس میں سید قادیانی ہے کہ رفتہ رفتہ شوق تعلیم عربی ہو گا۔“

جس کا حاصل یہی تو نکلا کہ عربی زبان کی کتابوں کے پڑھائے جانے کے بعد فارسی ادب کی کتابوں کے لئے گنجائش عہد کے نصاب میں پیدا کی گئی، اسی مدار میں آگے اس کی خبر دیتے ہوئے کہ تعلیم قرآن کا وسیع بھی اسی کے بعد کھولا گیا اور اس سلسلہ میں

”اوائل ماہ ذی الحجہ سے حافظ نامہ افغان جن کی تعلیم اور حفظ قرآن مشہور ہے، بہت خواہ پانچ روپیہ ماہوار مقرر ہوئے۔“

ہمارے مصنف امام نے بھی دیوبند میں قیام مدرسہ کی خبر دینے کے بعد جو یہ ارقام فرمایا ہے کہ ”چند ہی روز گزرے کہ چندہ کو اخذ دینی ہوئی، اور مدرسہ بڑھائے گئے، اور کتب فارسی حافظ قرآن مقرر ہوئے۔“ ۱۲۸۸ھ

دیکھ رہے ہیں کہ قائم جب ہوا تو ”عہد عربی“ ہی کے نام سے قائم ہوا، مکتبی کلاسوں کا اضافہ اس ”عہد عربی“ میں بعد کو ہوا، ایسی صورت میں یہ دعویٰ کہ چھتہ کی مسجد میں دارالعلوم کی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی اور اسی لئے کہ وہ ایک مقامی قصباتی کتب خانہ تھا، سید امام اکبر اس کی اقتتاحی تقریب میں

شریک نہ تھے۔ خود ہی سوچئے کہ یہ توجیہ واقعات کے مطابق کس حد تک ہو سکتی ہے، پھر مدرسہ کے پہلے سال کی اسی مدد میں

”ہم بہتمان“

کے عنوان کے نیچے حسب ذیل ناموں کو جب ہم پاتے ہیں، یعنی
 ”حاجی غیاث حسین“، مولوی محمد کاسم صاحب، نافو توئی، ”بریلوی“، کتاب علی صاحب، ”بریلوی“
 ذوالفقار علی صاحب، ”مولوی فضل الرحمن“ صاحب، ”مثنیٰ صلی حق“، شیخ نبال احمد“
 بظاہر ارکان مجلس شورٰی کی تعبیر ”بہتمان“ کے لفظ سے کی گئی ہے۔ جس کا مطلب یہی ہوا کہ دیوبند
 میں ”مدرسہ عربی“ جو قائم ہوا تھا اس سے اپنے تعلق کو سیدنا امام الکبیر قطعا پرشیدہ رکھنا نہیں
 چاہتے تھے۔ جب ”مجلس شورٰی“ کے ارکان میں آپ کا نام شریک تھا۔ وہی طبع بھی ہوا شائع بھی
 ہوا تو یہ کہنا کہ ابتدائیں حضرت امام اس مدرسہ سے سیاسی مصالح کے پیش نظر ایسا تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے
 جس پر حکومت کی نظر ڈال سکتی ہو۔ پھر ایک غلط تراشیدہ مفروضہ کے ادھیچ کچھ ہے، اسی سال کی مدد میں

ملک احمد کے بیان نامہ میں سلسلہ تاسیس دارالعلوم حضرت امام کے ذکر کیا ہے۔ آئے کہ اہل کی سیاسی مصالح پر عمل
 کر لیا جانا بھی کوئی ایسی بے سرو پا توجیہ نہیں کہ اسے حد تا شیعہ حدود پر کڑکڑا کر نظر انداز کیا جائے، اس وقت کے بزرگ
 حالات، حضرت امام کا دارالافتاء، اندر پریشی سرکاری دوشوں کا پیچھے پیچھے لگنا، پھر حضرت امام کے ان جذبات و نظرات کا
 خاص مزاج، استقلال کیلئے ہونا جو اس وقت اسلام کی مدد کے لئے ایک مستقل مکتب خیال اور ملت کی تاریخ بنی ہوئے
 ہیں جن کی مدد سے یہ مدرسہ تعلیمی ہوئے ساتھ ساتھ گویا اہل اللہ کی سیاست کا ایک مرکز بھی تھا، کچھ ایسی باتیں نہیں
 جو کلیہ بدو و خدایں ہوں یا کم از کم بحیثیت غیر مسلم حکومت وقت کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہوں، ایسی صورتیں حضرت
 امام کا بحیثیت بانی یا بحیثیت کسی دوسرا عہدہ یا کے سامنے آئے، مثلاً شیعہ مدرسہ کو خطرات و ہمالیہ کا شکار بنا سکتا تھا اور
 بہت ہی سے حکم معذرت کی نگاہیں اس پر گڑی ہو جاتیں جس سے وہ حریت پرورد مصلحت پرورد کے کارہ آسکتے جن
 کے لئے یہ تاسیس عمل میں آئی تھی، ایسی حالات میں حضرت امام کا کسی رسمی ذمہ دار کی صورت سے سامنے نہ آنا
 اصلہ سے کہ حق میں سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ ہونے کو نمایاں رکھنا، ایک اچھی خاصی سیاسی مصلحت کی صورت
 ہو جاتی ہے۔ ہر ماہر و سیاستمدار کی فہرست میں حضرت امام کا نام شائع ہو جاتا ہے کہ کسی رسمی ذمہ داری کو ناپا ہر نہیں کرتا
 اگر اس میں ذمہ داری نمایاں ہوتی ہے تو ایک جماعت کی صحت و عافیت اور ہر ذمہ دار کی کسی مسئولیت کی منصب سے تعلق نہیں
 ہوتا پھر جس میں اکثریت ایسے حضرات کی کمی ہو کہ ان کا ہر سچا شخص بزرگ تھے جنہیں ذاتی منہ صغر ہوتا

اور کھڑے اپنے بھائی بھائی پر تری اذیت حاصل کرنا کافر یا دھوکا دینے کے ہی جوڑے کو جس چھوٹک کر رکھنا تھا
 عنایت کو ایام پہنچی میں جو ہوش کی اسی باتیں کرنا تھا کہ بڑے بڑے شیادوں کی بھی جگہ ہم توقع نہیں کر سکتے، کئے
 ہر سے جی کہ کھینے کو نے تک کے مشغول ہیں کام کو انتہائی منزروں تک پہنچانے میں کامیاب ہونے کے ساتھ
 ہی نام اہل شہر عام کے موقع پر جس کا جلی بھجیہ 'اھ دعای و طیرہ بجائے حاضری کے غائب ہو جانا
 ہی قرار پا چکا ہو 'ساری بلندیاں جن پر چڑھ چڑھ کر بجائے والے اپنے اپنے فصل و علم کی دلدلیاں
 پہلے کاٹے تھے 'یا آج تک بجا رہے ہیں کیا ہمیشہ ان سے اترنے ہی پر اصرار کرتے ہوئے اسے
 نہیں پایا گیا 'حکومت کی ملازمت یا وکالت جیسی باتوں کو توجیر و در کئے 'آپ سن چکے کہ جس زمانہ میں
 اس کے دوران علم کے رشتہ و وسیع صحراؤں کی طرف ٹکٹ بھاگے چلے جاتے تھے 'ٹھیک ان ہی
 دنوں میں وہ دلی کے کوچ چیلان نامی کے ٹیک مکان میں چھلنے پر پڑا ہوا تھا 'اسی طرح امانت
 خطابت 'افتاء 'درست 'تصنیف و کتابت 'حتی کہ ارشاد و بیعت تک کی راہوں میں آپ دیکھ
 چکے کہ کبھی وہ خود آیا نہیں، بلکہ لایا گیا، علم و دین کی ان نمائش میں پھر چٹھا نہیں، بلکہ ٹھٹھا لایا گیا، بعد جبر
 پڑھا لایا، پھر کام کے بعد آج ہی نام کے مقام پر وہ کیوں ڈھونڈھا جا رہا ہے، جو اس مقام پر پہلے
 کب اہل کہاں پایا گیا تھا۔ ان ہی پناہیوں میں تو عرض کر چکا ہوں۔ اس کی 'پیداہیوں' کا لازمی فیض
 ہے، آج اس کے ظہور کی شدت ممکن ہے، بعضوں کے لئے ناقابل برداشت بنی ہوئی ہو۔
 سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ وہ ترغائب تھا۔ پھر سرگدہ ہی وہ آج کیوں پایا جا رہا ہے۔ شاید قرآنی
 قانون واللہ فوج ماکنہ تکتمون اور اس کی تفسیر جو انہیں سنائی گئی تھی، اسے وہ بھول
 گئے، حالانکہ چاہئے تھا کہ بجائے اس کے ان معلومات کا جائزہ لیتے، اور ان میں اپنے اس حال
 کا جواب تلاش کرتے جو ان کے "حافظہ" سے امید ہے کہ انہی غائب نہیں ہوئے ہوں گے،
 کچھ بھی ہو، سچی بات یہی ہے، یہی واقعہ ہے، اور اسی کو واقعہ ہوتا بھی چاہئے کہ "جامعہ قاسمیہ" یا
 "دربند کے دہا العلوم" کی جب بنیاد پڑی تھی تو سیدنا امام اکبر اس وقت دروبند میں موجود نہ تھے
 اسی لئے قیام دہا العلوم کی ابتدائی داستان میرے حائرہ بحث سے کچھ پوچھئے تو خارج ہے۔

ان جزئیات کی سراغ رسانی یعنی مقامی طور پر حدیث عربی کے نام سے دیوبند کے قصبہ میں اس تعلیم گاہ کا افتتاح کب اور کن مقامی بزرگوں کی تحریک و تجویز سے ہوا ان باتوں کی تحقیق کا صحیح مقام سیدنا الامام الکبیر کی سراغ گیری نہیں بلکہ مذہب العلوم کی تاریخ ہو سکتی ہے، لیکن آئندہ کی کڑیوں کی قطع بندی کے لئے یہاں بھی ضرورت ہے کہ ذیلی طور پر ان معلومات کو اس کتاب میں بھی درج کر دیا جائے جو ان احمد کے متعلق اب تک سیدنا الامام الکبیر کے اس ظہور و جہول سوانح نگار تک پہنچے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ شامی کے میدان کا رخ خدرہ مشیر اس میدان سے واپس ہونے کے بعد نئے دادا دادا نئے گھات کے لئے کسی نئی "کلیں گاہ" کی تلاش میں جب سرگردان تھا تو جیسا کہ عرض کر چکا ہوں اس کا پتہ چلا تا تو دشوار ہے کہ اس زمانہ میں ان کی فطرتیں کہاں کہاں کن کن لوگوں پر پڑتی تھیں تاہم قرآن و قیاسات کا اقتدار ہے کہ سہارنپور تھا نہ بھون مراد آباد میرٹھ وغیرہ جیسے مقامات جہاں سے آپ کے خاص تعلقات تھے ان ہی کے ساتھ ساتھ کوئی وجہ نہ تھی کہ دیوبند اور اس کے مکانات آپ کے سامنے نہ آئے ہوں، جو اب بجائے نافر کے آپ کا وطن ثانی بھی بن چکا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اپنے اس

"کچھار"

کے پردہ مشینوں سے جو آپ ہی کی آخری تربیت میں مل رہے تھے، آپ کے طبی رجحانات و میلانات، غلو، کوتاہی، مجلس افس میں شریک ہو جو کہ شعوری و غیر شعوری طور پر جو جس ہے تھے ان ہی مشینوں سے ترجمات کی لہریں آپ کے قلب مبارک سے زیادہ ٹکراتی ہوں، ان ہی سے آپ کا دل زیادہ امیدیں باندھتا ہو، تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے۔ لیکن پائیں ہم اس کا کوئی تاریخی وثیقہ ہمارے پاس نہیں ہے، کتوام حدیث کی تدوین و سنہ یا اس کے ابتدائی بادی طے کرنے کیلئے بعید وقت صاف صاف دو ٹوک اتفاق میں "دیوبند" کے باشندوں کو کوئی واضح تصریحی حکم آپ نے دیا تھا۔ اگرچہ آپ کی ہر حرکت ہمہ سرگرمی ساری زندگی اس میں شگ نہیں مگر ہم سوالات اٹھاتی ہوئی تھی، لیکن اس کا جواب کہاں کو آئیگا؟ اور کن رگ لبیک کہیں گے؟ اسی کے متعلق ان پر وہی "میں نے پچھلے سال پر سال گئے" چل جاتے

تھے، ایک سال دو سال 'تین سال' تاہیں کہ قریب تھا کہ سالوں کا ایک دو یا یا عشرہ بھی گزر جائے
 اسی سوال کا جواب زمین پر بھی ڈھونڈ رہا تھا عرض کر چکا ہوں کہ تلاش کرنے والا آسمانوں میں
 بھی اسی سوال کے جواب کو تلاش کر رہا تھا کہ ٹھیک ان ہی دزل میں جب میرٹھ کا شہر امداس
 کے مطبع مکتبائی میں انتظار کی گھڑیاں کاٹے ہیں کٹ رہی تھیں کہ دیوبند سے یہ 'بشانت نامہ'
 موصول ہوا، یعنی حاجی عابد حسین صاحب نے سیدنا امام اکبر کو میرٹھ خط لکھا، جس کا
 اقتباس تذکرۃ العابدین میں دیا گیا ہے۔ حاجی نذیر احمد صاحب مصنف تذکرۃ العابدین یہ اطلاع
 دیتے ہوئے کہ حاجی عابد حسین صاحب نے مدرسہ کے سلسلہ میں چند شروع کر دیا، خود بھی دیا، اور
 دوسروں سے بھی لیا اور جمع کیا۔ آگے کہتے ہیں

۱۰ اگلے روز حاجی صاحب (حاجی عابد حسین صاحب) نے مولوی محمد قاسم صاحب کو میرٹھ
 خط لکھا کہ آپ پڑھانے کے واسطے دیوبند آئیے۔ خیر نے یہ صورت (فراموشی چند) اختیار
 کی ہے۔ (تذکرۃ العابدین ص ۱۹ مطبوعہ دلی پرنٹنگ ورکس دلی)

اس خط کے بارہ میں جو بیان مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیادی استاد جامعہ العلوم دیوبند کا شامل مولانا
 سوانح قاسمی ہے اس میں اس خط کے کچھ اور فقرے بھی ملتے ہیں۔ جن سے بعض دوسری پہلوئیں پر
 بھی روشنی پڑتی ہے مولانا ممدوح لکھتے ہیں

۱۱ حاجی عابد حسین صاحب کا یہ خط میں نے حاجی نذیر احمد صاحب کے پاس پچھم خود
 دیکھا، یہ مجھ کو اس کا ضمون بجنسہ قریب قریب اسی کے الفاظ میں پوری طرح محفوظ ہے
 اس خط میں حاجی صاحب نے مولانا مرحوم کو لکھا ہے، کہ وہ جو آپ کے ہمارے دربار
 مختلف مجالس میں مذاکرات ہوا کرتے تھے کہ کوئی مدرسہ قائم ہونا چاہئے۔ کیونکہ ایک
 ایک سوال پوچھنے کے لئے سہا نہ آدی بھیجتا پڑتا ہے۔ فقیر کے دل میں اک دم
 خیال آگیا اور چند کیلئے اٹھ کھڑا ہوا کل محرم فرسہ کے درمیان تین سو روپے ہو گئے۔ اب
 آپ تشریف لے آئیے۔ (قابل مسودات مواد سلخ)

امکن لبیک کی خوش خبری سامنے آئی تو سیدنا امام اکبیرؑ کی خوشی و مسرت کا آج کون انداز کر سکتا ہے؟
اور کون کہہ سکتا ہے کہ اس وقت جلد سے جلد اصل مقصد کی عملی تکمیل کا دوا کہ کس حد تک قلب مبارک میں
جوش زن ہوا ہوگا۔ اس بشارت نامہ کے جواب میں آپ نے جو دلائل نامہ تحریر فرمایا اس کا یہ متعلقہ حصہ
صاحب تذکرۃ العابدین نے نقل کیا ہے جس کے الفاظ مجھے یہ ہیں۔

”مولوی محمد قاسم صاحب نے جواب لکھا کہ میں بہت خوش ہوا۔ خدا بہتر کیسے، مولوی ملا
حمود صاحب کو پندرہ روپے ماہوار مقرر کر کے بھیجا ہوں۔ وہ پڑھا دینگے، اور میں مدد
مذکورہ کے حق میں سامی رہوں گا۔“ (تذکرۃ العابدین ص ۶۹)

سیدنا امام اکبیرؑ کے اس اذن اور عملی پیش قدمی پر جو تعمیلی صورت درو بند میں نمودار ہوئی اس کے
بارہ میں صاحب تذکرۃ العابدین ہی نے یہ اطلاع دی ہے

”چنانچہ ملا حمود صاحب آئے اور مسجد چھتہ میں عربی پڑھانا شروع کیا۔“
(تذکرۃ العابدین ص ۶۹)

حاجی محمد عابد صاحب کے اس بشارت نامہ اور سیدنا امام اکبیرؑ کے جوابی دلائل نامہ سے یہی
معلوم ہوتا ہے اور سچو دالے اس کے سوا اور سوچ ہی کیا سکتے ہیں کہ درو بند میں تعلیم کی اجتماعی شکل
میں ”نئے محاذ“ کا افتتاح سیدنا امام اکبیرؑ کے منشاء و مبادیہ کے مطابق اور آخر کار ان ہی
کے اذن صریح بلکہ افتتاح مدد کے بارہ میں عملی خوش قدمی سے عمل میں آیا تھا۔ جس کے نئی سربراہ
کل حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب تھے، گو یا سیدنا امام اکبیرؑ نے اگر ابتداء ہی سے انہیں اس
کام کے لئے نچھاورے رکھ کر چھتہ کی مسجد کا قیام اختیار فرمایا تھا۔ جیسا کہ سوانح مخطوطہ کی عبارت اس
بارہ میں ویشش کی جا چکی ہے۔ پھر مذاکرہ کی داغ بیل ڈالی تھی جیسا کہ حاجی صاحب کے
اس بشارت نامہ کی عبارت سے واضح ہے تو حاجی صاحب ہی اس سلسلہ میں آگے بڑھے انہوں
نے ہی قیام مدد کے ابتدائی مراحل (فرائضی چندہ) طے کئے اور انہوں نے ہی حضرت دالاکو
بشارت نامہ بھیج کر گویا مستفیدان کیا اور بالآخر حضرت دالاکو کے اذن اور مدد سے بھیجنے پر چھتہ کی مسجد میں

مدرسہ کا افتتاح عمل میں آگیا۔

باقی جو لوگ پہنچتے ہیں کہ مقامی طور پر مدرسہ کے افتتاح کی دیوبند میں کیا صورت پیش آئی؟
تحریک تجویز میں کس نے پہل کی، وغیرہ سو میرے نزدیک تو یہ اسی قسم کا سوال ہے کہ دیوبند کے بعد
سہارنپور، مرد آباد، تھانہ، کیرانہ، ٹنگیہ، جھلادٹھی، منظرنگر، رڈکی، انہیٹہ وغیرہ آس پاس کے قریبی
امصار میں سیدنا امام اظہیر ہی کے مشاوردارانہ کے متعلق مقامی دروہا میں وقتاً فوقتاً جیسا کہ آگے
معلوم ہوگا کھلتی رہیں، ان کے متعلق تحقیق کی جائے کہ مقامی طور پر ان مقامات میں سب سے پہلے
کس نے ”درمگاہ“ کے قیام کی تجویز پیش کی، تجویز کو کن کن لوگوں نے پہلی دفعہ قبول کیا، اداہتمام و
انتظام کا بار کن بزرگوں نے اپنے اوپر لیا، میرے نزدیک کوئی قابل توجہ بات نہیں۔

تاہم اس وقت مسجد چھتہ کی مجلس انس کے سربراہ مدہ احمد دارالماہین میں حضرت حاجی سید
محمد عابد صاحب اپنے تقدس اور دروہیل کی حیثیت سے مقبول خلاق اور دیوبند میں مرجع عوام و خواص بنے
ہوئے تھے جن کے بارہ میں مولانا ذوالفقار علی صاحب کا یہ فقرہ نقل کیا جاتا ہے کہ مدرسہ دیوبند
کو سلطان روم بھی بغیر حاجی محمد عابد صاحب کی مدد کے نہیں چلا سکتا اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے
اپنی مشہور نظم میں انہیں ”مرد حق“۔ ”عابد صداقت کیش“ اور ”طائر ہمایوں فال“ وغیرہ کے الفاظ سے
یاد کر کے اپنی گہری عقیدت و تہنیتی کا ثبوت دیا ہے، اور ادھر یہ دونوں نامبروہ بزرگ یعنی مولانا ذوالفقار علی
صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں اپنی علمی حیثیت اور علمی تجربہ کے لحاظ سے
قصہ میں ممتاز تھے۔ بقول مصنف امام ابن تیمیہ حضرات نے تجویز کی اور گویا مادہ کیا کہ دس سال سے
جس کام کے لئے طور مستعد ہوتے چلے آ رہے تھے اب وہ کام بروئے کار لایا جائے پھر جس
مبارک کام کو چھیڑنے کے لئے تحریک ان میں سے پہلے کس نے کی؟ سو تذکرۃ العابدین کی ہدایت
کے مطابق حضرت حاجی محمد عابد صاحب نے اور مولانا غنیمت علی کی ہدایت کے مطابق مولانا
فضل الرحمن صاحب نے ہمارے نزدیک یہ دونوں دعائیں متعارض نہیں ہیں۔ اس لئے میں ممکن
ہے کہ دونوں بزرگوں نے کی۔ کیونکہ جیسا کہ ذکر آچکا ہے کہ مسجد چھتہ کی مجلس انس کی تاثیر کا دروہیلوں کے

جیکہ یہ کام ان سب ذہنوں کی مشترک پکار بن چکا تھا تو جو زبان بھی پہلے بلی۔ اُس نے اپنی ساتھ دوسرے کی آرمانی بھی کی، اسلئے ہم اس پہل کو نہ کبیر سمجھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دقتا فوقتاً یہ صد اکبھی کسی کی زبان پر ادا کبھی کسی کی زبان پر آتی رہی جو دوسروں کو ابھارتے اور داد دینے کے لئے ہوتی تھی کچھ بھی ہو۔

بہر حال اچانک دیکھا یہ گیا کہ حاجی محمد طابہ صاحب تنہا گلے میں جھوٹی ٹال کر چندہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے جس کی تفصیلی روایت آگے آ رہی ہے، اور یہ جمع کر کے اصل مقصد یعنی احتیاج تعلیم و اجراء حدسہ کے لئے سیدنا امام الکبیر کی خدمت میں میرٹھ بشارت نامہ بھیج دیا اور وہاں کی تصویر بٹکاندین اور حدسہ کا تقرر کر کے بھیج دینے پر افتتاح مدسہ عمل میں آگیا جیسا کہ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں حال اس کا یہی ہوا کہ اسی کے ہاتھوں اس کام نے عملی قالب اختیار کیا۔ جس کے قلب کا یہ جذبہ تھا اور جس نے دوسرے قلوب کو بھی اس تپش سے تیار رکھا تھا۔ یعنی اجراء مدسہ حضرت والا نے کیا گو پس پردہ میرٹھ میں بیٹھ کر کیا۔ لیکن علما اس کام کو چلائے اور آگے بڑھانے کے لئے بہر حال ایک ایسی مقامی شخصیت کی ضرورت تھی جو اپنے اثر و اقتدار سے "مالی سراپا" کے فراہم کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہو، اور اسی کے ساتھ بڑا ہی مسئلہ تھا کہ ہر وقتی نگرانی کے لئے دوسرے شاغل سے وہ آزاد بھی ہو، کہہ چکا ہوں کہ ان دونوں خصوصیتوں یعنی اثر و اقتدار اور ہر وقتی توانائی کی جو ضرورت اس ادارہ کو عملی گردش میں لانے کے لئے تھی۔ ان دونوں جو ہر خصوصیتوں کی جامع ذات اس زمانہ میں حضرت حاجی محمد طابہ صاحب قبلہ کے سوا جہاں تک معلومات کا تعلق ہے وہی ہر بند میں اس وقت شاید کوئی دوسری ہستی نہ تھی، حاجی صاحب کا اثر اور کافی گہرا اقتدار مسلمان مردوں اور محمد توں ہی کی حد تک محدود نہ تھا بلکہ قصبہ کی غیر مسلم آبادی میں بھی جیسا کہ سن چکے، اپنے خاص حالات کے لحاظ سے وہ کافی مقبول اور بڑا عزیز تھے اور صرف یہی نہیں بلکہ سوانح مخطوطہ کے ناظرین نے حاجی صاحب کے متعلق یہ بیان کرتے ہوئے کہ

پہلے تو ان کی شخصیت کچھ عجول ہی تھی لیکن معلومات ان کے حلقہ جو درجہ پرے ہیں، ان کی مدد شفی میں تو وہ معلوم دیوبند کی تاریخ میں ان کی ہستی کافی متاثر ہوا ہم یہ جانتے ہیں۔ ہر فاضل صاحب کے (باقی اگلے صفحہ پر)

”آپ کی صورت کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔“

آجگے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ

”پابندی وضع، استقلال طبع، اور العزیز، خوش تدبیری آپ کی مشہور ہے۔“

اور گوگلنے کے بعد اپنے مسودہ میں دن الفاظ کو نہ معلوم کیوں قلم نہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن بہر حال میں یہ قلم نہ
الفاظ بھی ان ہی کے قلم سے نکلے ہوئے، اور وہ یہ ہیں کہ

”باد جو دیکھ (حاجی عابد صاحب نے) دنیا کو ترک کر دیا، مگر کوئی آپ سے مشدہ لیتا ہے، تو اس

میں بھی ایسی اچھی صاحب مانے ہوتی ہے، جیسے بڑے ہوشیار دنیا دہ کی۔“

شاید آخری الفاظ میں کچھ تعبیری خامی محسوس ہوئی، اسی لئے وہ کاٹ دیئے گئے، مگر میرے سامنے جو حال ہے،
اسکے حل میں ان کے قلم کے نکلے ہوئے یہ تاریخی الحاد کافی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن میں آج اس اثر کو ”فرصت کے سوا
حاجی صاحب وہ ساری خیرات جمع تھیں جن میں کسی اجتماعی نظام کے تحت چلا کر جاننا لے لینا کی اطلاع دوسرے افراد و
ارتقا کی ضمانت پر مشید ہے، حاصل یہی ہے کہ صاحب لہ ہونے کے ساتھ حاجی صاحب صاحب مارغ بھی تھے۔

(گوشہ صفحہ ۷۷) میں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف راہبندی کے ایک دورنگ دانش فضل حق
تائی ہیں، یہ وہی فضل حق صاحب ہیں، جن کا نام گرامی دہا علوم دیوبند کی سب سے پہلی مجلس خدی کے ارکان کی
اس فہرست میں درج ہے جو مدرسہ کے پہلے سال تشریف لے کر گرامی دیوبند کے ایک مدرسہ سے، اگر ابتدائی ہی سے مجلس خدی کے
لیکن ”مجلس ہونے اور ترک رہے۔ دہا علوم کی مجلس خدی ختم ہو گئی تھی، اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سلسلہ پیری میں حاجی تیر
عابد حسین صاحب کی تحریک اور طلبہ بانی حضرت گنگوہی کی زینت سے منشی فضل حق دہا علوم کے بہتر بھی مقرر ہوئے تھے
حاجی عابد حسین صاحب نے اپنی تحریک مجلس خدی میں جو الفاظ میں پیش کی تھی، اپنی انکی خصوصیت پر کافی روشنی پڑا، تحریک کے
الفاظ تھے۔ ”منشی فضل حق ابتداء مدرسہ سے داخل اہل شریعت ہیں اور پہلے مدرسہ تک اہتمام کا کام کر چکے ہیں اور استعداد
تحریر و تقریر کی دینی دیکھتے ہیں، استعداد و وقت و تنہا میری بھی ماری نہیں ہیں، منشی صاحب کا خاندان اہل شریعت کو صاحب کے قابل عبادت
صاحب کے لیا جاتا ہے، خود میری تنہا میری بھی سلسلہ میں آپ کا اتحاد طبعی صاحب کے ایک صاحب راہب سے مولانا عابد الحق صاحب
مدرسہ مظاہر علوم بہار پور میں مدرسہ میں، بعد ان کے شریعت و صاحب منشی صاحب صاحب کے نواسے ہیں، جماعت کل دیوبند کے
مستار صاحبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا طیب صاحب نے صاحب کے منشی صاحب کا مکان دیوبند کے محلہ سرائے میں
اب بھی موجود ہے، ان کے خاندان مالوں سے مراد کے گھرانے سے خوش و خرم رہے تھے، ان کے خاندان میں
کہ اس اکتشاف کے بعد ”سوانح مظلوم“ اور اس کے مشقت کی قدر قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ۱۲

بلکہ صاحب دل و صاحب دماغ ہونے کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب کے متعلق اس قسم کے معلومات ہم تک جو پہنچے ہیں۔ مثلاً اربع ثلاثہ میں حضرت تھانوی کی یہ روایت پائی جاتی ہے، حضرت علامہ اپنے استاد مولانا فتح محمد صاحب کے حوالے سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں مولانا فتح محمد صاحب جب زیر تعلیم تھے تو کسی ضرورت سے وہ حاجی سید محمد جابد صاحب قبلہ کی خدمت میں پہنچے، اس وقت وہی مدرسہ کے مہتمم بھی تھے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت کوئی ڈپٹی صاحب بھی حاجی صاحب کی ملاقات ہی کی غرض سے آدھلکے۔ حاجی صاحب نے حد سے زیادہ لاپرواہی سے گویا کام لیتے ہوئے ڈپٹی صاحب سے سرسری گفتگو کی، ادا ٹھہ کر جانا ہی چاہتے تھے کہ مولانا فتح محمد جن کی حیثیت اس زمانہ میں مدرسہ کے ایک معمولی طالب علم سے زیادہ نہ تھی، دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، ان پر نظر کا پڑتا تھا کہ پلٹ پڑے ادا طینان کے ساتھ بیٹھ کر مولوی صاحب سے آتے کی وجہ دریافت فرمائے گئے، مولوی فتح محمد صاحب نے یہ دیکھ کر کہ حاجی صاحب جا رہے تھے، خواہ مخواہ میری وجہ سے ان کو رکنا پڑا۔ ادباً عرض کرتے گئے کہ کوئی خاص بات نہ تھی، پھر کبھی عرض کروں گا، مگر ان کو حیرت ہو گئی، جب وہ حاجی صاحب کی زبان مبارک سے نکلے تو ان الفاظ کو سن رہے تھے۔

”تم اپنے کو ڈپٹی صاحب پر قیاس کرتے ہو گے، کہاں وہ دنیا دار اور کہاں تم نائب۔“

رسول : اربع ثلاثہ

اسی کتاب اربع ثلاثہ میں ایک دوسری روایت بھی پائی جاتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مدرسہ کے کسی طالب علم اور حاجی صاحب کے درمیان باہمی بخشش کی کوئی صورت پیش آگئی تھی، طالب علم نے مسجد پر حاجی صاحب کو کچھ سخت و سست بھی منادیا تھا، طالب علم ایک مسجد میں رہتا تھا، لکھا ہے کہ حاجی صاحب اسی مسجد میں بنفس نفیس پہنچے، دیکھا جا رہا تھا کہ طالب علم کے

”سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں، فرمایا کہ مولانا معاف کر دیجئے۔ آپ نائب رسول ہیں،“

آپ کا انداز رکھنا مجھے گوارا نہیں۔ ۱۶۹

”قائدِ مصروفی“ کے تعلقات جن کی طرف کتاب کے تمہیدی مقدمہ میں چند ضرورت بحث بھی کی گئی ہے۔ اور جانتے ہوئے کہ حاجی سید محمد عابد صاحب پر مددِ نبوی کا پہلا ابتداء سے غالب تھا گو شریعت کے ظاہر احکام کی پابندی میں بھی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، وہ خاص امتیازی شان رکھتے تھے، لیکن بجائے انقباض کے غریب ملاؤں کی، حاجی صاحب کی مددِ نبوی میں اتنی گہری جگہ جس کا اندازہ مذکورہ بالا مثالوں سے ہوتا ہے۔ اب غور یہ رنگ جس راستہ سے بھی آیا ہو، شہدائے بعدِ دیوبند کو وطنِ ثانی بننے کی عزت سیدنا الامام البکیر کی بدلت جو حاصل ہوئی، اور چھتہ کی مسجد میں جو حلقہ درویشوں کا اس کے بعد قائم ہوا، بظاہر تو یہی اسی حلقہ کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں جیسا کہ گذر چکا اس رنگ کے سب سے بڑے علمبردار حضرت قندلہ حاجی امداد اللہ صاحب سے بھی حاجی صاحب کا رشتہ قائم ہوا، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ خلافت کی سعادت بھی آستانہ امدادی کو حاجی محمد عابد صاحب کو حاصل ہوئی تھی۔ لیکن یہ بہت بعد کی باتیں ہیں، اظہارِ حق سے اس وقت کے ہیں جب دیوبند میں عربی کادر سے شروع شروع میں قائم ہوا تھا اس وقت تک حاجی ماجد حسین صاحب میں یہ رنگ اس زمانہ کے لحاظ سے اگر منتقل ہو سکتا تھا تو مسجد چھتہ کی قاسمی محفل ہی سے منتقل ہو سکتا تھا۔ شاید اسی کی طرف مولانا فضل الرحمن صاحب نے اشارہ فرمایا ہے۔ جو ان کے ایک قصیدہ کے شعر میں پایا جاتا ہے۔

لیک این طائرِ بیاہوں فال شد ز قاسم عطا پر دبالش

بہر حال صاحبِ دل، صاحبِ داغ ہونے کے ساتھ علامہ امداد غلام کے علم کی عزت و احترام اور پیرِ قاسمی تصرفات سے پیدا شدہ غیر معمولی جذبہ جو حاجی صاحب میں پیدا ہو گیا تھا۔ یہ سارے اسباب درجہ تھے ہی ایسے کہ مدرسہ کے افتتاح کی تجویز کو عملی شکل میں لانے کے لئے نظر انتخاب دیوبند میں حاجی صاحب کو سرا آپ خود سوچئے، اگس پر پڑتی، سارے

لئے مشغولہ میں معلوم ہوا ہے حاجی امداد اللہ بن احمد علی سے ان کو خط معاً حاصل ہوئی، یہی تمام مدرسہ کے پہلے سال بعد۔ لکھنؤ میں حاجی محمد عابد صاحب ۱۱

ساز و سامان چین کی اس مہم کی سرانجامی میں ضرورت محسوس ہو سکتی تھی، ان سے وہ لیں آئے۔
 بہر حال حاجی مابد صاحب جب کام باتھ میں لینے کے لئے آمادہ ہو گئے، تو جیسا کہ سوانح
 مخطوطہ کے مصنف کا بیان ہے، "اور ان کا یہ بیان کافی اہمیت رکھتا ہے، لکھا ہے کہ
 "ایک دن وقت اشراق سعید مدلل کی جھولی بنا، اور اس میں عین روپیہ
 اپنے پاس سے ڈال چھتہ کی مسجد سے تنہا مولوی ہشتاب علی صاحب کوم
 کے پاس تشریف لائے۔ مولوی صاحب نے کمال کشادہ پیشانی سے چھ
 روپے عنایت کئے، اور دعا کی، اور بارہ روپیہ مولوی فضل الرحمن صاحب نے
 اور چھ روپے اس مسکین (یعنی سوانح مخطوطہ کے مصنف مفتی فضل حق صاحب
 دیوبندی) نے دیئے۔ وہاں سے اٹھ کر مولوی ذوالفقار علی صاحب سلمہ
 اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ مولوی صاحب ماشاء اللہ علم دوست ہیں، فوراً
 بارہ روپے دیئے، اور حسن اتفاق سے اس وقت سید ذوالفقار علی ثانی
 دیوبندی وہاں موجود تھے، ان کی طرف سے بھی بارہ روپے عنایت کئے،

لے حصہ کی تعداد میں مال اعداد کے ساتھ پہلی دفعہ پیش قدمی کرتے دھوں کی اس تاریخی فہرست میں جن جن
 بزرگوں کے گرامی اسرار و روح ہیں، ہماری کتاب کے پڑھنے والے عوام ان سے مدد شناس ہو چکے ہیں۔
 مولانا ہشتاب علی صاحب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تایا قوی برہمگ ہیں، جن کے ہستانی مکتبہ نمونہ
 میں مسیہ نا امام اکبر کے عربی شروع کی تھی۔ مولانا فضل الرحمن صاحب اور مولانا ذوالفقار علی صاحب کے
 علاوہ مصنف سوانح مخطوطہ کے حال سے بھی آپ آگاہ ہو چکے ہیں۔ اسبند ڈپٹی ذوالفقار علی صاحب
 دیوبندی مولانا محمد طیب صاحب کی یہ اطلاع ہے، کہ دیوبند کے خلد میریں ابن کشادہ تھا۔ ظہر پہاڑی کشادہ
 حویلی اب تک موجود ہے، جس میں اب اس سبب ہائی سکول کھڑی دیا گیا ہے، اور کاسب سے پہلا نسوانی محلہ
 "تہذیب المسلمین" ڈپٹی ذوالفقار علی صاحب کی کتب خانہ کے علاوہ مولوی مستاز علی کی گروہ میں شائع ہوتا تھا مولوی مستاز علی صاحب
 سے قرآنی مضامین کی تجویز کر کے حار جلدوں میں "اسبیلی فی مقاصد القرآن" کے نام سے شائع
 کی تھی۔ عہد جدید کے ممتاز انشاء برہمگوں میں مولوی مستاز علی کے صاحبزادے مفتی امتیاز علی تاج

وہاں سے اٹھ کر یہ دو پیش بادشاہ صفت دینی حاجی محمد عابد صاحب محمد
ابو البرکات میں پہنچے ۛ

آگے کے الفاظ مخطوطہ مسودہ میں کچھ کٹ گئے ہیں 'وصاف طوبی پر پڑے نہیں گئے' بظاہر کچھ
ایسا کچھ میں آتا ہے کہ محل کی اس مسجد میں بیٹھ کر حاجی عابد صاحب مرحوم نے چندے کی اپنی شروع
کی 'الفاظ اس کے بعد جو پڑھے جاتے ہیں وہ یہ ہیں'

"دو سو روپے جمع ہو گئے" اور شاہ تک تین سو روپے۔ پھر توفیر رفتہ خوش چہا
ہوا اور جو پھیل بھول اس کو گئے وہ ظاہر ہیں ۛ

ابتدائی چندے کی اس لطیف سرگدشت کو درج کرنے کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ
"یہ قصہ بروز جمعہ دوم ماہ ذی قعدہ ۱۲۸۲ھ میں ہوا ۛ

دی قعدہ کے بعد ۱۲۸۲ھ بھری کا ایک ہی مہینہ ذی الحجہ کا ہوا تھا، ان ہی دو مہینوں میں کوشش
کی گئی اور اتنا سرمایہ فراہم ہو گیا کہ مدرسہ کھول دیا جائے اور اسی سہارک تادمی فیصلہ کے مطابق
ان ہی کلیان ہے کہ

"۱۵ محرم ۱۲۸۳ھ میں جاری ہوا ۛ

سن عیسوی کے حساب سے ۱۲۸۲ھ ماہ اپریل کی غالباً ۱۴ تاریخ ہوگی، گویا پہلے کا موسم ختم ہو رہا
تھا، لیکن ختم ہوا نہیں تھا، اور وہ بند کے ملازمین آموں کا موسم شاید شروع ہو چکا تھا، یا شروع
ہونے والا ہی تھا۔

غرض سیدنا امام اکیبر کی "تذوین عام" اور آخر میں میرٹھ والی "تذوین خاص" کے مقابلہ میں
لیکھ کلا پہلا جواب سرزمین دیوبند سے جو بلند ہوا ۱۲۸۳ھ ہی کے خشتہ کے مطابق مجوزین کرام نے
نئے محاذ پر اسی تعلیمی قالب کو دیوبندی میں قائم کرنے کی صحت پیدا کر کے جو مدرسہ کو کھول دیا تو قعدہ
یہ ہے کہ اس زمانہ کے لحاظ سے ان بزرگوں نے بڑا بھاری کام انجام دیا۔ حضرت شیخ الہندؒ کے
والد ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب کے قلم سے نکلے ہوئے عربی الفاظ میں دیوبند کے مدرسہ کے

کے اقتراح اور اس وقت کے ماحول کا ذکر ان الفاظ میں پایا جاتا ہے۔

<p>وان لم یساعده الن مکان والمکان ولم یوافقہ الحین والاوان</p>	<p>اگرچہ اس مدرسہ کے قیام کے لئے زمانہ کے حالات ہی سازگوار تھے اور نہ وہ جگہ جہاں مدرسہ قائم ہوا اس کا ماحول ہی مناسب تھا۔</p>
--	--

انفرض وقت باطل ناموافق تھا۔

ایسی صورت میں اس کام کو اٹھانے والے اس کی تحریک کو قبول کر کے اسے عملی شکل میں لانے والے مالی امداد میں پیش قدمی کرنے والے 'انفرض' اس راہ میں طاعے، حدے، قدے، سختے، جس منزل میں بھی جن سے، کچھ بہت بڑا 'حدے' زیادہ ناموافق حالات میں کر گزرتے والے سچ تو یہ ہے کہ اس صنعت حسنہ کی راکھوں نے میں جو بھی جس منزل میں بھی شریک ہوئے وہ صرف اپنے ہی عمل کی حد تک نہیں، بلکہ دہا العلوم دیوبند کے وجود کے سارے ثمرات و نتائج جو اس وقت تک سامنے آچکے ہیں، اور آئندہ جب تک خدا کی مرضی ہو سامنے آتے رہیں گے ہر ایک میں ان کے اجر و صلہ کا حق نبوی و شیعہ کی بنا پر وہاں محفوظ ہو چکا ہے، جہاں وہ پہنچ چکے ہیں اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھی دارالعلوم ان آمار صالحین کے "ابنا صالحین" کی ظہار میں کافی معاون ثابت ہوا ہے۔ آج ان اسلاف کا وجود ان کے اعلاف کے لئے سرمایہ نازنا نکلا ہے۔

لے چہتہ کی مسجد کے مجلس دانش کے ہی تین اساتذہ میں نے حضرت نانوتوی روئے دہن کو سب سے پہلے عملی صورت دی اور جن کا ذکر حضرت مصنف دہلوی نے مجددین کے نام سے کیا ہے، یعنی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب نور اللہ مرقدہم ان ہی کو دیکھئے مولانا فضل الرحمن صاحب کی براہ راست اولاد میں حضرت اقدس مولانا مفتی عمر الرحمن صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، حضرت مولانا شہیر احمد صاحب، دہم اللہ اپنے اپنے وقت میں علم دہی کے افق پر آفتاب دہانت بن کر چمکے اسی زمانہ میں مولانا مطلب الرحمن صاحب مد فیہ خیر جمیع ان ہی مولانا فضل الرحمن صاحب کے صاحبزادے ہیں مولانا کی دینی اور روحانی تربیت جس وسیع پرانہ پر کر رہے ہیں مینیٹاس کو بھی دارالعلوم ہی کے فیوض و برکات میں شامل کرنا چاہئے۔ اسی طرح حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب کے صاحبزادے حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن صاحب توبہ کے شیخ اہل ہی ہیں کر رہے، اللہ برہم ہی کیا اگر ان کو ملتا ہے کہ آپ کے علاوہ شاگرد ذاتی دیکھنے والے

چندانی سی و نه نیز داشت. نویسنده در کتابت و تصحیف این نسخه به غلطی و اشتباهی

باقی دارالعلوم کی تاسیس و آغا نے کے سلسلہ کی "حکایت لدیفہ" یعنی قصہ "انار و محمود" یہ عجیب سا ہے کہ سوانح غلط نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، مگر ان الفاظ کے ساتھ

دگر مشہور سے ایشیاء و افریقہ کے کئی کئی ملکوں میں پھیلے ہوئے علم و ایمان کی خدمت میں مصروف رہے اور ہیں، علمی و ادبی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ سیاسی انقلاب میں آپ کا حصہ ہے، کیا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے، اقدار آج جن قربانیوں، جان و موشیوں کی قیمت ملک کی آزادی کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے، کیا یہ دانت ہیں؟ کہ اس قیمت میں کافی اور مقبول سرمایہ شیخ الہند کی غیر معمولی اور اولیٰ انحراف قربانیوں کا بھی شریک ہے۔ حضرت شیخ الہند کے حقیقی بھائی مولانا حکیم محمد حسن رحمہ اللہ کی پوری زندگی دارالعلوم کی علمی خدمات کے ساتھ اس کے شعبہ طب کی ہمدقت خدمت میں صرف ہوئی اور اساتذہ دارالعلوم میں اپنی خصوصیات کے ساتھ علمی میدان میں ان کی شخصیت نمایاں رہی۔ شیخ الہند کے علاوہ مولانا قاضی مسعود احمد صاحب کو آج دارالعلوم کے شعبہ افتاء کی خدمات میں زندگی بھر کی ترقی ملی ہوئی ہے۔ مجلس ائیس کے تیسرے اور نواں رکن جن کی خدمت و عظمت کے سامنے ساجد ہر دم رکن بھی جھکے ہوئے تھے، ایسی حضرت اقدس حاجی سید محمد عابد صاحب قدس سرہ کے متعلق یہ بھی کیا کم ہے کہ مرکزی جمعیت العلماء، چند کے ناظم مولانا سید محمد میاں صاحب سلمہ دیوبند کے اسی حارر و اسادات کے چشم و چراغ ہیں جس کے ایک رکن حضرت حاجی صاحب بھی تھے۔ آپ اس تعلق کا اظہار مولانا موصوف نے اپنی مشہور کتاب "علامہ ہند کا شاندار ماحول میں فرمایا ہے۔

علامہ برادر استاد کے اہل حضرات کے احقر داسہا کو دارالعلوم کی برکات کا ہماری دہانتی سے مستفید ہونے کے جو مواقع میسر آئے، ان کی فہرست بھی کافی طویل ہے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب کے پوتے عینی حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کے صاحبزادے مولانا قاضی الرحمن صاحب اعلیٰ "مدۃ المصنفین" اور مجلہ "برہان" کے ذمہ داری اہل ہدایت کو انجام دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی قاری حسانہ عیسیٰ الرحمن صاحب دارالعلوم کے شعبہ ترویج کی قابل خدمت انجام دیتے ہیں مصروف ہیں، حضرت شیخ الہند کے نواسے مولانا محمد عثمان صاحب دارالعلوم کی تدوین کے ساتھ ملک کی سیاسی خدمات اور شہری معاملات کی تنظیم کے سلسلہ میں کافی شغور ہیں، حضرت شیخ الہند کے دوسرے نواسے یعنی مولانا قاضی مسعود احمد صاحب کے صاحبزادے مولانا محمد ہادی صاحب بھی دارالعلوم دیوبند کے دائرہ تدریس میں کام کر رہے ہیں، اور انہیں علمی و ادبی خدمات کی اہمیت نصیب ہوئی ہے، اور پھر میں تمام علمی قانون کی روح دہانتی صورت اقدس مولانا نانوتوی مدظلہ الشہرہ جی کے ملک رس جدیات آتش خان سے سکل مکمل کر رہی گری اس سارے ماحول کو تپائے ہوئے تھی، اور آج تک یہ ہمیشہ اپنے کام میں مصروف ہے، ان کی دہانتی اور معنوی ذریت کے ساتھ جو پورے عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان کے بیٹے کو دیکھا جائے تو براہ راست ان کے خلف اکبر حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ، مہتمم دارالعلوم دیوبند سے جو پھل پھول اس جینستان فانی کو گئے، آج ان کا کوئی انکار کر سکتا ہے، (باقی اگر صفحہ)

نسب ہے اس مدرسہ کے مدرسین کاں محمود صاحب ہیں اور چائے مدرسہ میں مسجد چھترہ مولوی عبدالعزیز صاحب ہیں۔

حکایت کی اس خبر کو عجیب اسٹوڈنٹس رہا ہوں جیسا کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں متعلم کا تو نہیں مگر معلم کا نام "محمود" ہی بتایا گیا ہے اور جگہ کے سلسلے میں بھی خبر دی گئی ہے کہ چھترہ ہی کی مسجد کے فرزند ہیں پہلی دفعہ اس مدرسہ کا افتتاح ہوا، لیکن امام کے شہسوز بان زور عام درخت کے درگم ہر کتاب میں نہیں پاتے۔ اور اس سے بھی حیرت افزا جزان کی اس ملاحظہ کیا یہ کہ مدرسہ کے پہلے معلم کا نام چائے "محمود" کے وہ مولوی عبدالعزیز بتاتے ہیں، درخت امام کے نام ذکر کے متعلق اگرچہ یہ مولوی مار توجیہ پر بھی سکتی ہے کہ عدم الذکر عدم الوجود کو مستلزم نہیں، تاہم اس کا

(گذشتہ صفحہ سے) اُن کا پچاس سالہ دورہ اہتمام دارالعلوم لاہور کا خاکہ اور ادارہ گاہِ رامہ جہد کیا جاتا ہے جس میں دارالعلوم نے ہر جتنی ترقیات کے حارج ملے کئے اور مدرسہ سے ایک بڑے دارالعلوم کے قالب میں ڈھلا، قیصری ترقیات، برہنیں، اعلیٰ حیثیت اور اُنچی ہوتی گئی، طبعاً اثر و رسوخ سے وسیع تر ہوا، اور باقاعدہ مرکزیت جو اس ادارہ کی بنیاد میں چھپی ہوئی تھی۔ اسی دور میں مشلخ و مشاخ ہو کر نمایاں ہوئی۔ پھر ان کی مدد سے خدمات ان ہر گیر خدمات کے طالعہ ہیں۔ آگے کی اعداد میں حضرت دہا کے نوے اہل علم و ادب میان میں تھے، ہر جگہ قابل و فہم خاص سیاسی حضرت شیخ الہند جس ادارہ دارالعلوم سے علم و سیاست کے میدان میں کام کرتے ہوئے قابل پہنچے تو انہوں نے دارالعلوم کے بنیادی مقاصد کو وہاں کی حکومت اور چھترہ میں مدد شناس کرائے اور وہاں کے لوگوں کو تقریر و تصنیف کے ذریعہ ان مقاصد سے ہم آہنگ بنائے ہیں ۳۰ برس تک جو کہ ادارہ کیا اس سے عوام اگر زیادہ واقف رہوں تو وہ اس سے ان کی جاننا زارہ مساعی بھی ہیں، جو اسی دارالعلوم کے بیرون و برکات کا ثمرہ تھیں۔ حضرت نواز قوی کے پڑ پڑتے اور جواہر حافظ محمد احمد صاحب کے پڑتے مولوی حافظ قادری محمد سالم سلسلہ، بھی بعد از دارالعلوم دیوبند میں فرائض و مسودتیں انجام دے رہے ہیں تصنیف میں بھی ان کا قلم تیز کام ہے۔ تبلیغ کے سلسلہ میں تقریر و خطابت بھی امید افزا اختلاف سے سامنے آتی ہے، پھر عام افادیت کی لائن پر ادارہ تاج، مولف قائم کر کے اشاعت دین کی جو قابل قدر خدمت وہ انجام دے رہے ہیں، وہ بلاشبہ اسی احاطہ قافی کا فیض اور ان کی جدی نسبت کا مظاہرہ ہے۔ بہر حال مدد سکتی تاسیس و افتتاح کے سلسلہ سے یہ اسلاف اور ان کی مساعی جس حد تک مقبول ہوئیں۔ اسی حد تک ان کے اسلاف و مشید بھی اس سلسلہ میں ان کے ساتھ مشرف الحاق سے عزم ہیں رکھے گئے اور آئندہ سچو ڈیڑھ پتہ چھترہ کے خدائی قانون نے ان کی نسبتوں کے راستہ سے ہمیں بہت کچھ ادنیٰ کر کے رکھا ہے، فتننا اللہ بالوہم و تقضائنا تھا یہ پھر۔

پتہ ضرور چلتا ہے کہ "شعاع" میں انارک کے اس دخت کا مقام وہ تھا، جہاں کچھ دنوں سے ہم اس کو پائے گئے ہیں، انارک کے اس دخت کو تو چھوڑیے، ایک اتفاقی واقعہ تھا جس پر کچھ دنوں سے بیان کرنے کا اتفاق ہو گیا ہے، لیکن مدرسہ کے "پہلے معلم" کے متعلق ان کی روایت میں ہم جو کچھ پاتے ہیں، اس میں تو نہ کہہ بلا سہرا، توجیہ کی بھی گنجائش نہیں کیونکہ ذکر مدرسہ کے اہلیات کا وہ کر رہے ہیں، روایت میں آئندہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ "سب پہلے" کے "میدی الفاظ" کے نیچے درج ہے، یہ کہنا کہ "سب پہلے" کا تعلق صرف مدرسہ کے مدرس سے ہے، اس توجیہ کو تو ہمارا مولانا ذہن بھی شامہ زاشت نہیں کر سکتا، پھر قصہ کیا ہے؟ اگر ان، محمود دلی حکایت صرف ازاں منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچتی تو "انوار" کے مقابلہ میں مولانا غلطی کے مصنف جیسے گوہر کی تحریر کی گواہی کی ترجیح پر شاید ہم مجبور ہو جاتے، لیکن کیا کیجئے کہ "انار" محمود دلی حکایت کا ادارہ دار العلوم دیوبند کی سب سے بڑی تاریخی "محل" میں لکھ کر کیا گیا ہے، میں نے خود تو نہیں دیکھا ہے، لیکن مولانا طیب الحق صاحب حال صدر ہتھم دارالعلوم سے معلوم ہوا کہ "دارالعلوم" کے عظیم الشان جلسہ دستار بندی منعقدہ ۱۳۲۵ھ میں "ربین ماضی و مستقبل" کے نام سے ان کے والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریری بیان دارالعلوم کے ہزار ہا ہزار فارغ شدہ علمداروں اور اکین کے آگے پیش کیا تھا، جن میں خود وقت کے صدر دارالعلوم حضرت مولانا محمود حسن مشیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک اور موجود تھے، اسی تحریری بیان میں منجملہ دوسری باتوں کے علی رؤس الشہاد "انار" محمود دلی حکایت بھی بایں الفاظ درج ہوئی تھی کہ:

"مدرسہ دیوبند کا افتتاح دیوبند جیسی گنہگار سستی میں چھتہ کی مسجد کے اندر انارک کے دخت کر نیچے ہوا، جناب مولانا علامہ محمد صاحب دیوبندی مدرس تھے، مولانا محمود حسن صاحب پہلے طالب علم تھے، جنہوں نے کتاب کھولی، مدرسہ دیوبند نے اس ملائی کے ساتھ وجود میں قدم رکھا۔"

مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ مطبوعہ شکل میں یہ تحریری مقالہ اس وقت دارالعلوم کے دفتر میں محفوظ ہے اور اس کے صفحہ ۷۲ پر مذکورہ بالا فقرات کو آج بھی پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں، حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ جن کی حیثیت دارالعلوم کے لحاظ سے "صاحب الہیت" کی تھی،

علماء کرام کی بھری مجلس میں ان کے اس تحریری بیان کے متعلق یہ خیال تو یقیناً سب پر وہ خیال ہو گا کہ ایک زبان زد عام، سنی سنائی و فراہی، روایت جو لوگوں میں منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی، اسی کا ذکر بطور "حکایت لفظیہ" کے آپ نے بھی فرمادیا۔ چونکہ دارالعلوم سے قلعہ کئے والے براہی و ادنیٰ کے کان اس حکایت سے مانوس تھے، اور سوانح مخطوطہ کے مصنف کی نوشتہ شہادت سے لوگ واقف نہ تھے، اسی لئے خاموشی کے ساتھ سننے والوں نے اس کو سن لیا۔ کسی طرف سے کسی قسم کی تنقید اس پر نہیں کی گئی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ اس قسم کا دوسرہ وہی پکا سکتا ہے، جو حضرت مولانا حافظ محمد احمد علیہ الرحمۃ و العزرا کی ذمہ داناہ بستی اہل ان کے صحیح منزل و مقام سے ناواقف ہے، یہ صحیح ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کی اس ابتدائی تقریب میں حضرت حافظ صاحب خود موجود نہ تھے، اور سوانح مخطوطہ کی عصری شہادت کے مقابلہ میں ان کی روایت کی حیثیت یقیناً سامی روایت کی ہے، لیکن سامی روایت بھی، یہ دارالعلوم کے رکن کریم، اور جیساکر میں نے عرض کیا، "صاحب البیت" کی روایت ہے۔ ماسوا اس کے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اس تاریخی "مجلس کیر" میں جس وقت دارالعلوم کے صدر مہتمم حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی، نوشتہ تحریر پڑھ رہے تھے کوئی وجہ نہیں ہر سکتی کہ اس وقت مجلس میں دارالعلوم کے صدر مدرس یعنی حضرت شیخ البند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود نہ ہوں، یہ دعویٰ کہ "سب سے پہلے جنہوں نے کتاب کھولی" خود ان ہی کی ذات اقدس سے براہ راست نقل لکھا تھا، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیا کچھ میں آنے کی بات ہے کہ بجائے تصحیح کے آپ اس غیر واقعی امر کے حلق خاموشی سے کام لے سکتے تھے۔

دونوں روایتوں میں تطبیق کا امکان جب باقی نہیں ہے، تو یقیناً حضرت حافظ صاحب کا بیان ہی ہر لحاظ سے ترجیح کا مستحق ہے۔

یہ حد سے زیادہ ہمدردی و اعتدال کا رنگہ نواری ہو گی، کتاب علم پر نے کی حیثیت سے مولانا غالب علم مولوی عبدالغنی کو قرار دیا جائے جیسا کہ سوانح مخطوطہ کی روایت کا اقتضا ہے، لیکن اس زمانہ میں سلام ہو رہا ہے کہ کسی وجہ سے کتاب مولوی عبدالغنی کے پاس نہ ہو گئی، کتاب نے والوں اور استاد کے آگے اس کو کھول کر پیش کرنے والوں میں حضرت مولانا محمود حسن صاحب سب سے پہلے غالب علم تھے۔ ان دونوں دعائیوں میں تطبیق کی صحت یہاں کہی جائے، باقی اگلے صفحہ پر

خیر واقعہ کچھ بھی ہو، پہلے متعلم مدرسہ کے حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا مولوی عبدالعزیز، جس زمانہ کی یہ بات ہے اس وقت کے اقبال سے یہ دونوں باتیں مسادی ہیں۔ ہاں حضرت مولانا محمد کو جو کچھ ہوئے اس کے لحاظ سے دل تو یہی چاہتا ہے کہ اس بڑے مدرسہ کا آفاقی مولانا جیسے بڑے آدمی سے ہو، کیونکہ باوجود تلاش کے سوانح مخطوطہ والے مولوی عبدالعزیز کی شخصیت میرے لئے اس وقت تک مجھل ہے مگر کیا کیجئے کہ متعلم محمود تو نہیں مگر "معلم محمود" کی مثالوں کے متعلق بھی ہمارے معلومات حد سے زیادہ محدود ہیں۔ کم از کم "معلم محمود" اور دارالعلوم کی بڑائیوں میں جو نسبت ہے اس نسبت کا دعویٰ "معلم محمود" کے متعلق مشکل ہی سے کیا جاسکتا ہے۔

حالت میری دس چھپایاں اس ذیلی مسئلہ کے متعلق کچھ حد سے زیادہ بڑھ گئیں، لیکن ایک عام اور مشہور روایت کے ساتھ ساتھ سوانح مخطوطہ میں بعض ایسی چیزیں مل گئیں، کہ دل ان کے قلم انداز کرنے پر ماضی نہ ہوا، آئندہ دارالعلوم کی تاریخ پر قلم اٹھانے والوں کے لئے بخت کا یہ "جدید پہلو" بھی پیش نظر رہے گا، اور "انار و محمود" والی حکایت کی تحقیق میں امید تو یہی ہے کہ آئندہ لوگ کافی غور و خوض سے کام لیں گے۔ خیر اب اس قصہ کو ختم کیجئے، اپنے موضوع بحث کے لحاظ سے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیوبند میں مدرسہ جس وقت ابتدا میں قائم ہوا، حسب تحریر مصنف امام وہ خود اور ہمارے سیدنا الامام الکبیر اس زمانہ میں مسلسل ملازمت مطیع جتائی (میرٹھ) میرٹھ ہی میں مقیم تھے۔ دیوبند میں خواہ جس زمانہ پر بھی ہو، مدرسہ قائم ہو گیا، حدس اور طلبہ بھی آگئے۔ چند بھی فراہم ہوا۔ اس کے بعد سیدنا امام الکبیر تک

رنگ نشہ صفحہ ۱۰، میرے خیال میں تو کتاب کھول کے اتفاقاً طالب علم ہونے کی یہ عام تصویر ہے۔ اس عام اتفاق قیصر سے خواہ مخواہ ناجائز فیض اٹھانے کے سوا اور کرب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

۱۱۔ "نہیں" اس مسئلہ کے حوالے سے جو عبارت نقل کی گئی ہے اس میں ان کے ہم کے ساتھ مولانا ہی ہیں، مگر علامہ کے لفظ کو ہم پاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علم و تجربہ کا بھروسہ ان اساطیر و ملاحم کے عقوب میں تھا، لیکن اسی کے مقابلہ میں سوانح مخطوطہ کے مصنف نے غلطی نہیں، بلکہ اضافہ "ان" کے لفظ کو ان کے لئے کافی قرار دیا ہے، دارالعلوم کی تاریخ مدعی کرنے والوں کے لڑائوں میں ہے کہ دارالعلوم کے ان پہلے مدرسہ و کلم کے صحیح حالات کا چرچہ چلائیں۔

یہ بشارت بھی پہنچائی گئی، کہ ان کے حسبِ مشاء دیوبند والوں نے دینی تعلیم کے اجتماعی نظام کو افتتاح میں سبقت کی، مدرسہ کی مجلسِ شوریٰ کے ایک رکن وہ بھی قرار دیے گئے، ۱۳۸۳ء میں مدرسہ قائم ہوا۔ اس کی روداد سے نقل کر چکا ہوں کہ طلبہ کے امتحان لینے والوں میں بھی دوسروں کے ساتھ آپ کا ذکر بھی خاص طور پر کیا گیا ہے، چند دیوبندوں کی فہرست میں آپ کے اسم گرامی کے آگے رقم درج ہے، جو آخر وقت تک جلدی نہ ہوئی۔ اتنی بات تو یقینی ہے، کہ حاجی سید محمد عابد صاحب مرحوم کے بشارت نامہ میں دیوبند تشریف آوری کی دعوت آپ کو جودی گئی تھی، اس وقت یہ دعوت دعوت ہی بن کر رہ گئی۔ صحیح طور پر یہ بتانا دشوار ہے کہ یہ صورت حال کب تک قائم رہی، بس مصنف امام ہی کا ایک بے اطلاع دیتے ہیں کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب شروع مدرسہ میں دیوبند آئے اور پھر ہر طرح اس مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔“

میرٹھ سے دیوبند حضرت والہ کی تاریخی تشریف آوری جس کے بعد قول مصنف امام ”ہر طرح“ اور ”سرپرست“ کے لحاظ سے آپ مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔ کچھ اتنے دے پاؤں غاوشی کے ساتھ ہوئی، اگر تلاش کے باوجود اس کی چونکہ صحیح تاریخ معین نہ ہو سکی، اس لئے یہ بتانا بھی سخت دشوار ہے کہ قیام مدرسہ ہر طرح سرپرست بن جانے والی اس تشریف آوری کی درمیانی مدت کا وقفہ کتنے دنوں پر مشتمل ہے، ایک مطبوعہ حائل تشریف جو حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمہ کے ساتھ مطبعِ مجتہبی دہلی سے شائع ہوا ہے۔ شاید کہیں پہلے بھی اس کا ذکر گذر رہا ہو، اس حائل میں بجائے عام دستور کے ترجمہ زیرِ سطح نہیں بلکہ ہر صفحہ کی تاویروں کا ترجمہ نمبر لگا کر حاشیہ پر چھاپا گیا ہے، شاید اب بھی ملے ہو، اس حائل کو آخر میں جو کچھ لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ ابتداء یہ نسخہ خاص طریقہ سے میرٹھ کے مطبعِ مجتہبی سے ۱۳۸۵ء میں شائع ہوا تھا۔ اسی سلسلہ میں

۱۳۸۵ء اس حائل کے لیے کی تاریخ بھی سید ۱۳۸۵ء انیس کی محفل ہوتی تھا لا مثیل لہ ولا مثال کا ذکر بھی کیا ہے اس سے بھی ۱۳۸۶ء کے اعداد ملتے ہیں، اگرچہ ہے تو ایک تاریخی مادہ نہیں کشلہ شیء واقعی اگر مضمون

یہ اطلاع بھی درج کی گئی ہے کہ میرٹھ کے مطبع مجتہابی میں شائع ہونے والی اس حائل کی
 "قام الخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ج بانی مدرسہ دیوبند نے اس
 کی تصحیح فرمائی ہے"

اس کا اقتضاء بہر حال اتنا ضرور ہے کہ ۱۲۸۲ھ میں دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا ۱۱ اس کے تین سال
 بعد یعنی ۱۲۸۵ھ تک میرٹھ کے مطبع مجتہابی میں چھپنے والی کتابوں کی تصحیح کا کام مسیدنا، الامام البکیر
 انجام دیتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لئے یہ ماست میرٹھ میں قیام ضروری نہیں۔ اور
 تین سال تک اگر اسی بنا پر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ میرٹھ ہی میں آپ کا قیام رہا، تو مصنف امام کی
 اطلاع میں

"شروع مدرسہ میں دیوبند آئے ہے"

اس میں شروع کے لفظ کی پھر کیا تو حسیکی جائے گی؟ کیا تین سال کے بعد تشریف آوری کے واقعہ کی
 تعبیر شروع مدرسہ کے لفظ سے کسی مثبت کر صحیح ہو سکتی ہے؟

جسکل ہم اگر کہہ سکتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ "لفظ شروع" سے حقیقی آغاز و ابتدا
 مدرسہ قریب مراد ہی نہیں لے سکتے، کہ یہ واقعہ کے خلاف ہے، اور تین سال کے وقفہ کی بھی گنجائش "شروع"
 کے لفظ میں نہیں، کچھ اوسطا ہی بھانا پڑے، لیکن وہ اوسطا بھی کیا ہو، اند کو کوئی بات ملی ہیں، البتہ ۱۲۸۵ھ
 جو قیام مدرسہ کا دسرا سال ہے، اس کی جو تعداد شائع ہوئی ہے، اس میں یہ خبر دیتے ہوئے کہ مدرسہ کی

(بسم اللہ منو گزشتہ) کے کام کی تاریخ کے لئے حدوں تو یہی مقرر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یوں بھی جب
 ہم حمد کرتے ہیں، کہ قرآن جو صدیوں انہماک کے ساتھ ساتھ رکھوں میں قسیم شدہ ہے، لیکن ہندستان کے
 مشائخ شدہ قرآنی نسخوں میں ہر کوئی کے آیات پر نمبر اضافی کا مروج نہیں تھا۔ غالباً مسیدنا الامام البکیر
 کی یہ ہمت طرازی تھی کہ ہر نسخہ کی آیتوں پر آپ نے نمبر لگائے، اور ان ہی نمبروں کے حساب سے حاشیہ پر ہر
 آیت کا اردو ترجمہ اس طرح سے درج ہو گیا ہے کہ ساتھ ساتھ آیتوں کے ترجمہ سے کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو
 کے لئے بھی آتی ہیں، چنانچہ یہ اصاست قرآن کی عربی مہبت مجھے سے محض میری زیر سطر ترجمہ بھی اگلی اور پچھلی آیتوں
 کے ترجموں کے الفاظ میں ان فریبوں کو جو ضروری تھا پیش آتی ہے۔ نمبر اضافی کی اس تدبیر سے یہ وقت رخص ہو جاتی
 ہے، چنانچہ چھپنے تو اس لحاظ سے یہ اچھا کام تھا جس کی تصدیق میں کی گئی ہے

عمر کے اسی دوسرے سال میں

”ایسا اشرعیم اور حادثہ فہیم پیش آیا، کہ جس سے تمام اہل دیوبند اور جملہ مدرسین و طلبہ کو گمان غالب تھا کہ اب قائم رہنا اس مدرسہ کا مشکل ہے۔“

آگے اسی ”اشرعیم“ اور ”حادثہ فہیم“ کی تفصیل یہ درج کی گئی ہے کہ

”حاجی مابد حسین صاحب جو ہمہ مدرسہ، بلکہ اصل اصول اس کام کے تھے، اشد باشندگان دیوبند و اطراف و جوانب کے دلوں میں ان کی عظمت و توقیر درجہ کمال تھی۔ ان کے لحاظ و پاس سے بہت سے طلبہ بیرونعات کے واسطے کھانا مقرر ہوا اور چندہ بھی بہت آب و تاب سے تحصیل ہوا۔ یکایک عزم بیت اشرع کا کیا اور قطع تعلق سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ پھر ہندوستان تشریف نہ لائیں گے۔“

ایک ایسے الہامی کام کو شروع کر کے اچانک حاجی صاحب قیلہ کا یہ ٹکونی طرز عمل ادا تھلا بی اقسام اس کے ظاہری دشمنی اسباب کیا تھے؟ اس کا جواب کہ نہیں دے سکتے ”اب خواص اسباب کچھ یہ ہیں۔“ اسی رد و ادبی میں لکھا ہے کہ حاجی صاحب کے اس فیصلہ نے دلوں میں یہ ادیش پیدا کر دیا کہ ”بیاد مدرسہ از حج کعدہ ہو جاتی تو عجیب نہ تھا۔“

باہمی ہر معلوم یہی ہوتا ہے کہ حاجی صاحب اپنے فیصلہ پر قائم رہے، اور جس مدرسہ کی باگ اہام کے زیر اثر ہو گیا کہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لایا، اس کے ”از حج کعدہ“ ہو جانے کے نتیجہ سے بے پردہ چھوڑ دی کر گز رہے جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، اور شاید یہی مطلب ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ جس پیادہ پر بھی شروع میں قائم ہوا تھا، حج کو چلے جانے کے اس ارادہ کے بعد ہی کم از کم اپنی ذات کی حد تک حاجی مابد حسین صاحب نے صرف یہی نہیں کہ اس مدرسہ کو ختم ہی کر دیا تھا بلکہ رد و ادبی میں جو یہ لکھا ہے کہ

”قطع تعلق سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ پھر ہندوستان تشریف نہ لائیں گے۔“

اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے طرز عمل سے مستقل میں بھی لوگوں کو اس مدرسہ کی جانب سے مایوس

بنا چکے تھے۔ لیکن واقعہ میں مدرسہ حسینی کا تھا اور پیدا ہی کیا گیا تھا اس مدرسہ کے لئے مدرسہ کے ختم ہونے کا یہی حفرہ یا عمارت اسی حقیقت امداد کے ظہور کا ذریعہ بن گیا اور اب اسی مسئلہ پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔

مدرسہ میں مستقل قیام

اب تک جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس سے ہر حال اتنی بات عیاں ہو چکی کہ دیوبند میں مدرسہ عربیہ اسلامیہ امام الکبیر کی چشم دابر کے استادوں بلکہ صریح ادب اور اصلی پیش قدمی کا زمین منت تھا۔ مشہور کی ناکامی کے بعد اس نئے عمارت یا گھاٹ کی نئی کین گاہ کے کھولنے میں پیش قدمی ان ہی کے کچھ کے پردہ و شیریںوں کے ہاتھوں عمل میں آئی تھی اور فراہمی چندہ کے بشارت نامہ ہی میں آپ کو دعوت دی گئی کہ براہ راست اپنے ہاتھ سے تعلیم کا اقتراح یا مدرسہ کا اجرا کریں۔ اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ قیام مدرسہ سے پہلے ہی مدرسہ قیام مدرسہ کے بعد بھی مدح اور ثناء تو دیوبند ہی میں لیکن جسم کہنے یا قالب جس پر دیکھنے والوں کی نظر پڑ سکتی تھی کچھ خاص اسی موقع پر نہیں بلکہ اپنی فطری عادت اور دعویٰ دھیرے کے مطابق آج بھی لگا ہوں سے وہ محض تھا۔ مگر عوام یہی خواہش کی انکوں سے بھی دیوبند کے مدرسہ سے آپ کا واقعی تعلق کیا غلط تھا یا غلطی نہ سکتا تھا۔ عقلاً نہ ہی لیکن چہتہ کی مسجد کی محفل میں جو کچھ ہوتا تھا وہ مازیں کر جاتا تھا آخر میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں دیوبند جو عرض کر چکا ہوں خلیع سہاؤ پر کے دوسرے بھول احوال و اقسام قصات کے ساتھ ساتھ جس زمانہ میں دیوبند نہیں بلکہ عوام کا صرف دیر پڑ تھا۔ اسی دور افتادہ مقام میں مدرسہ قائم ہوتا ہے تاکہ حامی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ کو قصبہ اور اس کے گرد و فراخ میں غیر معمولی ہر مل سوزی حاصل تھی ان کا ان لوگوں پر کافی اثر و اقتدار بھی تھا اسی لئے جیسا کہ روحانہ کے حوالہ سے نقل کر چکا ہوں بیرونجات کے طلبہ کے قیام و طعام کے نظم میں ہولتیں بھی ہوئیں۔ یوں بھی طلبہ نوازی مسلمانوں کا سودائی دوق تھا اس زمانہ میں بھی اور اس سے پہلے بھی تو یہی جانتا ہوں کہ شہروں اور قصبوں ہی کی حد تک نہیں بلکہ دیہاتوں تک میں بسنے والے

مسلمانوں کے یہاں "طالب علم کی جاگیر" ہندوستان کے ادب و بہت و ثروت کے لوازم زندگی میں داخل تھی لیکن اسی کے ساتھ آپ آئندہ سالوں کی ہیں، بلکہ دیوبند کے اس مدرسہ عربی کے پہلے سال کی سطوع و درود، داتا گیلانی۔ اس کے ابتدائی اوراق میں آپ کو بیرونجات کے طلبہ کے متعلق خیبر بھی ملے گی۔

"فقط قصبات صلح بہار پور و اصلاح مالک مغربی کے طلبہ ہی میں بلکہ

پنجاب و کابل و بنارس

تک کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔"

جس کا مطلب یہی تو ہوا کہ مغرب میں پنجاب سے لے کر کابل تک طلبہ کو دیوبند کا یہ مدرسہ دیکھ کر کٹاں اپنے احاطہ میں لئے چلا آ رہا تھا۔ اہل مشرق میں "بنارس" تک کے طلبہ پہلے ہی سال میں اس مدرسہ کا طالب علم بن چکے تھے۔ بنارس کے نام کی تودہ میں تصریح کی گئی ہے۔ طلبہ کے خانہ بربری نظر جب اسی روداد میں پڑی تو دوسرے ناموں کے ساتھ "مولوی ہمدان الدین عظیم آبادی" کا نام بھی دیکھا کہ پہلے سال کی اسی روداد میں مشرک ہے، مولوی صاحب کی شخصیت سے تودہ واقف نہیں ہوں، لیکن "عظیم آبادی" کی نسبت بتا رہی ہے کہ بنارس سے آگے بڑھ کر عظیم آباد، چند (بہار) تک کے طلبہ اس مدرسہ کی آغوش تعلیم و تربیت میں اپنی جگہ بنا چکے تھے۔

اسی طرح مالی اسناد کے سلسلہ میں داتا حفظ فرمائیے پہلے سال کی اسی روداد کا لہجہ ملے۔ ان ناموں اور مقاموں کا جن سے ضلع بہار شہد کی گنام آبادی دیوبند میں چندے آنے لگے تھے میری آنکھیں تو پٹی کی پٹی رہ گئیں جب چندہ کے جلسے میں ایک طرف ماچھو تانہ کی پہاڑی ریاست ٹونک سے حکیم عبدالحمید نائی کے چندے کا اور دوسری طرف سینکڑوں میل دور داتا پور (بہار) کے باشندوں کے نام سے بھی پچاس روپے کی رقم کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوچا ہوں تاریکی، دہشت و خوف کے ان عظیم دونوں کو سوچا ہوں، چند ہی سال تو گزرے تھے کہ شہر میں بزن و گیش، گیر و دار کے ہنگاموں سے ہندوستان کی زمین خصوصاً مسلمانوں کی آبادیاں کاپ رہی تھیں۔ اس خوفی سمندر ادا کشیں روزِ رخ

میں ترو بالا ہوئے کا تماشا جموں نے کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے سے تو یہ تماشا ضرور ہٹ چکا تھا
لیکن وہ مرے بھی تو نہ تھے جو اپنے حلقے اور یادداشت کی قوتوں سے ان خویش، جگر و اشک، مدح و
ہیب و ہولناک، انسانیت سوز نظاروں کی یاد کو ٹانہ بھی چاہتے تھے تو شائیں سکتے تھے۔ اپنے عزیزوں
عزیزوں، جگر پاروں، دوستوں، ہمسایوں کی پھانسیوں پر لٹکی ہوئی لاشوں، اسی بار برکیر دست بطوق
سے لٹکے ہوئے جسموں کو بھولنا ہی چاہتے تھے جو ان ہی کے ساتھ حیل خانوں اور دیارے شور کے دوران
جزہ بردوں کو بھرنے کے لئے گھسیٹے جا رہے تھے، لیکن بھول نہیں سکتے ظلم و ستم کے اس طوفانی ماحول
میں گونہ سکون کی کیفیت، نو دس سال کے اس عرصے میں یہ واقعہ ہے کہ پیدا ہو چکی تھی۔ لیکن یہ تو جو کچھ تھا،
باہر میں تھا، اندر میں تو اب بھی ہلکے ہی برساتا تھا، باطن تو اب بھی اسی ستم دیدوں کا طیر مٹھن (رزان و ترسان
ہی تھا، پھر اسلالت و مواصلات کے ذرائع بھی اس وقت تک حد سے زیادہ نامکمل تھے، غلغلہ انگیزوں
اور شاغبہ بازیوں کے عام ذرائع اخبار اور پریس کی قوت سے اب اس وقت تک گویا کچھ نا آشنا ہی تھا
ٹوٹے پھوٹے شکستہ درلودہ حال میں کچھ ماہوار یا ہفتہ وار اخبار نکلتے بھی تھے۔ یا گنتی کے چند مطالع
ملک کے مختلف گوشوں میں جاری بھی ہوئے تھے۔ سرشار کی امرتسری میں ان کا نظام بھی درہم و درہم
ہو چکا تھا۔ یہ اور اسی قسم کے دوسارے اسباب و وسائل جن سے کسی چیز کے مشہور کرنے میں کام لیا جائے
یا اس وقت جن سے لوگ کام لے رہے ہیں اس زمانہ میں ہم ان کا شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن حیرت
ہوتی ہے کہ پنجاب و کابل، راجپوتانہ، بہار جو اس زمانے کے لحاظ سے نسبتاً دیوبند کے لئے در دست
علاقے تھے۔ ان علاقوں سے طلبہ بھی، اور چندے بھی اس تھباتی مدرسہ میں قائم ہونے کے پہلے سال ہی
سے کیسے اور کیوں آئے تھے۔ کیا دیوبند کے مقامی بزرگوں کے دعوہ اہل ان کے دعوہ کے اثر و اقتدار
سے ہم اس کی من مانی نہیں، دل نشین اصطلاحی صحیح منطقی توجیہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟

وہی جن کا جسم دیوبند سے غائب تھا، لیکن روح اس کی جہتِ ابتداء ہی سے اس مدرسہ کی بنیاد
میں جذب تھی، اس کے تعلق کے سماجی صحیح جواب اس سوال کا دل کو دماغ کو مل سکتا ہے اور یہ ہے کہ
کہ مدرسہ کی پہلی مجلس شوریٰ کے درکاران احمدیہ کے پہلے امتحان تک کے کاموں میں روم کے ساتھ دیکھے

جسم مبارک کو ہم جب حاضر ہی پاتے ہیں، تو قالب کی یہ مجازی غیر حاضری بھی مجازی ہونے کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، جن کی نظر بچار پر تھی، وہ نہ سہی، لیکن ملک کے حول و عرص میں حقیقت شناسوں کا طبقہ بھی تو تھا۔ مسلمانوں کے دینی تعلیم کے اس سب سے پہلے اجتماعی نظام کے عملی قالب ”مدرسہ عربی دیوبند“ سے سینہ الامام اگلیہ کا جو تعلق تھا، ان کی نگاہوں سے بھی کیا یہ تعلق ادھول رو سکتا تھا؟ ”غیب“ کے ”لائحتسی“ قوانین کے نتائج قائمہ کا جنہیں تحریر نہیں سے، وہ بھی کچھ کہنے ہیں کہ ظاہری اسباب کی مدد سے بھی صلح سہارنپور کی اس تعصباتی آبادی میں قائم ہونے والے مدرسہ میں، بھجاب، اکابل، بنارس، عظیم آباد، ٹونک (راجپوتانہ)، داتا پور (پہلوان) سے طلبہ اور مالی امداد کے سلسلہ کا شروع ہو جانا عمل حیرت و استعجاب نہیں ہو سکتا، واقعہ یہ ہے کہ دیوبند و اطراف دیوبند کی آبادیوں پر حاجی عابد حسین صاحب کا جواثر و اقتدار تھا، سینہ الامام اگلیہ کی اس نمانہ تک تقریباً سارے ہندوستان کی اسلامی آبادیوں سے یہی نسبت قائم ہو چکی تھی، اور شاید یہی وجہ ہوئی کہ دیوبند کے جس مقامی مدرسہ کے لئے ہندو گیارہ سالہ اسلامی ملک کا ”عالمگیر جامعہ“ بنی جانا مقدر ہو چکا تھا، اسی تقدیر کو ترمیر کے قالب میں ملائے کیلئے کہ ایک طرف بظاہر رشد کی صورت میں یہ حادثہ پیش آیا کہ از سر کتبہ ہو جائے گا، خطرو حاجی مابہ حسین صاحب کے قطع تعلق کی وجہ سے مدرسہ کے نئے پیش آیا، اور دوسری طرف جیسا کہ اسی روداد میں لکھا ہے کہ

”ہاشمہ گان دیوبند میں بظاہر ایسا کوئی نظر نہ آتا تھا کہ اس کام کا شغل ہوتا“

یہ صورت حال ہی ایسی تھی کہ بچار کا جو پردہ حائل تھا، وہ بھی سامنے سے ہٹ جائے اور وہ ہٹ گیا، قلب کے ساتھ ساتھ قالب بھی اس کا درہ بند ہی پہنچ گیا، جسے ابتدا و قیام مدرسہ کے وقت تاریخ کی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ اور تھک تھک کر واپس ہوتی ہیں کہ اگر جس کا یہ مدرسہ تھا اور جس اس مدرسہ کے ٹکڑے تھا وہی آج کیوں غائب ہے؟

صحیح تاریخ متعین ہو سکتی ہو، یا نہ ہو سکتی ہو اور جس شخص کی ولادت کی تاریخ تو تاریخ مبینہ تک کو اس کی طفولیت و شباب و کبورت کے رفیق ہمارے مصنف امام تک متعین کرنے سے اپنے آپ کو قاصر و معذور بتا رہے ہوں تو ایسی عجیب و غریب شخصیت کے متعلق دارالعلوم کی دعائی خدمت کیلئے

دیوبندیوں میں مستقل قیام کی تاریخ ہم جیسے دور افتادوں کے لئے کچھ مبہم ہو کر اگرہ جائے تو اس پر تعجب کیوں کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ مدرسہ کے کاروبار کا جو حکفل ہو، جب دیوبندیوں کوئی ایسی ہستی بظاہر باقی نہ رہی، یا نظر نہ آئی، تب لگنے پر دیوبندوں نے اسے پرسیدنا امام اکیسویں مجاہد ہو کر اسی کے بعد مدرسہ سے آپ کا وہ عجیب و غریب باہمہ و بے ہمدردانہ نفس واپس تک قائم ہوا کہ ایک طرف مصنف امام تو سیدنا امام الکبیر کے بارہ میں یہ فرماتے ہیں کہ

”ہر طرح اس مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔“

اور دوسری طرف منانے والے سلسلے میں یہ سنا ہے کہ

”دارالعلوم دیوبند میں مولانا محمد قاسم نے نہ درس دیا، اور نہ اس کے اہتمامی و انتظامی شعبوں سے بظاہر بحیثیت عہدہ کے کسی قسم کا کوئی تعلق آپ کا بھی قائم ہوا۔“

”باہمہ اور بے ہمدرد“ کا یہ حیرت انگیز رشتہ اس لئے بھی عجیب تھا کہ ہر طرح سرپرست ”بن جائے“ کے بعد یہ واقعہ ہے کہ آپ دارالعلوم تھے اور دارالعلوم آپ ہی کا وجود باوجود تھا، لیکن مجھ ہی سے آپ سن چکے کہ مدرسہ کی ذات کی سیما ہی کے ایک قطرہ کا بھی بڑا علاوہ صرف کرنا، فقلاسی کو اپنے لئے کبھی آپ نے جائز نہیں قرار دیا جس میں سیما ہی کے چند قطرات ہی ہی کچھ خرچ تر ہوتا تھا، بلکہ اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ ”سروخانہ“ سے صفاتی استفادہ جس سے نہ سروخانے کی ذات میں کوئی کمی پیدا ہوتی تھی، اور نہ صفات میں اس استفادہ کا بھی حقدار اپنے آپ کو نہیں خیال کیا، اور نہ یہ طبعی حرارت مزاج کے باوجود موسم گرمی کی پیش اور ٹوکی تکلیف کے برداشت کرنے ہی کو اپنی دل راحت کی ضمانت ٹھہراتے رہے۔ قل میں اللہ سترہ و نفعاً اللہ بما اؤثر الطیبہ الطاہرۃ المزرعۃ الباہرۃ۔

بہر حال میرٹھ میں قیام مدرسہ کے بعد آپ جتنے دنوں بھی رہے ہوں، لیکن مصنف امام کے بیان کے مطابق اتنا مانتے پر میرٹھ میں ہم مجبور ہیں کہ

”شروع مدرسہ میں آپ دیوبند رہے اور ہر طرح اس مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔“

اب ”شروع“ کے لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے ”غالب“ کی دوسری کے ان دنوں کی نوعیت جتنی بھی جی چاہی

متعین کر لیئے، ان دنوں میں مدرسہ میں کیا کیا ہوا، ہندوستان کے عربی تعلیم کے قدیم نظام کے مقابلہ میں دیوبندی سلسلہ کے اس جدید نظام میں جن امتیازی خصوصیات کو ہم پاتے ہیں، ان میں کتنی باتوں کا اضافہ سیدنا امام اکبیر کی مستقل تشریف آفر ہر طرح سرپرست بن جانے کے پہلے اس مدرسہ میں ہوا، ان امور کی تفصیل جیسا کہ کتابچہ آراہا ہوں، دارالعلوم کی تاریخ لکھنے والوں کا عقلی فریضہ ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ جماعت بندی، رجسٹر حاضری، امتحان تحریری، جیسی باتیں جن سے حکومتِ قافرہ کے نئے نظامِ تعلیم نے ملک کو روشناس کیا تھا شروع ہی سے ان کی افادیت اور ضرورت کو محسوس کر کے قبول کر لیا گیا ہو، آخر حاجی سید حاجی حسین صاحب مرحوم جن کے ہاتھ میں مدرسہ کے اہتمام و انتظام کی باگ ابتدا میں سپرد کی گئی تھی۔ وہ اجتماعی تعلیم کے اسی عصری لوازم و خصوصیات سے ناواقف نہ ہونے لائق نہ کہتے ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمن اور مولانا ذوالفقار علی خان صاحب فرمایا کہ تو عمر ہی ان چیزوں کے عملی تجربوں کی دشتِ نمائی میں گزرتی تھی، طالب علمی کے زمانہ میں بھی، اور عازمت کے ایام میں بھی، دونوں دلی عریک کالج کے صدر مولانا ملوک علی سے عمدہ کا تعلق رکھتے تھے، اور حکومت کے محکمہ تعلیمات میں منسلک ہو کر ڈپٹی انسپکٹر کے عہدوں تک پہنچے تھے۔ ان نئے اصلاحات کے لئے انہی دونوں بزرگوں کا وجود کافی تھا، پھر سیدنا امام اکبیر بھی سکائی شد کے باوجود حقیقتاً اس مدرسہ سے جتنے قریب تھے، ان کے مشورہ سے بھی اثر پذیر ہونے کی راہیں اس زمانہ میں بھی کھلی ہوئی تھیں، لیکن براہِ راست حضرت والا کا قیام چونکہ مدرسہ میں ابھی نہیں ہوا تھا، اس لئے وقت کی اس مدت کے متعلق جو کچھ بھی عرض کیا گیا، اپنی بحث کے حقیقی دائرہ سے تجاوز کے بعد ہی عرض کیا گیا، لیکن میرٹھ چھوڑ کر دیوبند میں مستقل قیام کا فیصلہ کرنے کے بعد جب مدرسہ کے کاموں سے آپ کا وہ عجیب و غریب اچھوتاہ اونٹ کھاڑا، ”ابا، ابا، ابا“ دلا قائم ہوا، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود دیکھنے والے یہ بھی دیکھ رہے تھے، کہ آپ ”کچھ نہیں“ ہیں۔ اس عہد کے متعلق مجھے اعتراف کرنا چاہئے، کہ جن جن سوالوں کے جوابوں سے واقعہ ہونے کی ضرورت ہے، اس سلسلہ میں جس نوعیت کی ”معلومات“ کو دل ڈھونڈنا ہے، جیسا کہ چاہئے، ان کی فراہمی میں تو کامیاب نہ ہو سکا، تاہم تلاش و جستجو سے اب تک سچا اور نیک

رسائی میرے لئے آسان کی گئی ہے، انہیں پیش کر دیتا ہوں جن سے اس کو بھی پڑھنے والوں کو اندازہ ہوگا کہ دینی نظام تعلیم کے اس نئے قالب و شکل میں جن کا مرکز ہذا العلوم دیوبند ہے، اس میں سیدنا امام اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کے مطابق کتنی باتیں پوری ہو چکی ہیں اور کتنی اس وقت تک تشکیک نہیں ہیں، و اللہ ولی الامر والوفیق۔

دَارُ الْعُلُومِ کَانِصَابِ تَعْلِیْمٍ

سب سے پہلا مسئلہ نصاب تعلیم کا ہے۔ ہذا العلوم میں جو کچھ پڑھا پڑھایا جاتا ہے۔ یا پڑھ پڑھ کر اب تک جو لوگ اس مدرسہ سے فارغ ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر عام مانے ہی قائم ہو سکتی ہے کہ دینا امام کی تاریخ میں نصاب تعلیم کے مسئلہ پر شاید کبھی غور نہیں کیا گیا اور من و عن دریں نظامیہ کا جو نصاب تھا اسی کو قبول کر لیا گیا ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ سنا کے جدید تقاضوں کی طرف سے چشم پوشی اختیار کی گئی، اس میں شک نہیں کہ جو دیکھا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر کہنے والے آخر در کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن سیدنا امام اکبر کا نقطہ نظر اس باب میں کیا تھا اس کا اندازہ حضرت دالاک کی اس تقریر سے کر سکتے ہیں جو خوش قسمتی سے سنہ ۱۳۱۸ھ کی رسالہ میں شریک کر دی گئی ہے، وہی مطبوعہ شکل میں میرے سامنے ہے۔ طلبہ جو فارغ ہوئے تھے، ان کو سند انعام دیے گئے ۱۹ ذیقعد ۱۳۱۹ھ مطابق ۹ جنوری ۱۳۱۸ھ میں یہ جلسہ دیوبند میں منعقد ہوا تھا، گویا عصری برنیو کرسیوں میں مکان نور کھشن کے اجلاس کی جو نوعیت ہوتی ہے، کچھ اسی طرز کا یہ جلسہ تھا، اطراف و جوانب سے بھی کافی تعداد بہاروں کی اس تعلیمی تقریب میں شریک ہونے کے لئے دیوبند پہنچی تھی، فارغ ہوئے والے طلبہ میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، منظر دوسری خصوصیتوں کے ایک خصوصیت اس تعلیمی حلقہ کی یہ بھی نظر آتی ہے، کہ جن علوم و فنون کی تعلیم فارغ ہونے والے طلبہ کو دی گئی تھی ان میں سے کسی فن اور علم کے کسی خاص موضوع پر امتحانی مقالے لکھوائے گئے تھے، یہی مقالے لوگوں کو

سنائے گئے۔ یہ مقالے بھی اردو میں شائع کر دیے گئے تھے، جن کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسی زمانہ میں دیر بند کے اس مدرسہ کا تعلیمی حیا کہتا بند ہو چکا تھا، گویا سمجھنا چاہئے، کہ مختلف یونیورسٹیوں کے آخری مدارج مثلاً ایم۔ اے یا ایس۔ سی وغیرہ کی کلاسوں میں جیسے مقالے (Research) لکھوائے جاتے ہیں، انہیں ان کے نظام تعلیم میں اتنی سال گزرا ایک صدی پہلے یہ سنت جاری ہو چکی تھی، جو انفسوس ہے کہ بعد کو جاری نہ رہی، اور کہہ سکتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کے کانفرنسز کے جلسوں میں خطبوں، یا لایڈر سیوں کا جو عام رواج ہے، تقریباً کچھ اسی رنگ میں مسیّد اللہ امام الکبیر نے ایک تقریری خطبہ عطا کیا، اس وقت انعام کے اس جلسہ میں ارشاد فرمایا تھا، خطبہ کافی طویل ہے، اور جیسا کہ چاہئے، گونا گوں حقائق و معارف سے لب ریز ہے، سارے الفاظ جن پر اس خطبہ میں بحث کی گئی ہے، ان کے پیش کرنے کا یہ موقع ہے، اور یہ ضرورت، بلکہ نصاب تعلیم کے متعلق اپنی اس تقریر میں صورت والا ہے، جن اصولی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے، صرف ان ہی کا ذکر یہاں مقصود ہے۔

لیکن اصل تقریر کے الفاظ کو پیش کرنے سے پہلے چاہئے کہ ایک بات سمجھ لی جائے۔ میرا مطلب یہ ہے، کہ ہمارے عربی و درنی مدرسے کے تعلیمی نصاب کے متعلق سب سے زیادہ اہم سوال یہی ہے کہ عصر حاضر کے عام علمی حلقوں میں اہمیت و ترقی پر رپ کے جن جدید علوم و فنون اور انسداد زبانوں سے آگاہی حاصل کئے بغیر علمی کام کیا کرنے والے حاصل نہیں کر سکتے، ان کا پیوند اپنے یہاں کے درنی علوم اور دوسرے عقل و ذہنی قیام فنون سے کیسے قائم کیا جائے۔

اب تو تقریباً علماء کی اکثریت اس سوال کی اہمیت کو محسوس کرنے لگی ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پیوند قدیم و جدید علوم و فنون میں کیسے قائم کیا جائے۔ کیا دینی علوم اور قدیم تعلیمی فنون کے ساتھ ساتھ جدید علوم و انسداد کی کتابیں بھی نصاب میں شریک کرنی چاہئیں؟ یا جدید علوم و فنون کے فارغ ہوئے کے بعد اسلامی علوم کے سیکھنے کا موقع طلبہ کے لئے فراہم کیا جائے؟ یہ دونوں صورتیں تو ایسی ہیں جو ہندوستان کے بعض تعلیمی و تدریسی اداروں میں زیرِ تجربہ بھی آ چکی ہیں، اور انہیں اندوہ العلماء (کنفر) اور جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کے شعبہ و فنیات میں مشترک نصاب کے طریقہ کو اندسٹم یونیورسٹی میں

بی۔ ٹی۔ ایچ۔ کی کلاسوں کو کھول کر دوسرے طریقہ کو عملاً آنا یا چا چکا ہے جس کے نتائج بھی لوگوں کے سامنے آچکے ہیں، لیکن اسی سلسلہ میں ایک تیسرا ضلّال بھی عطا پیدا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے مسلمان بچوں کو دینی و اسلامی علوم سے کم از کم وقت میں قدر ضرورت کی حد تک واقف بنالینے کے بعد ان کو جدید علوم و فنون کی یونیورسٹیوں میں شریک کیا جائے، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انفرادی طور پر اس ترحیب سے بھی تعلیم پانے والے چند گنے چنے اشخاص ہندوستان میں جدید یونیورسٹیوں کے قیام کے بعد ضرور پیدا ہوئے ہیں، لیکن تقریباً ایک صدی کی طویل مدت میں اتنے طویل و عریض ملک جیسا کہ ہندوستان ہے اس میں شاید اتنی تعداد بھی اس قسم کے تعلیم یافتوں کی نہیں مل سکتی، جن کو گفتے کے لئے دس اعلیٰوں کے استعمال کی ضرورت ہو، مگر باوجود اس کے شاید یہ کہنا حاقصہ کا اعتراف ہو گا کہ اسی تیسرے بیج پر تعلیم پانے والوں میں علم و عمل کے جن نمونوں کا اس وقت تک مشاہدہ کیا گیا ہے شاید ان کی مثال نہ کوہ ہلاہ و طریقوں پر تعلیم حاصل کرنے والوں میں ہم نہیں پاسکتے۔
 اللہ ما شاء اللہ و قلیل ما ہوا۔

بہر حال جدید و قدیم علوم کے ”بیوند“ کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے عملی تشکیل کی یہی عین ضرورتیں ممکن ہیں، اب دیکھئے کہ سیدنا امام اکبر کا زوئے نگاہ اس باب میں کیا تھا، ”مجلس عطلائے استاد و انعام“ کے اسی جلسہ میں تقریر فرماتے ہوئے دوسری باتوں کے ساتھ آخر میں یہ فرماتے ہوئے کہ ”اب ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن سے مظلوم ہو جائے کہ وہ بہت تحصیل، یہ طریقہ خاص کیوں تجویز کیا گیا؟“

طریقہ خاص سے مراد یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں جدید علوم و فنون اور السنہ کی کتابیں کیوں شریک نہیں کی گئیں، خود ہی اجمال کی تفصیل آگے ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے کہ ”ابہ علوم جدیدہ کو کیوں نہ شامل کیا گیا؟“

سب سے پہلی بات تو صرف اسی سوال سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جدید علوم و فنون کے سوال سے جو جواب دہ کر لیا گیا ہے، ”اباب بھی باور کر لیا جاتا ہے کہ ہمارے علمائے افاضی الذہن سمجھے، اختر ایاتہام کو سوا

و کچھ نہیں ہے۔ کم از کم بدیہندی حلقہ کے علماء کی دوسرے ملتہستوں کا دامن خشک خیالی اور مجبور کے اس داغ سے پاک تھا۔ اس کے لئے تو یہی کافی ہے کہ اس طبقہ کے سب سے بڑے پیشوا، امام اکبر کے سامنے ہی نہیں کہ صرف سوال ہی تھا، بلکہ جواب اس سوال کا دیا گیا ہے، 'اسے سنئے' اور انصاف سے کہئے کہ تقریباً ایک صدی پہلے حضرت دہاکاذبن جن اشتباہی پہلوؤں کو پاک کر کے نتیجہ تک پہنچ چکا تھا، کیا اس وقت تک فراخ چشموں کے مدعوں کا گردہ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے؟

اس سال کی جو ابی تقریر سیدنا امام اکبر کے ان الفاظ سے شروع ہوئی ہے، فرمایا گیا تھا کہ "سنو دیگر سباب کے، بڑا صیب اس بات کا تو یہ ہے۔"

"دیگر سباب" جن کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا گیا، ان کا ذکر تو بعد میں کر دیا جائے گا، پہلے سب سے بڑے سبب کی تفصیل ان ہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ٹھنڈے دل کے ساتھ فکر محقول سے کام لیتے ہوئے، ان گرامی ارشادات کا مطالعہ کیجئے، سب سے پہلے ایک کلی قاعدے کو ان الفاظ میں پیش کیا گیا تھا کہ

"تریت عام ہو، یا خاص، اس پہلو کا لحاظ چاہئے، جس کی طرف سے ان کے کمال میں رخنہ پڑا ہو۔"

مطلب یہ ہے کہ افراد ہوں، یا جماعتیں، ان کے اٹھان، اور جن کمالات تک ان کو پہنچانا مقصود ہو، سب سے پہلے توجہ کے تحت اس سلسلہ میں وہی سمالات ہوتے ہیں، بلکہ چاہئے کہ وہی ہوں، جو سب سے زیادہ کس پرسی اور پرفانی کا شکار ہو چکے ہوں، ایک شخص جس کے بدن پر کھادی ہی کا کرتہ کیوں نہ ہو، لیکن کرتہ کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہو کہ نیچے کا بدن اس کے باطن نکلا ہے، تو ظاہر ہے کہ کھادی کے کرتہ کی جگہ ریشمین قمیص کی فکر سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہو گا کہ بے ستری سے محفوظ کر کے لئے لنگی یا پانچاما کا علم اس غریب ننگے کے لئے کیا جائے۔

جس زمانہ میں یہ تقریر ہو رہی تھی، اس وقت تھلپی راہ سے مسلمانان ہند کی تربیت و اصلاح کے

مسئلہ کی رویت مذکورہ اصول کی روشنی میں کیا ہونی چاہئے، اسی کا جواب دیتے ہوئے یہاں فقہرہ یہ فرمایا گیا تھا

”سوال عقل پر روشن ہے کہ آج کل تعلیم علوم جدیدہ تو بوجہ کثرت مدارس سرکاری اس قدر ہے کہ علوم قدیمہ کو سلاطین مہماندہ سابق میں بھی ترقی نہ ہوتی ہوگی۔“

جس کا مطلب جیسا کہ ظاہر ہے یہی تھا کہ علوم جدیدہ کی افادیت ہی کے آپ منکر تھے، اور نہ آپ کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ان علوم و فنون سے ٹک تھلک رہنا چاہئے، جن سے ملک کو نئی قائم ہوئے، وہ حکومت بنے، مہتمم اس کیا ہے۔ تو جو صرف اس پر مطلق گئی، کہ خود حکومت کی طرف سے جن علوم و فنون کی تعلیم پڑھائے، کا نظم و ضبط پانے پر کیا جا چکا ہے اور آئندہ کیا جائے گا۔ اور کسا نظم و ضبط، کہ بقول حضرت علامہ اعلیٰ سرپرستی تعلیم علوم، اسلامی فنون کو گزشتہ سلاطین اور مسلمان بادشاہوں کی طرف سے بھی نہیں آئی تھی،

علوم جدیدہ کی عام اشاعت و ترقی کے اس تذکرہ کے بعد ارشاد ہوا کہ
 ”ہاں! علوم تعلیم (یعنی خالص دینی و اسلامی علوم) کا ہر منزل ہوا کہ ایسا سہل بھی کسی کارخانہ میں نہ پیدا ہو گا۔“

علوم جدیدہ اور علوم اسلامیہ دونوں کے باہمی تعامل کی تصویر حقیقت اور واقعہ کی عکاسی تھی، اس کو پیش کرنے کے بعد حجتہ کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا گیا تھا کہ
 ”ایسے وقت میں رہا یا کہ مدارس علوم جدیدہ کا بنانا، تحصیل حاصل نظر آیا۔“

گویا مثال اس کی وہی ہونی چاہیے کہ یہی نہیں رہیں قیص پہنچے ہوئے ہے، اس کی قیص میں قیصوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن جس دور سے عرب نگاہ نگاہ کرتا ہے اور عربانی و بے ستری کی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے، اسی سے اوپر والی برقی جا رہی ہے۔

بہر حال جس چیز کی حکمت خیر محدود و مبالغہ رکھنے والی حکومت ہو، اسی کے اضافہ میں محدود و مبالغہ رکھنے والے حکموں اور رعایا کی آمدنی کو خرچ کرنا، اس کے لئے اسلامی چندوں کا پامان ہی غریبوں

کے سرڈان 'حضرت دلائل کا خیال تھا کہ تحصیل حاصل کے سوا اسے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پبلک کے عام چندوں 'اداریہ مالی امداد سے استعداد کی اسی طرح قریب عقل و دانش ہی تدبیر نظر آتی، مگر حکومت جن علوم کی سرپرستی کر رہی ہے، ان کو تو حکومت کے سپرد رکھا جائے۔ لیکن مسلمان جس علم سے محروم رہ جانے کے بعد مسلمان باقی نہیں رہ سکتے، اسی حکومت اپنے خاص حالات کی وجہ سے مسلمانوں کے ان علوم کی سرپرستی سے صرف دست بردار ہی نہیں ہو گئی ہے بلکہ واقعات بتا رہے تھے کہ نئی حکومت کے پیدا کئے ہوئے ماحول میں زہری کے آخری حدود تک وہ کچھ چکے ہیں، ان علوم کے احیاء و بقا کا انتظام رعایا کی مالی امداد سے کیا جائے، اور یہی مطلب ہے ان الفاظ کا جو آگے اسی تقریر میں پائے جاتے ہیں، 'یعنی دلائل علوم دیوبند کے تعلیمی نصاب میں اسی لئے ارشاد ہوا کہ

"صرف بجانب علوم عقلی (یعنی خالص اسلامی دینی علوم)، اور نیز ان علوم کی طرف جن کے

استعداد علوم مروجہ اور استعداد علوم جدیدہ یقیناً حاصل ہوتی ہے، ان خطاف، خصوصاً کھانگاہ

آپ دیکھ رہے ہیں، دلائل علوم کے نصاب میں خالص دینی اسلامی علوم (قرآن و حدیث و فقہ و فہم) کے ساتھ ساتھ عقلی و ذہنی فنون کی مشرکت کی توجیہ کرتے ہوئے، حضرت دلائل جہاں اس عام اور مشہور فرض کا تذکرہ فرمایا ہے، 'یعنی مسلمانوں کے 'علوم مروجہ' کے سمجھنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے عقل و قال، 'یہ اب سوال سے فکری اندیش کیلئے طبع میں وقتہ سنجوں، موشگافیوں کے ملکہ کو ابھارا جاتا ہے استعداد علوم مروجہ' سے یہی مراد ہے۔

خیر یہ تو عام بات ہے، بیان کرنے والے عموماً اس کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن خصوصی توجہ کے ساتھ پڑھنے کا سختی توجیہ کا دوسرا پہلو ہے، 'یعنی یہ جو فرمایا گیا ہے کہ

اور استعداد علوم جدیدہ یقیناً حاصل ہوتی ہے۔"

جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، کہ دلائل علوم کے مروجہ نصاب میں حضرت دلائل کھانا پاس تھے، ایک پہلو یہ بھی ہے، کہ اس نصاب کو پڑھ کر فارغ ہونے والوں میں 'علوم جدیدہ' کے

حاصل کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، گویا "علوم جدیدہ" کی تعلیم کا مقصد یہ بھی دلائل العلوم دیوبند کا تعلیمی نصاب بن سکتا ہے، اور چاہا جائے تو اس سے یہ کام بھی لیا جاسکتا ہے، دلائل العلوم دیوبند کے تعلیمی نصاب کے متعلق حضرت دلائل کا یہ جدید نقطہ نظر ہے جس کی طرف آپ نے صرف اسی اجمل اشارہ سے ہی توجہ نہیں دلائی ہے، بلکہ خالص دینی داسلامی علوم کے مقابلہ میں مدرسہ کے نصاب کے عقلی فہمی فنون کا "علوم دانش مندی" کے عنوان سے تذکرہ کرتے ہوئے اپنے صحیح تعلیمی نصاب العین کو سیدنا امام اکبر نے کھلے کھلے واضح الفاظ میں پیش فرمادیا ہے، آگے اسی تقریر میں اس کا اعادہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"علوم تعلیہ" اور ان کے ساتھ علوم دانش مندی کو داخل تحصیل کیا۔"

اپنی اس تجویز سے اسی زمانہ میں سننے والوں اور سمجھنے والوں کو آگاہ فرمادیا تھا کہ

"اس کے بعد یعنی دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نصاب سے فاسخ ہونے کے بعد اگر طلبہ

مدرسہ ہذا مدارس سرکاری میں جا کر علوم جدیدہ کو حاصل کریں تو ان کے کمال میں بات

زیادہ مؤید ثابت ہوگی۔"

خدا سوچے کہ غم و غصہ، بے زاری، امداد انگاری کے ان ایام کو جی میں مسلمانوں کو ہندوستان میں

تعلیم کی شہنشاہیت سے محروم کر کے غلام بنالیا گیا تھا، جو آسمانوں پر تھے زمین پر پٹک دیئے گئے تھے،

ان کے قلوب میں جیسا کہ چاہئے تھا، تھہرنا اس قوم کی طرف سے اختتامِ اذیت کی آگ بھری ہوئی چر

جس کے ہاتھوں اس سیلابِ انجام تک وہ پہنچے تھے۔ بروہ چیز جو اس قوم کی طرف منسوب تھی، فطرتاً

اس سے مسلمان بھڑکتے تھے، بلکہ چڑھتے تھے۔ انگریزی مدارس امدان مدارس میں جو کچھ پڑھایا جاتا

تھا، اس کے قصود سے بھی وہ لڑہ برامام ہو جاتے تھے۔ جو انگریزی پڑھے گا کہ کافر ہو جائیگا۔"

مولویوں کی طرف اس تکفیری لطیفہ کو سفروں نے جو منسوب کر رکھا ہے، بچائے خود افتراء و بہتان کی

یہ جتنی بھی شرمناک مثالیں ہوں، لیکن اس کا شاید بھکار نہیں کیا جاسکتا، کہ اسلامی آبادیوں کی نصابی اسی قسم

کی صداؤں سے معروضہ تھی، کس نے فتویٰ دیا، اکب دیا، ان سوالوں سے بے تعلق ہو کر کہنے والے کچھ

اسی قسم کی باتیں کہہ رہے تھے، اسی نوعیت کے چرچے عموماً پھیلے ہوئے تھے۔

لیکن اسی مسموم فضا، اند خلد فعیوں سے بھرے ہوئے ماحول میں سیدنا امام الکبیرؑ بھی نہیں کہ انگریزی مدارس میں داخل ہو کر تعلیم پانے کے وارہی کانتوئے دے رہے ہیں، بلکہ بغیر کسی جھجک کے مولویوں کی بھری ہوئی مجلس میں اعلان فرما رہے ہیں کہ سرکاری مدارس میں شریک ہو کر علوم جدیدہ کی تعلیم ملی کلمات کے چمکائے، اور آگے بڑھانے میں مولویوں کے لئے مفید ثابت ہوگی۔ ویشا شریک عرف اسی زمانہ میں مولویوں کا ایک طبقہ تھا، بلکہ ان کی اکثریت یہ باد کے بیٹھی تھی کہ جو کچھ اہوں نے پڑھ لیا ہے اس کے سوا کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے، جسے سکھانا پڑھا جائے۔ ان ہی مولویوں کو دیمان بیکار نے دلا بیکار ہے کہ مولویوں میں اپنے ملی کلمات میں جو مزید فروغ، اور زیادہ دفن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چاہئے کہ ہر پ کے جدید علوم و فنون کا مطالعہ کرے، ان کی ملی زبانوں کو سیکھے، جو سرکاری مدارس میں سکھائی جاتی ہیں، یقیناً حضرت علامہ کے ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے کہ، میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ ہر پ کے جدید علوم و فنون کی اہمیت و ضرورت کا اٹکلہ جسے اس زمانہ میں عموماً ہمارے علماء نے اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ یہی نہیں، کہ صرف انکار ہی کی مددک بات محدہ تھی بلکہ

”رو بندی نظام تعلیم“

کے امام اول فاکبر نے ٹھیک وقت پر ان جدید پھری علوم کی ضرورت و اہمیت ہی کو تسلیم کر لیا تھا، بلکہ جن الفاظ میں حضرت علامہ نے اپنے نقطہ نظر کو پیش کیا ہے۔ اس سے آگاہ ہونے کے بعد بلا خوف و تردد باسانی یہ دعوے کیا جاسکتا ہے کہ علوم اسلامیہ کے ساتھ ہمچہ کے جدید علوم و فنون، واسنہ کے پروردگار کے سلسلہ میں مذکورہ باتیں حتمی شکل میں دونوں کی تعلیم ساتھ ساتھ دلائی جائے، یا عصری علوم سے فائز ہونے کے بعد جو پڑھنا چاہتے ہوں انکے لئے اسلامی علوم کے پڑھنے کا نظم کیا جائے۔ یا مسلمانوں کو دینی و دنیوی علوم میں بقدر ضرورت و بصیرت حاصل کر لینے کے بعد مسلمان بچوں کو دانش نو سے مستفید ہونے کے موقع فراہم کئے جائیں، ان ہی تین شکلوں میں ہماری شکل کو اپنے نصب العین میں حضرت علامہ نے شریک کرنا چاہا تھا، اپنی اسی تقریر میں آپ نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ بجائے قدم و ناخر کی اس ترتیب کے

قدیم و جدید علوم کا مشترک نصاب و مدار العلوم دیوبند میں کیوں جاری نہیں کیا گیا، یعنی ہر دو صنف کے علوم کی کتابیں ساتھ ساتھ پڑھائی جائیں، ایسا کیوں نہ کیا گیا، جو اب میں فرمایا گیا ہے کہ

”زمانہ واحد میں علوم کثیرہ کی تکمیل سب علوم کے حق میں باعث نقصان استعداد رہتی ہے۔“

ایک مطلب تو اس کا ظاہر ہے کہ اسلامی و دینی علوم کی صحیح بصیرت حاصل کرنے کے لئے جن فنون کی تعلیم بطور مقدمہ دی جاتی ہے، صرف دیکھو، اب معانی، بیان، اصول فقہ، کلام اور علوم دانش مندی جن سے ذہنی ورزش کا کام لیا جاتا ہے۔ ان سب کو چھوٹے سے چھوٹے مختصر ترین نصاب کے لئے بھی، اتنی کتابوں کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ علوم جدیدہ کی کتابوں کی گنجائش پیکل شکل مل سکتی ہے۔ اور طلبہ پر کسی۔ کسی طرح اس ناقابل رد اثرات پر چڑھ کر دہی دیا جائے تو ”طلب النکل فیت النکل“ کے سوا عموماً کوئی دوسرا توجہ سامنے نہیں آئے گا۔ ہدیٰ محنت اور توجہ میں کے بغیر صحیح استعداد طلبہ میں پیدا نہیں ہو سکتی، مسیحہ تا امام اکبر یہی فرمانا چاہتے ہیں۔ قدیم و جدید دونوں علوم اس سے محسوس ہو رہے ہیں۔ آپ کے بیان کا یہ تو خیر کھلا ہوا پہلو ہے، اسی کے ساتھ اگر اس کو سوچا جائے کہ جس زمانہ میں یہ تقریر کی گئی تھی، یعنی آج سے ستراتی سال پہلے حالت یہ تھی کہ مشرقیات کے پڑھنے پڑھانے والے ہمارے علماء، اور مغربی علوم کے معلمین، ہر دو فیسروں اور شیخروں کا طبقہ دونوں کے پڑھنے پڑھانے کا صرف طریقہ ہی مختلف تھا، بلکہ مشرقیات کو مسلمان پر عموماً عقیدت و یقین و احباب سلف کے احترام کے جذبات غالب تھے، اس کے برعکس مغربی علوم و فنون کی تعلیم جو دیتے تھے، وہ شک و داریاب، سبب اعتمادی، ملحق و لسانی کی ذہنیت کے دباؤ کے نیچے دبے ہوئے تھے اور مرض متودی کی طرح ان سے پڑھنے والوں میں اسی ذہنیت کے جو اہم قہر تا منتقل ہوتے رہتے تھے اب تو مختلف اسباب و وجوہ کے کسوا نکسار کی بدولت ایک صدی کی طویل مدت میں دونوں طبقوں کے رجحانات میں اشتباہ و تحالف باقی نہیں رہا ہے

لیکن جس عہد میں قدیم و جدید نصاب کے پیوند کے اس مسئلہ کو مسیحہ تا امام اکبر لے اٹھا یا تھا، اس وقت یہ واقعہ ہے کہ ان دو مختلف، قطعاً مختلف احکامات و رجحانات والے اساتذہ کو ایک ہی

زمانہ میں تعلیم پانے والوں کے متعلق اگر یہ تخمینہ کیا گیا تھا کہ قدیم چار یا جدید دونوں ہی سے صحیح مناسبت نہ پیدا ہو سکے گی، مگر جو واقعات تھے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحیح بصیرت کسی اندیشہ تک شاید پہنچ بھی نہیں سکتی تھی، 'الغرض' نقصان استعداد کے جس اندیشہ کا اظہار سندرجہ بالا تقریر میں کیا گیا ہے۔ ایک پہلو اس اندیشہ کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آخر استادوں کے ایک حلقہ میں جن علوم و مسائل کی قدردانی قیمت طلبہ پر، ضحک کی جاتی ہو، وہ مآدوسہ کے حلقے میں پہنچنے کے ساتھ ان ہی کے ذہن و وقار سے طلبہ کو حافی الذہن کر دیا جائے، اثبات و نفی کے اس حصہ میں اگر ہر دو کی نفی ہوتی ہے، تو ان دو حقائق طریقہ تعلیم کا خود ہی سوچنے و سرانجام ہی کیا ہو سکتا ہے۔

اگرچہ وہ تو اس بات کی تھی کہ قدیم و جدید علوم کا مشترکہ نصاب مدارس العلوم دیوبند میں کیوں نافذ نہیں کیا گیا۔ بلکہ بجائے اس کے سیدنا امام البکر نے اپنے اس تعلیمی نظریہ کو پیش کیا ہے کہ پہلے دینی و اسلامی علوم کا نصاب وائش مندی کے فنون کے ساتھ ختم کر لیا جائے، جن کے بغیر حقائق اسلامی علوم، تفسیر، شروح، احادیث، فقہ و غیرہ کی کتابوں کے نہ مطالعہ ہی کی صحیح قدرت پیدا ہو سکتی ہے، اسی لیے کہ چاہئے، ان کتابوں سے استفادہ بھی بآسانی ممکن نہیں، اس کے بعد جیسا کہ آپ

ملہ بعد کو ذاتی تجربہ و مشاہدہ سے خاکسار بھی اسی نتیجہ تک پہنچا، بلکہ اسی کے ساتھ جدید علوم و فنون والسنہ کو چونکہ حکومت کی سرپرستی و پشت پناہی حاصل تھی، اس کی وجہ سے بھی دیکھا گیا کہ اسلامی دینی علوم کے جن آثار کی توقع پڑھنے والوں میں کی جاتی ہے، بجائے ان کے اکثریت میں وہی رنگ غالب ہو جاتا ہے، جو رنگ خالص مغربی علوم و فنون کی تعلیم پانے والوں کی خصوصیت ہے، رنگ و صفت، طریقہ فکر و بیان سب ہی میں پایا گیا کہ وہ مغربی علوم کے طلبہ کے فطری سہے ہوئے ہیں۔ الناس علی دین مولود کھڑے نامت توہم برائی ہے، لیکن ہر نئے زمانہ میں اسی پرانی بات کا تجربہ کیا گیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مولانا حبیب الرحمن سابق مہتمم دارالعلوم رحمتہ اشرفیہ سے دارالعلوم کے نصاب کے متعلق اسی سلسلہ میں ایک دن گفتگو ہوئی، تو پہلی دفعہ اسی "پیر دا نا" نے فوجوانی کے زمانہ میں فقیر کو کھایا تھا کہ توازن کا باقی رہتا دشوار ہو جائے گا۔ طلبہ پر علم و انگریزیت غالب آجائے گی، دین کی ٹوٹی ہوئی حد مرستہ دارالعلوم کے طلبہ سے اس وقت جوہن آتی ہے، تم دیکھو گے کہ اس سے بھی وہ عزم ہو جائیگا۔ وقت جیسے جیسے گزرے گا چلا گیا، مشاہدہ سے ان تجسید کاروں کے خیال کی تائید ہوتی چلی جا رہی

دیکھ چکے صاف اور واضح لفظوں میں اپنی تجویز پیش کی ہے، کہ علوم جدیدہ کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے سرکاری مدارس میں مسلمان بچوں کو داخل کیا جائے۔ اپنی اس تقریر میں یہ دعوئے بھی کیا ہے کہ اس ترتیب سے تعلیم دہانے کا تجربہ کیا جائے، عوام ہی کو ہیں، خود حکومت کو ہوش میں آکر براہ راست مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ

”سرکار کو بھی معلوم ہو کہ استعداد اسے کہا کرتے ہیں“

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہاشمہی کے قدیم علوم جن کو معقولات بھی کہتے ہیں، ان میں مال کی کھال نکالنے کی مشق کی وجہ سے قند، ناکھرو، نظریں گہرائی کی کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے، ناکہ اس سے ناکہ بات تک پہنچنے اور پہنچانے کی اس عادت کے ساتھ جدید علوم و فنون میں حقیقت بینی، واقعات طلبی پر جو زور دیا جاتا ہے۔ قدیم و جدید تعلیم کی ان دونوں طبیعات خاصیتوں کی باہمی ترکیب سے علمی استعداد کے جس رنگ کو پیدا کیا جاسکتا ہے، اس رنگ کو صرف قدیم، یا صرف جدید تعلیم کی مدد سے شاید حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دہلوی اپنے ہی زمانہ میں تعلیم کے تمام پہلوؤں، امداد کے مختلف تنہا کا صحیح اندازہ کر لیا تھا، تعجب تو اس پر ہوتا ہے، کہ حکومت مسئلہ جس کی امداد کی طرف غلطی ہو بھی آپ دیکھنا شاید پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن قدیم و جدید علوم کے پیوند کی مجوزہ ترتیب کی افادیت کے خیال نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس التزام کے حدود کے توڑنے پر بھی آپ کو شاید مضطر و مجبور کر دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی تجویز کے ”عملی نفاذ“ میں حکومت کاں عجیب و غریب روئے تھا کہ ”حصول علم“ کو بھی طلبہ کی عمر کی زنجیروں میں جکڑ لیا تھا، ظان عمر تک ظان امتحان میں طلبہ شریک نہیں ہو سکتے، یا ظان امتحان میں شرکت کے لئے عمر ہی ہے کہ امید و اتنی عمر کا ہر چکا ہو۔ امتحان میں شرکت کے حق سے وہ محروم ہو جائیں گے، جو حکومت کی مقرر کردہ عمر سے ایک دن بھی آگے بڑھ گئے ہوں، علم کے طلبہ کی عکاسی کے ساتھ خود علم کی اس غلامی کو دیکھتے ہوئے سیدنا امام الکبیر نے عموماً فرمایا کہ میری مجوزہ ترتیب پر تعلیم پانے والوں کے لئے سرکاری مدارس میں

”اصل ہر جدید علوم و فنون سے استفادہ میں کتابیں پیش آئیں گی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غلام دستگیر کے لئے اس موقع پر آپ نے حکومت کو پکارا ہے اور شاد ہوتا تھا کہ

”کاش! اگر کونٹ بند بھی قید مرطلبہ نو داخل کو ڈرا دے“

اوسا ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ دییات و اسلامیات کی تعلیم کے بعد یورپ کے نئے علوم اور اس ملک کی نئی علمی زبانوں کے سیکھنے سکھانے کے متعلق حضرت دلا کے خیالات و جذبات کی صحیح نوعیت کیا تھی؟

بہر حال مسئلہ کے جن جن زوایوں کو جس جس طریقہ سے اپنی تقریر میں حضرت دلا نے پیش کیا ہے، ان کو دیکھتے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صرف جواب دینے کے لئے سرسری طور پر اس کا ذکر کیا گیا تھا، گویا ذکر کرنے والے کے سامنے حقیقی مسنوں میں کوئی شخص تھوڑا سا باب میں نہ تھی۔

میں کیا عرض کروں، ادا العلوم دہر بند کی دوا دواؤں سے اس کا لگی پتہ چلتا ہے کہ شروع میں اس کی تعلیمی مدت معلوم ہوتا ہے کہ دس سال مقرر کی گئی تھی، لیکن دو سال گزرنے کے بعد ششہرہ میں ہم دیکھتے ہیں، نصاب ادا تعلیمی مدت وغیرہ پر نظر ثانی کرنے کے لئے ایک مجلس مقرر کی گئی، جس نے بخلاف دوسری تجویزوں کے ایک تجویز پر بھی پیش کی کہ

”کل میعاد مدت تمام کتب اسباق تلاش کے چار سال میں ہوئے“

”اسباق تلاش“ مراد یہ ہے کہ وقت واحد میں تین کتابوں سے زیادہ پڑھنے کی اجازت کسی طالب علم کو نہیں دی گئی تھی، چھ سال کی محدود مدت میں اس کا انتظام کیا گیا تھا کہ خالص دییات یعنی حدیث و تفسیر و فقہ و اصول فقہ و فرائض کی وہ ساری کتابیں ختم ہو جائیں، جن کے پڑھنے پڑھانے کا عام عہداج اس زمانہ میں تھا، اور ان کو پڑھ لینے کے بعد دوسری علوم کے متعلق مزید کتابی تعلیم کی کچھ جاتا تھا کہ مندرجہ ذیل میں رہتی، اس میں مشکوٰۃ کے ساتھ حدیث میں ہم صحاح ستہ کو بھی پاتے ہیں، فقہ میں ہدایہ، اصول فقہ میں توضیح تلویح، تفسیر میں میضائی تک اس میں شاید ایک ہے، ادب عربی کے لئے شرح بلاک صرف دسویں کتابوں کے ساتھ شریعت فقہ ابن خریزی، کلیلہ دمنہ، تاریخ یعنی اور نظم میں متنبی، حاشہ شریک ہیں عربی سے اردو

اردو سے عربی ترجمہ کے لئے بھی وقت نکالا گیا ہے اور مقالات یا علوم دانش مندی میں فلسفہ کی حد تک اگرچہ صرف میبذی ہے، لیکن دماغی تربیت اور ذہنی ورزش کے لئے منطق کی چھٹی بڑی کتابوں کی کافی تعداد ترقی رکھی گئی تھی، مختصر رسالوں، ایسا عربی، کمال قول، مرکات، تہذیب، اور جیسو کتابوں میں شرح تہذیب قطبی، میر تقی میر سب کو باقی رکھا گیا ہے۔

چھ سال کی اس محدود مدت میں اس نصاب کو ختم کرانے کے لئے نقشہ میں سال بھر کے تعلیمی دنوں کی میزبان کو پیش کر کے ہر دن اور ہر وقت میں ہر سبق کے لئے کتنا وقت دینا چاہئے، تفصیل وار نقشہ میں ان سب سے اہم نکتہ کے مدین کو ذرا دیر نہیں لایا گیا ہے کہ ظن کتاب کو اتنی مدت میں ختم کرادیں۔

الغرض کوئی سوال اور کوئی پیلو ایسا نہیں ہے جسے شذ چھڑ دیا گیا ہو نقشہ کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ دس سال کی عمر میں بھی مدد العلوم کے اس شش سالہ نصاب کو شروع کر کے سولہویں سال میں پڑھو والے اس کو ختم کر سکتے تھے، انہیں صرف غلط اسلامی علوم ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں کے محدثی مروجہ فنون سے بھی کافی مناسبت پیدا کر لینے کے بعد سرکاری مدارس میں داخل ہو کر جدید علوم اور نئی علمی زبانوں کو سیکھ کر یا میں تیس کی عمر میں گریجویٹ بن جائے گا کافی اور مختتم موقع پیدا کر دیا گیا تھا، ایسی آج بھی گریجویٹ بننے کی جو عام عمر ہے، کم دیش اسی عمر میں سید عالم اکبر کی مجوزہ ترتیب کے مطابق مضابطہ مولوی اور مستند گریجویٹ بن جانے کا دوقمی امکان مسلمانوں کے سامنے آگیا تھا، دین اور اپنے آبائی سرایہ کی ضمانت کے ساتھ باہر کی چیزوں سے استفادہ کی صلاحیت کے لئے مزید وقت دینے کی ضرورت قطعی طور پر باقی نہیں رہی تھی،

صحیح طور پر یہ بتانا مشکل ہے کہ اس قطعی نصب العین کے مطابق آئندہ عمل و تدابیر کی دہاؤں میں کیا رکاوٹیں پیش آئیں، کہ اس مختتم اوقیتی امکان سے مستفید ہونے کا موقع نہ مل سکا۔

دوبند کے مقامی مدرسہ کو ”بنگور جامعہ“ کے قالب میں ڈھالنے کی کوششوں میں بدترین ہمارا کار باحول میں جس کے عزم کی بے پناہ قوت سرگرم عمل تھی، چند ہی سال گزرے تھے کہ اچانک ہندی مسلمانوں کو اس کی ناموسنی خدمات سے قدرت کی ماسلوم مصلحتوں نے محروم کر دیا، یعنی پچاس سال بھی

پورے نہیں ہوئے تھے کہ سیدنا امام اکبرؒ کی اہل گھر کی ہمدردی سے یہ حادثہ واقعہ تو یہ ہے، دارالعلوم کی تاریخ کا ایسا حوالہ ملے، ہوش و باحوالہ تھا کہ درہم کی یہ تعلیم گاہ باقی ہی کیسے رہ گئی، اور جو کچھ ہونا چاہئے تھا، مان بیا جانے کہ وہ رہا، لیکن جو کچھ بھی ہوا، حیرت اسی پر مبنی ہے کہ یہی کیسے ہو گیا۔ پہلے سال میں جس اورہ کا میزانیہ (بحث) (۳۹۳) رو بہ تھا۔ آج قریب پانچ لاکھ روپے کا بحث اسی اورہ کی مجلس شہدائے مجاہدہ منعقد کر رہی ہے، اور جس مدرسہ کی بنیاد قائم کرتے ہوئے قائم کرنے والوں کو یاد دہا کر ستارہ تھا کہ

”پڑھنے والے عربی کے کہاں سے آئیں گے۔“ ص ۱ پہلی روداد متعلقہ سلسلہ ۱۴

آج اسی میں شہد کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہو کر ہزاروں بھی آگئے، بڑھی ہوئی ہے، اور جن کی اکثریت کی ہر جہتی ضرورتوں کا تکفل خود مدہ ہے۔

بہر حال نقاب پر یہ خیال تو یہی ہے، کہ سیدنا امام اکبرؒ کے تعلیمی نصب العین کے عملی نفاذ میں غالباً آپ کی وفات کا واقعہ زیادہ اثر انداز ہوا، شخص کے بس کی بات یہ بھی ہو کہ جس زمانہ میں مدرسہ قائم ہوا تھا، اور جو احوال اس عہد کا تھا، اس میں اس ”تعلیمی نصب العین“ اور اس کے ثمرات و فوائد کا صحیح اندازہ لگا سکتا، اور دار میں مدح ہوئے کے باوجود آپ کے اس ”تعلیمی نصب العین“ کا چرچا لوگوں میں بعد کو نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ اس کا خیال بھی لوگوں میں باقی نہ رہا، خود بھی واقعہ بتا رہا ہے کہ سوچنے والے کی بات شاید سوچنے والے کے ساتھ ہی رہی ہوگی۔

باقی اس نذر کا ”ماحول“ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، آج تو اس کا گھنا بھی دشوار ہے، لیکن اس ”ماحول“ میں جو جی رہے تھے، میں تو سمجھتا ہوں کہ بے چارے مدرسہ تھے، تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، لیکن اجمالاً مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند خصوصی نثرات کا ذکر کر دیا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ درہم کا مدرسہ سرزمین ہند میں جس وقت قائم ہوا تھا، اس وقت ایک طرف دنیا کی نصاب کے پڑھنے پڑھانے والے حضرات تھے، ان ہی کو علماء کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، دوسری طرف عام مسلمان تھے، جن کے آیا و اجداد مغل حکومت کی کشوری و فوجی خدمات انجام دیتے تھے،

مولوی صاحب کا دستور تھا کہ ان سے نہ ملنے والے طبقہ میں کوئی طالب علم کسی مسئلہ پر لکھنے لگتا تو نہ بھی
سے کام لیتا تو مولوی صاحب کہتے "دیکھو اس کا چہرہ دو پر بند کی طرف تو ہمیں ہے" ظاہر ہے
کہ یہ حامل زیادہ دن تک قابلِ برداشت سیر نہ کر سکتا تھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دلائل العلوم کے نصاب میں
درس نظامیہ کی ایک ایک عقلی کتاب اپنے تمام منہیات و وحاشی کے ساتھ اسی طرح بہ سہ سہ رج
شریک ہوتی چلی گئی، جن کو خارج کر کے نصاب کو چھوڑ کر اس کی مسودہ مدت میں ختم کرانے کا انتظام
کیا گیا تھا۔

اسی طرح دلائل العلوم کی رودادوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، شاید میں نے نہیں ذکر بھی کیا ہے کہ
فارسی ادب کی کتابوں کے درس کے امتداد کو قرین مصلحت قرار دیا گیا اور اسی سلسلہ میں گلستان ہونستان
کے ساتھ، ہوا افضل، سکندر نامہ اور اربعلی، یوسف زلیخا، عبدالواسع انشا وغیرہ کتابوں کو بھی دلائل العلوم
کے درسی نصاب میں ہم شریک پاتے ہیں۔ جہاں تک سیرا خیال ہے اس سے ملک کے قدیم تعلیم یافتہ
طبقہ کی تسکین کا کام لیا گیا۔

اسی کے ساتھ سیراداتی تاثر یہ بھی ہے کہ اس شش سالہ نصاب میں بھی ادب عربی کی نظم و نثر اور
ترجمہ کو داخل کر کے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ سرکاری مدارس کے جدید تعلیم یافتوں کے اس مطالبہ
کی تکمیل کی گئی تھی کہ انگریزی زبان پڑھنے والے انگریزی میں پورے اور لکھنے کی قہمت حاصل کر لیتے
ہیں۔ لیکن مولویوں پر حیرت ہے کہ سالہا سال تک کہتے ہیں کہ انہیں عربی زبان ہی میں سب کچھ پڑھایا
جاتا ہے، لیکن نہ ایک جملہ وہ بول ہی سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ اس سے بحث نہ تھی کہ ہندوستان
کے مولویوں کے لئے عربی پڑھنے یا لکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن چونکہ انگریزی پڑھنے والے
انگریزی بولتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ عربی پڑھنے والے مولوی بھی عربی میں
بول کر اور لکھ کر ہم کو دکھائیں۔ گویا اس کا اس کے بغیر جدید تعلیم یافتہ طبقہ مولویوں کو مولوی ماننے کے
لئے تیار نہ تھا۔ ان ہی کے مطالبہ کی تکمیل عربی ادب کی کتابوں کو نصاب میں داخل کر کے کی گئی تھی۔
بہر حال اسی سہ عملی میں علم کا جو آشیانہ بن رہا تھا، قہراً ہر ایک کا دایا اس پر پڑنا ہی چاہئے تھا،

اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دارالعلوم کا تعلیمی نصاب کافی پوجھل اور بغیر دوطول پر بنا چلا گیا۔ اسی نصاب کے ختم کرنے میں پڑھنے والوں کی عمر کا کافی حصہ صرف ہونے لگا۔ اور دینی تعلیم پانے کی وجہ سے عمر نائی کے آلات (ریش درودت) سے بھی کش کش کا موقع ان کے ملے باقی نہ تھا۔ حقیقت کے چہرے پر مجاز کی نقاب چڑھانے سے مذہباً وہ معذور تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسی لمبی دلائلیوں کے ساتھ سرکاری مدارس میں داخل ہو کر پڑھنے کی صورت ہی کیا تھی، اور یوں سیدنا امام الکبیر کا تعلیمی صوبہ العین صرف ایک سالہ نجی نصاب العین بن کر رہ گیا، عوام کے مطالب کی رعیت ہی ایسی ہوتی ہے جس سے نفع نظر کر کے کام کرنا آسان نہیں ہے، اور تو ادا اسی کشش سالہ نصاب میں، عربی ادب کی تشریح و نظم اور ترجمہ کا کافی مدد جو نظر آتا ہے، میں تو ہمیں بھت کہ خالص اسلامی علوم و قرآن و حدیث فقہ و کلام وغیرہ، کی عربی عبارتوں کے سمجھنے کے لئے سیدنا امام الکبیر جیسے دیدہ و حضرات نصاب میں اس غیر ضروری اضافہ کو اسی طرح ناگزیر قرار دیتے تھے، جیسے حقائق و واقعات سے جو ناواقف ہیں، کچھ بھی یاد کئے ہوئے ہیں۔

ممکن ہے میرا خیال غلط ہو، لیکن اپنا ذاتی احساس یہی ہے کہ ادب عربی میں ناقص رہ جائے گا جو اعتراض جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی طرف سے مولویوں پر کیا جاتا تھا، اس اعتراض کا ازالہ کر کے چاہا گیا تھا کہ مولویوں سے انگریزی خاں مسلمانوں کو مانوس بنایا جائے، یہی دیکھا بھی گیا کہ شروع شروع میں ان ہی مولویوں کو حسن قبول جدید تعلیم یافتہ میں حاصل ہوا، جنہوں نے کسی نہ کسی طرح عربی ادب کی مہارت کا ثبوت اس زمانہ میں پیش کیا تھا۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی درس نظامیہ کے مستوفاتی مولویوں کے مقابلہ میں زیادہ رعایت نصاب مرتب کرنے والوں کے متوجہ تھی۔

آخر اگر یہ نہ مانا جائے، تو پھر اس واقعہ کی کیا توجیہ کی جائے، کہ نظامیہ مدرس کی اکثر و بیش تر مستوفاتی کتابیں خارج کر دی گئیں۔ وہی کتابیں جن کے پڑھے بغیر نظامی مدرس کے مولویوں کا عام خیال تھا کہ صاحب علم سہلی بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن عربی ادب کی ایسی کتابیں جن کے نام سے بھی شاید اس زمانہ کے نظامی مولوی غمو ناواقف رہتے۔ مثلاً کلیلہ دمن، تاریخ یعنی وغیرہ کا اضافہ مشن سالہ نصاب میں کیا گیا،

اور کسی طرف سے کوئی مخالفت آواز مجلس شوریٰ میں نہیں اٹھائی گئی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نظام کی خارجہ سمعہ معقولاتی کتابیں سیدنا امام الکبیر کی زندگی ہی میں جیسا کہ رودادوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، تدریجاً دارالعلوم کے نصاب میں مسترد کیے جاتی چلی جا رہی تھیں۔ سلطنت کا اراکام دارالعلوم کے فیض یافتہوں پر نظامی درس کے معقولاتی مولویوں کی طرف سے جو مسلسل لگایا جا رہا تھا اور طعن و تشنیع تو بعض تو بعض ایک کا جو ملوثان اٹھایا گیا تھا اس کا مقابلہ آخر تک کیا جاتا، لیکن بالآخر ہم اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حلقہ دیوبند کے بعض ذمہ دار اکابر آخر وقت تک اسی پر اصرار فرماتے رہے کہ قدیم فلسفہ کی کتابوں سے دارالعلوم کے نصاب کو پاک رکھا جائے۔ ان اکابر میں سب سے زیادہ نمایاں سیدنا الامام الکبیر کے رفیق الدین دارالآخرۃ حضرت مولانا شبید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ذمت بابرکات تھی۔ حضرت دارالاکو و ذات کے بعد دارالعلوم کے مستقل سرپرست اپنی زندگی کے آخری دنوں تک آپ ہی رہے مسلمانوں کے شاندار ماضی میں مولانا محمد علی صاحب نے بھی آپ کی مخالفت کا تذکرہ کیا ہے۔ بلکہ کتابت رشیدی میں حضرت گنگوہی کا خط مولانا صدیق احمد مرحوم کے نام جو پایا جاتا ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند کے مستقل مولانا صدیق احمد صاحب کے ایک خواب کی تصویر درج کرتے ہوئے ارقام فرمایا گیا تھا کہ

”مگر دیوبند کے مدرسہ کے خواب کی وجہ سے ضرورتاً تغیر ہے۔ نظر ابھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حقیر کا خیال برقرار ہے کہ فلسفہ محض ہے کلام ہے اس سے کوئی نفع مستند حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ دو چار سال ضائع ہوں اور آدمی ضرور ماخ و عجب و نیات سے ہو جائے، فہم کی، کو فہم سرحدات سے ہو جائے اور کلمات کفریہ زبان سے نکال کر ظلمات ظلمہ میں قلب کو کہرت ہو جائے اور کوئی قائم نہیں“

اسی کے بعد یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

”لہذا اس فی خبیث کا مدرسہ سے اخراج کر دیا تھا، چنانچہ ایک سال سے اس کی پڑچائی مدرسہ دیوبند سے موقوف کر دی گئی ہے“

آگے لکھا ہے کہ

”مگر بعض بعض مدین اور طلبہ کو خیال اس کا اٹھنی فلسفہ کا چلا جاتا ہے اور شاید خفیہ دروس

میں اس کا پوتا ہو ۱۱۰ مکاتیب رشتیدی

مکتوب گرامی کے آخر میں تاریخ رمضان ۱۳۲۷ء کی درج ہے جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جیسے شیخ
سارہ نصاب سے عہدی کے سوا فلسفہ کی ساری کتاب میں ’اور حقوق کا سارا طومار دیوبند کے تعلیمی نصاب
سے سیدنا امام الکبیر کی زندگی میں خارج کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح آپ کی ذات کے بعد داخل ہونے کے
بعد کچھ نہیں کے لئے پھر فلسفہ کی کتابیں حدسہ بد ہوئیں۔ لیکن ضرورت کا اس زمانہ میں جو ماحول تھا اس نے
پھر مجبور کیا اور کئی ہوئی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے میں لوگ پھر وقت ضائع کرتے رہے اور آج
تک ’اضاعت اوقات کا وہی سلسلہ جاری ہے۔ چونکہ دارالعلوم کی تاریخ میں ’حقولانی کتب‘ کی
بے قدری اور بے شری کا خیال ابتداء ہی سے شریک ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھنے کی حد تک
ان کتابوں کو لوگ پڑھتے بھی رہے اور پڑھانے والے پڑھاتے بھی رہے کافی وقت طلبہ کا اس میں
صرف ہوتا ہے، لیکن حوصلہ شکن سرورٹی مدایات نے اس توجہ و محنت سے اس فن کو محروم رکھا جس
کی کوہ کنڈن کاہ برآمدن کے اس فضل میں ضرورت ہے اور یوں ذہنی مددش، فکری ریاضت کا
فائدہ جیسا کہ سمجھا جاتا ہے عموماً طلبہ کو میسر نہ آ سکا۔ ضرورت سے زیادہ اور بہت زیادہ طویل کتابی
اس موقع پر مجھے کام لینا پڑا، لیکن کرنا کیا، سیدنا امام الکبیر کا صحیح تعلیمی نصاب اعلیٰ نگاہوں پر جو جمل
ہو چکا ہے۔ اس کو سمجھانا، دشنام سے دعویٰ کو مدلل کرنا اور سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ
جب یہی چاہا گیا تھا کہ اسلامی و دینی علوم کی صلاحیت اور ہی علوم سے کافی مناسبت پیدا کر لینے کے
بعد جدید علوم اور نئی علمی زبانوں سے استفادہ کا موقع مسلمان بچوں کے لئے فراہم کیا جائے۔ تو پھر ایسا
کیوں نہ ہوا؟ اور تقریباً ایک صدی کی طویل تاریخ میں کوئی ایک نمونہ ’بھی اس تعلیمی نصاب اعلیٰ کے
مطابق دیوبند کا دارالعلوم پیش نہ کر سکا۔ نتیجتاً یہ کافی اہم اور دشوار سوال تھا۔ واقعات کی روشنی میں اس
کا صحیح جواب مگر نہ دیا جاتا تو اس تعلیمی نصاب اعلیٰ کا سیدنا امام الکبیر کی طرف انتساب کا دعویٰ شاید

سیر ذاتی رجحان، یا صرف خوش اعتدالی بن کر رہ جاتا۔

بہت سے مخفی پہلو اور دقیق اسباب پھر بھی باقی رہ گئے، لیکن واضح اسباب جن کی وجہ سے آپ کا تعلیمی نصب العین بر روئے کلام آسکا۔ اور قدیم و جدید علوم و اسناد کے پختہ ادگرہ اندری کی جو ہم آپ سر کرنا چاہتے تھے۔ افسوس ہے کہ دلائل علوم و دیوبند کا نظام تعلیم مان لیا جاسکے کہ اس وقت تک اس کے سر کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اگرچہ ہر تاریخ و حالات پیش آئے، اور مسلسل پیش آتے چلے جا رہے ہیں۔ جن کی بن پر نظر ہے، وہ یہ اسید قائم کر سکتے ہیں کہ جو ہم اب تک سر نہ ہو سکی، اس کے سر کرنے کے لئے جس زمین کی ضرورت تھی، وہ یکدم آتش چند در چند وجود کے کہا جاسکتا ہے کہ تیار ہو چکی ہے۔ ولعل اللہ یجدا ث بعد ذلک امرا۔

یہ عجیب بات ہے کہ سید الامام الکبیر کے تعلیمی نصب العین یعنی خالص، اسلامی، اور دانش مندی کے قدیم علوم سے قاصر ہونے کے بعد سکھاری مدارس میں داخل ہو کر جدید علوم و فنون کو حاصل کیا جائے اس نصب العین کے مطابق جیسے کہ عرض کر چکا ہوں، اپنی پوری تاریخ میں دلائل علوم و دیوبند کسی صحیح نمونہ کی طرح پیش کرنے سے نگرانہ اس وقت تک قاصر رہا ہے۔ لیکن ۱۳۲۸ء میں امام دستار بندی کے لئے مشہور تاریخی اجتماع دلائل علوم و دیوبند میں جو ہوا تھا، جس میں پیل دعو دیوبندی علماء کے جلسہ میں جدید تعلیم یا فتنہ کی

لئے سیرا مطلب ہے کہ تقاضی دس کے سفارشات کی ہوا بھی اکثر چکی ہے، اور محل صہار کے دفتر پوں کی اولاد فارسی ادب کا اس اہمیت کو بھلا چکی ہے، 'موصوفہ حدیثیہ' کی پیدائش، 'اہل صیرت پر عربی زبان کی دہریوں قسموں کی نوعیت واضح ہو چکی ہے، یعنی خالص، اسلامی علوم و فنون صیرت و حدیث کی ان کیوں سکھائے، جسے پڑھائے، لکھے، گھمائے کے لئے عربی زبان کے جس حصہ سے واقفیت کی ضرورت ہے، کدوس حصہ سے بالکل مختلف ہے، جس کی ضرورت صرف ان ہی لوگوں کو ہے، جو عربی زبان کو جاہلی و اسلامی ادبی ذہنوں پر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے عقیداتی غیرت، جس کی وجہ سے خالص اسلامی علوم کے نصاب میں کافی گنجائش اس بات کی پیدا ہو چکی ہے کہ جدید علوم و فنون کی تعلیم حاصل کرنے اور سکھاری مدارس میں داخل ہو کر سیکھنے، بطور مقدمہ کے ان چیزوں کے سکھانے کی ضرورت ہے، ان کو نصاب میں شریک کر کے قدیم و جدید علوم میں سید الامام الکبیر کے تعلیمی نصب العین کے مطابق روشنی قائم کرنے کیلئے وہ درست کی جائے، فاکلڈ لے اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں یکایک تائیدیت کے نظام تعلیم کی وحدت کا نظریہ جو پیش کیا ہے، اس میں بھی اس مسئلہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

مصلحتاً اور سربراہانِ آئین اور رہنماؤں نے اس کی طرف سے صاحبزادہ آفتاب احمد صاحب مرحوم گرامر نمائندہ بن کر اس مجلس میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ اس وقت پھر وہی "قدیم و جدید علوم کے بیروند" کا مسند حمزہ اور چاہا گیا کہ سیدنا امام الکبیر کے منصبِ نعین کے بالکل برعکس ترتیب ہی کا اس سلسلہ میں تجربہ کیا جائے۔ یہی جدید علوم و فنون کے گریجویٹوں کو دارالعلوم دیوبند میں داخل کر کے اسلامی علوم و فنون کی تعلیم سے استفادہ کا سوچ دیا جائے۔ تجویز پاس بھی ہوئی اور اس کے مطابق علیگڑھ کالج کے گریجویٹ رجسٹریٹ رجسٹر کے مدرسین نے شرعیات بھی پڑھائیں۔ لیکن نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ ناظم جمعیت اعلیٰ مولانا سید محمد ہاشم صاحب اپنی کتاب "علماء ہند کا تذکرہ ماضی" میں یہ لکھتے ہوئے کہ

"اس کار میں اس تعلیمی ترتیب کا ثمرہ نہایت مٹا تھا۔"

آگے وہی اطلاع دیتے ہیں کہ

"پہلی مرتبہ جو علیگڑھ سے عربی حاصل کرنے کے لئے آئے وہ انگریز کے سی آئی اے تھے

جنہوں نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر لے میں دہلی واپس لے گئے اور قومی پریکٹس کا حق ادا کر کے انگریز

بہادری سپرنٹنڈنٹ سی آئی اے کی کامیابی حاصل کیا۔" مثلاً حصہ پنجم

اب جب کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی زمانِ خاکی سے آزاد ہو کر اپنے سلف صالحین تک

عزیز و مقرب کے مقصدِ صدق میں پہنچ چکے، اور ان کا دشمن انگریز بھی ملک کو خالی کر کے جا چکا۔ اس شریعت

کی اجمالی خبر کی تفصیل فصول ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا اور میں نہیں سمجھتا کہ جس تعلیمی کا تجربہ ہوا سیدنا

امام الکبیر کے منصبِ نعین کے معکوس ترتیب کا تجربہ آخر اس کے سوا کس شے کو پیدا کرتا؟ انسانی جبلت

کا یہ فطری قانون ہے کہ نامِ حمزہ میں جس رنگ کو بھی پہنچا کر دیا جائے وہی پہنچتا ہو جاتا ہے۔ پہنچتا رنگ کا

نذر کر کے نئے رنگ کا چڑھانا آسان نہیں ہے۔ سیدنا امام الکبیر کی حکیمانہ بصیرت نفسیات انسانی کو

اس بار کو تجربہ سے پہلے اگر پالیتی تو اور کون پاتا۔

باقی میں نے انواں آپس میں سنا ہے اور مولانا سید محمد میاں نے بھی لکھا ہے کہ معکوس ترتیب کے

کے تجربہ کے ساتھ ساتھ تجویز کا ایک جزو بھی تھا کہ دارالعلوم سے فارغ ہونے والوں میں سے بھی انتخاب کر کے عہدہ علوم کی تعلیم کے لئے کچھ لوگوں کو علیگڑھ بھیجا جائے۔ گو یہ دوسرے لفظوں میں مسیدنا امام اکبر کے تعلیمی نصب العین کے تجربہ کا بھی کہا جاتا ہے کہ ارادہ کیا گیا تھا۔ مولانا سید محمد ریا صاحب نے جو یہ تمام فرمایا ہے کہ

”صاحبزادہ آفتاب احمد خان نے تجویز پیش کی کہ دارالعلوم کے تعلیم یافتہ علیگڑھ کالج انگریزی پڑھنے جا کریں“ ۱۱۷

اس کا مطلب یہ ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، ترتیب معکوس کا عمل تجربہ تو یقیناً کیا گیا، شاید دارالعلوم میں ایک سے زیادہ گریجویٹ، یا ایڈگریجویٹ حضرات فریک کر لئے گئے، اور اپنی ہے سرور سامانی کے بار جو میرا علم یہی ہے کہ ان میں بعضوں کو مدرسہ سے اعداد (تعلیمی و تغذیہ یا خوراک وغیرہ) کی تسکین میں دی گئی۔ لیکن علیگڑھ بھی دیوبند سے اپنے خرچ، یا کالج کے خرچ پر کوئی بلا یا گیا، شاید ایسی کوئی صورت عموماً پیش نہ آئی، کاش! ایک دو نمونے بھی مسیدنا امام اکبر کے تعلیمی نصب العین کے مطابق تیار ہو جائے، تو شاید معکوس ترتیب کے تجربہ کی تلخیوں کی تلانی کی کوئی صورت نکل سکتی تھی، لیکن مسئلہ

خداوندان نعمت، ما کریم نیست

کریمانہ اہلست، اخلاصہم نیست

کے جھوٹا ہی میں جھوٹا رہا، اور آج تک جھوٹا رہا ہے۔

بہر حال دارالعلوم کے تعلیمی نصاب پر مسیدنا امام اکبر کے تعلق سے جو کچھ کہنے کی ضرورت تھی، آپ اسے پڑھ چکے، البتہ اسی سلسلہ میں حضرت والا کے رفیق الدین والا خرم مولانا گنگوہی کے گرامی نامہ سے فلسفہ کے متعلق جو الفاظ نقل کئے گئے ہیں، ممکن ہے کہ پڑھنے والوں کو کچھ زیادہ مشتاق اور سختی ان الفاظ میں محسوس ہوئی ہو۔ لیکن جب یہ سوچا جاتا ہے، کہ خواہ کتنا ہی ”فلسفہ“ کی نئی تفسیر لیف کچھ بھی کی جاتی ہو۔ لیکن واقعہ یہ ہے، کہ کائنات کے متعلق انسانی فطرت میں

بنیادی سوالات جو پیدا ہوتے ہیں، ان سوالوں کے حل کی قدرتی راہ، یعنی دینی و نبوت سے بنیادی اختیار کر کے جانے بغیر اپنے آپ زمانہ کے چرب زبانوں نے خود تراشیدہ دوسو سوں کے جس مجموعہ کو فرض کر کے مشہور کر دیا کہ یہی ان بنیادی سوالوں کا صحیح جواب ہے، اسی کا نام "فلسفہ" رکھ دیا گیا، چونکہ ان جوابوں کا تعلق حقائق و واقعات سے نہیں ہوتا، بلکہ معروضات و اہام سے زیادہ وہ اور کچھ نہیں ہوتے، اسی لئے مقبول ہونے کے بعد تھوڑے تھوڑے دنوں پر برزخ کا فلسفہ مسترد ہوتا رہا ہے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، اور اب بھی ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا۔ ہمارے دس نظامیہ کے تدریسی حلقوں میں فلسفہ کے نام سے جو کچھ پڑھایا جاتا تھا، وہ اس زمانہ میں جس میں حضرت تگوبی نے یہ خط لکھا ہے، قلعی طور پر مردہ ہو چکا تھا۔ لیکن ہمارے علماء محض سوردفی روایات کے زیر اثر اسی مروجہ و دفن فلسفہ کی کتابیں پڑھاتے چلے جاسے تھے، آپ ہی بتائیے کہ طلبہ کا قیامی وقت اور محرک اگر ان پانچ حصہ ایک ایسے ہل مستند میں جو برباد ہو رہا تھا، اس پر سنجیدہ دماغوں کو جتنا بھی غصہ آئے، کم تھا۔ دین کے لئے فلسفہ کے مطالعہ کی ضرورت صرف اس لئے ہوتی ہے کہ فلسفہ کی راہ سے عام عقول کو جن مبالغوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، ان کا ارادہ کیا جائے۔ اس لحاظ سے بجائے اس مسترد اور مردہ فلسفہ کے کچھ ضرورت تھی تو اس بات کی کہ اس زمانہ میں "فلسفہ" کے نام سے جن خیالات کو حق قبول حاصل ہو رہا تھا، جو ظاہر ہے کہ مغرب کا جدید فلسفہ ہی ہو سکتا تھا، لیکن اس کی طرف نظامی دس کے معقونی علماء نگاہ غلط انداز بھی ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سیدنا امام الکبیر قدیم علوم کا ہدیر علوم سے جو رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت رملہ کے مشاء کے مطابق یہ رشتہ اگر قائم ہو جاتا تو بجائے اس مردہ فلسفہ کے یورپ کے "جدید فلسفہ" کے مطالعہ کا موقع ہمارے علماء کے لئے باسانی ملتا۔ یعنی یہ کائنات جن میں انسان بھی شریک ہے کیلئے اس کی دستاویز کیا ہے، انتہا کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے صحیح جوابوں کا علم حاصل کئے بغیر عالم کا یہ سدا نظام صرف گنگے کا ایک خواب بن کر رہ جاتا ہے، نہ بہب یا دین، نہ حقیقت ان ہی سوالوں کے حل میں ان کا نام ہے، جو دینی و نبوت کی راہ سے بنی آدم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دینی و نبوت کے سوالوں کے حل کا کوئی علمی ذریعہ آدمی کے پاس نہیں ہے۔

میترا سکتا تھا، اور اس سے قبول سیدنا امام الکبیر دنیا دیکھ سکتی تھی کہ علماء کی علمی استعداد کسی ہوتی ہو
کچھ بھی ہو، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مندرجہ مکتوب الفاظ سے یہ نتیجہ نکالنا کہ علماء
دیوبند کلمۃ ”عقلی علوم“ کے درس دتہ نہیں، مطلقہ و نہ اکرہ کے مخالف تھے۔ صحیح ہو گا۔

آخر میں پوچھتا ہوں کہ مطلقاً عقلیات کے اگر وہ مخالف ہوتے تو مشن سالہ انصاب میں بھی نصف
درج سے زیادہ چھوٹی بری کتابیں منطق کی کیوں باقی رکھی جاتیں۔ اور مفتی مبارک علی صاحب حال
نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند براہ راست مولانا سید برکات احمد بہاری ثم ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ سے سن کر
جس قصہ کے راوی ہیں۔ یعنی مولانا برکات احمد مرحوم مفتی صاحب سے فرماتے تھے، کہ آج فلسفہ
اور منطق کے درس دتہ نہیں میں غیر معمولی شہرت مجھے جو حاصل ہوئی ہے، اس کو میں حضرت مولانا محمد قاسم
نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سمجھتا ہوں، کہتے تھے کہ بچپن میں ایک دفعہ اپنے والد مرحوم حکیم مولانا
دائم علی خاں صاحب مرحوم کے ساتھ حضرت نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میرے والد نے
حضرت دلا سے استفتاء کیا کہ اس بچے کے لئے دعا فرمائی جائے، مولانا برکات احمد صاحب کا
بیان ہے کہ

”حضرت مولانا نانوتوی کی زبان سے بے ساختہ نکل کر اللہ تعالیٰ اس کو علم مقول میں
کمال عطا فرمائے“

سننے کے ساتھ کہتے تھے کہ میرے والد حکیم دائم علی صاحب نے عرض کیا کہ

”حضرت نے یہ کیا دعا فرمائی، میری تنہا تو یہ ہے، کہ اس کو فقہ احمدی کا علم حاصل ہو“

مفتی صاحب کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں حضرت نانوتوی نے جو کچھ فرمایا تھا، الفاظ زیاد
نہیں رہے، لیکن مولانا برکات احمد صاحب کی ہدایت کے مطابق خلاصہ اس کا یہی تھا، کہ فقہ کے
اس زمانہ میں

”دینی پر قائم رہنا علم مقول حاصل کے بغیر دشوار ہے“

لے مفتی مبارک علی صاحب دام محمد سے اپنے ایک ملازم نامی جو فقیر کے نام انہوں نے لکھا تھا باقی اگر صفحہ

گویا خود دین پر استقامت کے لئے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ "مغلیات" کے مطالعہ کی ضرورت محسوس فرماتے تھے، اور کسی ضرورت کے علم دین کے طالب کو مغلیات کے مطالعہ کا صرف مشورہ ہی نہیں دیا جانا تھا، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہلی تک اسی کیلئے کی گئی۔

اب یہ دولت تو غیر مفتی مبارک علی صاحب کی ہے، خود "صاحب البیت" حضرت نانوتوی کے تحت جگر مرز زند سید مولانا حافظ محمد احمد مرحوم سے براہ راست خاکسارے جو قصہ "انگریزی زبان کے سیکھنے کے متعلق سنا ہے۔ اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں تفصیلاً اس قصہ کو درج کر چکا ہوں، حاصل جس کا یہی ہے کہ حج کے سفر میں سید مولانا امام الکبیری جہاز کے کسی یورپین کپتان نے مذہبی سوالات کئے جن کا جواب "ترجمان" کے مدیر دیا گیا، کپتان آپ کے جوابوں سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوا، اس لئے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہندوستان آئے گا و قہراً تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی، حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا نانوتوی نے اس کے بعد عزم کر لیا تھا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد

بگذشتہ سفر سے اس رعایت کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ بھی خالص ہے کہ حکیم صاحب قبلہ نے تمام سوانح اس قصہ کو خبر مجلس میں بیان کیا تھا، اس میں بھی صاحب کے ساتھ حکیم فضل الرحمن ٹوکی بھی تھے جو مولانا برکات احمد کے خاص تلامذہ ہیں، وہ لکھا جاسکتا ہے کہ خیر آبادی خانوں کی حکایت کا چراغ آخر نوز میں مولانا برکات احمد صاحب ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں جو روشن رہا، پس پرہ بانیاں و علوم و زندگی مدہا ہی سے اسے امداد ملی تھی، اس سلسلہ میں قدسنا حضرت مرشد تھانوی کا مد قول یا درنا ہے، خود بھی فرماتے تھے کہ ہم جیسا بخدی کے مطالعہ میں آج گئے ہیں میرزا باد احمد صاحب کے مطالعہ میں بھی ویسا ہی آج گئے ہیں، وہاں انشاء اللہ کچھ دل بستہ میں اور اپنے استاد و ناظم و رہبر کے صدقہوں مولانا محمد یعقوب صاحب ملار و رحیم کے استاد کا ساندہ کلاں ٹوکی وہی نقل فرماتے تھے کہ ہم کہتا ہوں کہ جیسے بخاری و مسلم کے پڑھانے میں ہم کہنا اب ملتا ہے، ایسے ہی فلسفہ کے پڑھانے میں بھی ملے گا، آخر میں فرماتے کہ ہم اعانت فی الدین کی دہر سے فلسفہ کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، (قصص الکابر، انصاف فلسفہ ہی نہیں، بلکہ حضرت مولانا یعقوب کا مذاق مطالعہ کے باب میں کتنا وسیع تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ: "میں اگر گائیوں کی کتاب بھی پڑھتا ہوں، تو اس کو بھی دیکھ لینا چاہئے، اور کچھ نہیں تو دو چار کتابیں ہی پڑھ جانتی" (قصص)، کچھ تو یہ ہے کہ سیدنا امام الکبیر کی کتابوں کا مطالعہ صحیح مسوں میں ہی کر سکتے ہیں اور ان کی تصنیفات سے مستفید ہو سکتے ہیں، جنہوں نے کسی نہ کسی حد تک عقلی علوم کا مطالعہ کیا ہو۔

ہندوستان پہنچ کر میں خود انگریزی زبان سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت نانوتویؒ کا احساس تھا کہ ترجمان کے بغیر براہ راست تقریب سے کپتان زیادہ متاثر ہو سکتا تھا۔

مطلب میں کیا ہی ہو سکتا ہے کہ دوسروں تک دین کی دعوت کو پہنچانے کیلئے انگریزی جیسی زبانوں کے سیکھنے کو بھی حضرت دلائے اپنے ”دینی مجاہدات“ کی فہرست میں شامل کر لیا تھا اور حج سے واپسی کے بعد ہی آپ کا وقت لہذا نہ ہو جانا تو کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کا یہ عزم پورا ہونے سے رہ جاتا۔

آپ ہی بتائیے کہ ”مذکورہ بالا معلومات“ جن کا ذکر جن اور حاشیہ میں کیا گیا ہے۔ ان سے وقف ہونے کے بعد کیا علماء دیوبند کی طرف ”تنگ نظری“ کے الزام کے عائد کرنے کی اب بھی کوئی جرات کر سکتا ہے۔ مولانا سید محمد میاں نے اپنی کتاب ”علماء ہند کا شاندار ماضی“ میں حضرت مولانا سید ادر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کہتے ہوئے کہ

”جلہ علوم عقلیہ و نقلیہ میں حضرت کو بھی کمال حاصل تھا، کسی فن کی کوئی کتاب ملی اسکو شروع سے آخر تک ایک بار ضرور مطالعہ فرمایا“

یہ اطلاع بھی دی ہے

”آپ نے بعض مخصوص تلامذہ کو سائنس جدید کی کتاب بھی پڑھائی تھی“

غالباً جدید سائنس جدیدی ابتدائی کتاب ہے، جسے بیروت کی یونیورسٹی نے عربی زبان میں تالیف کے شائع کیا تھا، یہ بھی اسی کتاب میں ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ”اب علماء کو قدیم فلسفہ و ہیئت کے ساتھ جدید فلسفہ و ہیئت کو بھی حاصل کرنا چاہئے“

۱۳۳۱ھ۔ خجسم

جتنی مدت دارالعلوم دیوبند کے قیام پر اب تک گزر چکی ہے۔ اس کے اول وسط آخر ہر دور میں اس تعلیمی ادارہ سے تعلق رکھنے والی ذمہ دار بستیاں اپنے جن احساسات و تاثرات کو ظاہر کرتی رہی ہیں چاہئے تو یہی تھا کہ ان کے مطابق کچھ عملی نوے بھی پیش ہوتے۔ لیکن ایسا کیوں نہ ہوا۔ اس کا کیا جواب دیا جائے مہملتان ہند کے تقدیری کرشموں میں اس کو بھی شامل کر لیجئے۔

ایک ہی کیا، دارالعلوم دیوبند کو ہند گیر جامعہ بنانے کے لئے، یہی نہیں کہ ہندوستان بلکہ بیرون ہند کے طلبہ کو مدرسہ میں داخل کر کے ملک کے ہر حصہ میں بھیج دینے کا کام جو کیا گیا، اور مجدد اللہ اس کا سلسلہ اس تک جاری ہے اس کے سوا بھی جہاں تک سیر خیال ہے، سیدنا امام الکبیر کے زمانہ میں جس کوشش کا آثار ہر چکا تھا، کہ کچھ بھی اس کو آگے بڑھانے کا ارادہ کیا جاتا، تو غالباً ہندوستان کی عام یونیورسٹیوں کے مقابلہ میں دیوبند ہی کا جامعہ ایسا جامع بن جاتا، جس کی براہ راست نگرانی میں بے شمار مدارس ہر ہر صوبہ اور صوبہ کے ہر ضلع، ضلع کے ہر تعلقہ میں چاہئے تو یہ تھا کہ قائم اور جاری نظر آتے۔

واقعہ یہ ہے کہ دیوبند میں مدرسہ کے قیام کے کل دو سال بعد اس تقصیر کے ضلع کا جو صدر مقام تھا، یعنی سہارنپور، وہاں ایک مدرسہ کی بنیاد ڈالی گئی، جس کا نام سیدنا امام الکبیر کی جو تقریر حلیہ تقسیم اسناد و انعام میں ہوئی تھی، اسی تقریر میں سہارنپور کے اسی عربی و سنہی مدرسہ کا ذکر فرماتے ہوئے، ارشاد ہوا تھا،

”مخدوم العلماء و مطارع الفضلاء مولانا سادات علی سہارنپوری مرحوم کو خیال مدرسہ میں کے باحث اہل سہارنپور نے مکرمیت باذکر دو سوا چتر و فیض علم برپا کیا۔“
اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا تھا،

”آج دو مدرسہ اس مدرسہ کی ہم جہت ہے۔“
ہم جہت کی تشریح اسی کے بعد ان الفاظ میں کی گئی تھی،

”غرض اصلی اس مدرسہ سے بھی یہی تعلیم علوم دینی ہے۔ گویا یہ دونوں ایک دیا کے دو گھاٹ ہیں، جن پر ہزاروں تشرب آب آتے جاتے ہیں اور اپنی لیاقت کے موافق اپنا حصہ لے جاتے ہیں اس نعمت خیر مرتقبہ کا شکر کس زبان سے کیجئے۔“ دو مدرسہ بابت ۱۲۹۵ھ

اس ایک سہارنپور ہی کی خصوصیت نہیں ہے، جانتے دالے جانتے ہیں کہ دیوبند میں قیام مدرسہ کے بعد روریل کھنڈ کی متعدد چھوٹی بڑی آبادیوں میں تدبیراً علی مدارس کے گویا حال ہی ایسا معلوم ہوتا ہے،

بچے چلے جاتے ہیں۔ مظفر نگر، مراد آباد، رڈکی، قندہار، منظور، گلجہ وغیرہ میں آگے پیچھے اللہ سے
 جو قائم ہوئے، اللہ محمد اللہ اس وقت تک ان میں اکثر و بیشتر کسی نہ کسی شکل میں اب تک باقی ہیں،
 ان کی تاسیس زیادہ تر سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کے چشم دید کے اشاروں ہی کی بدولت ہے
 نئے قائم ہونے والے ان مدرسوں کے ساتھ حضرت دلا کے غیر معیاری تعلیق و توجہ کی نوعیت کی
 تھی، اس کا اعجاز اسی سے ہوتا ہے کہ نگینہ میں عربی کا مدرسہ جو قائم ہوا تھا، اس صدارت کیلئے
 حضرت دلا ہی نے اپنے تلمیذ رشید مولانا محمد الحسن مسکوہی کا انتخاب فرمایا تھا، کچھ دن بعد اپنے
 ایک خط میں مولانا محمد الحسن مرحوم نے حضرت ناف توئی کو خبر دی کہ مدرسہ ہاشمہ گان نگینہ کی بنیادوں
 کا کسکار بننا چاہا رہا ہے، شاید یہ بھی لکھا کہ ان حالات میں اب میرا قیام نگینہ میں مشکل ہے، اسی کے
 جواب میں حضرت دلا کے قلم سے جواب لکھا کہ میں انہیں پڑھائے، جواب کی زبان جیسا کہ اس زمانہ
 میں دستور تھا، فارسی تھی، ارقام فرمایا گیا تھا کہ

”باقی با اطلاع تزلزل بنا مدرسہ نگینہ بدو و بدو رنج دلم، یکے از طرف آن عزیز، دوم از طرف
 اہل نگینہ، کہ چہ کم و بیش کردند“

لہذا اس کے بعد کافی تردد میں ہو جاتا ہے، بے ساختہ زک قلم سے یہ فقرہ نکل پڑا ہے۔

”آئی ہر نفسے کہ بے سابقہ جد و جہد رسد تا حدہ شناساں، یہیں ساں ضائع ی کنند“

بے چین ہو کر اپنی بھی کیفیت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا گیا

”یارب! ایں چہ زمانہ است کہ از شرفہ فہم برگرفتند“

آخر میں نگینہ کے ان ہی شرعہ کے مرض کی تشخیص ان الفاظ میں فرماتے ہوئے کہ

”ہوں بنظر غمہ جگر، این ہمہ نیرنگیہا بے نیازی ست، صدق و در را کریم“

العلوہ

مطلب یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے علم کا جو نیا تہ تیہ سرمایہ مسلمانوں کو عطا
 کیا گیا تھا، اس کی حضرت کا احساس لوگوں میں باقی نہیں رہا ہے، اسلئے ہمارا کیا گیا ہے کہ مسلمان علم کی

اس نبوی سراپے سے بے نیاز و مستغنی ہو چکے ہیں۔ مشہور حدیث جس میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ دقت ایسا ہی مسئلہ نہیں پڑے گا کہ نبوت کی راہ سے علم کی جو دولت ان کو ملی تھی دینے والوں کو واپس لے لے گا، وہی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے، مگر یا علم ہی مسلمانوں کو چھوڑ رہا ہے، لیکن وہ مجھد ہے جس، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہمیں۔ آخر میں نگینہ ہاوں کو اسی خط میں یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ

”بظاہر چنان ہی غائد کہ اگر اس خواہش نعمت را از نگینہ خواہند برداشت باز نخواہند گسترانید
انا لله وانا الیہ راجعون“ ۱۰ مکتوب یازدہم (مجموعہ قائم العلوم)

شاید یہی دھمکی کارگر ثابت ہوئی، اسی کا نتیجہ ہے کہ مدت دراز تک نگینہ کا یہ مدرسہ قائم رہا، اور نگینہ دے کسی نہ کسی طرح اس کو چلاتے ہی رہے۔

بہر حال قصبہ دیوبند کے سوا قریب و جوار کی چھوٹی بڑی آبادیوں میں مدرسے جو قائم ہو رہے تھے، آج تو ٹھوٹے مدرسے جہاں گاہ بستی، اور مستقل وحدت کی حیثیت میں نظر آتے ہیں۔ لیکن قدیم رودادوں کے جائزے سے اس کا انکشاف ہوتا ہے، کہ کافی حد سے ان میں ایسے بھی تھے، جو باضابطہ دارالعلوم دیوبند کی مرکزیت کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ اسی طرح ملحق تھے، جیسے جدید عصری جامعات دیوبند کے ساتھ مختلف شہروں میں قائم ہونے والے کلیات امد کا لچ ملحق ہو کر کرتے ہیں۔ ان الحاقی تعلیم گاہوں کی تعلیم و نصاب حدیث کا تقریر، ان کے امتحانات، ان کی قسطہ خرچ کا حساب و کتاب، یہ اہل اس قسم کے مدرسے متعلقہ افسر پر راہداشت دارالعلوم کی نگرانی قائم تھی، دستور یہ بھی تھا کہ دارالعلوم کی سالانہ درداد کے ساتھ ان الحاقی مدارس کے نتائج امتحانات، امداد خرچ کے حسابات بھی بطور ضمیمہ الترتیباً شریک ہو کر شاخ کئے جاتے تھے، ۱۲۹۳ھ یعنی قیام دارالعلوم کے گیارہ سال بعد پرانی رودادوں میں ایک جدید عنوان یہ ملتا ہے، یعنی

”ذکر مدارس شاخوائے مدرسہ اسلامی دیوبند“

پہلی دفعہ ۱۲۹۳ھ کی روداد میں اس عنوان کے نیچے یہ افکار دیتے ہوئے کہ

اس مدرسہ کی چند شاخیں بھی بعض اہل اسلام کی ہمت سے جاری ہیں ۱۱ ۱۲۹۳ھ

اس اجمال کی تفصیل یہ کی گئی ہے کہ

”مختلہ ایک انیسٹھ پیرنگان، ضلع سہارنپور اور دو تھانہ بھون ضلع مظفر نگر اور شہر مظفر نگر میں اور ایک گلاؤٹھی ضلع بلند شہر میں ہے۔“

جس کا مطلب یہی ہوا کہ نئے قائم ہونے والے عام مدارس میں سے دس گیارہ سال کی مدت میں پانچ مدرسے تو ایسے تھے جن کا باضابطہ قانونی شکل میں الحاق مرکز یعنی دارالعلوم سے ہو چکا تھا آگے سر مدرسہ کے متعلق تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کس مدرسہ میں امتحان ایسے کے لئے رکھنے اپنے یہاں کے کسی کن مدرسہ کو بھیجا۔ ان الحاقی مدارس کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی، اس کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ بچائے عام مدرسہ کے عنواناً امتحان لینے کے لئے دارالعلوم کے صدقات مرثیہ محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنفس عین شریف لے جاتے تھے، ۱۳۹۲ء کی ریزولوشن گلاؤٹھی کے مدرسہ کے متعلق لکھا ہے کہ

”مولوی محمد یعقوب صاحب مدرسہ اول نے، بھراہی، مہتمم مدرسہ دیوبند اس مدرسہ کا امتحان لیا“

اسی طرح انیسٹھ کے مدرسہ کے امتحان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”اس مدرسہ کا امتحان سالانہ بھی جناب مولوی محمد یعقوب صاحب مدرسہ اول مدرسہ دیوبند

نے لیا۔“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان الحاقی مدارس کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی، بلکہ ۱۳۹۲ء کی ریزولوشن اطلاق کے عنوان سے الحاقی مدارس کے تذکرے کے بعد ایک اعلان بھی شائع کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا کہ ”مذہب مشاہد مدرسہ دیوبند کے نزدیک جن کے سپرد اب ان مدارس (یعنی الحاقی مدارس) کا امتحان وغیرہ رکھا گیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اگر مہتممان شاخہ نے ذکر اپنی اپنے مدارس کے چند سے تھوڑی تھوڑی امداد فرمائیں، تو ان مدارس کے امتحان اور نگرانی تسلیم کے لئے ایک گروہ اور مقرر کیا جائے، جو ہر بار دوسرے بیٹے صیبا کے اتفاق پڑے، ان مدارس کا امتحان لیا کرے اور جو کسی قسم کی دستری یا خرابی رکھا کرے، تو اس کے مدد کرے۔“

حسب اہلئے بہتان اس کی تدابیر کیا کرے ؟

اس کا پتہ تو یہ چلا کہ الحاقی مدارس کے ہنرموں پر اس امکان اور مستندہ کار و عمل کیا ہوا، لیکن بہر حال اس سے سیدنا الامام الکبیر کے تعلیمی نصب العین کا ایک ایسا پہلو تو سامنے آتا ہے جس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سرکاری مدارس کی نگرانی کے لئے جیسے انسپکٹروں کا تقرر حکومت کرتی تھی چاہا جاتا تھا، ان کے مقابلہ میں آزاد تعلیم کا سمازی نظام قائم کر کے اس آزاد نظام تعلیم کے تحت چھٹے دانے مدارس کی نگرانی کیلئے بھی مرکزی دہلہ علوم کی طرف سے بھی انسپکٹروں کا تقرر کیا جائے، اسی لئے خواہش کی گئی تھی کہ ہر الحاقی مدرسہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ مرکزی خزانہ میں داخل کرے۔

اس سلسلہ کی ایک دل چسپ خبر ان ہی رودادوں میں یہ بھی درج کی گئی ہے کہ مشہور قصہ کہ کب ماہ میں بھی مدرسہ قائم کر کے مرکز سے اس کا الحاق کیا گیا تھا۔ عام چندے کے علاوہ وہاں کے باشندوں سے آمدنی حاصل کرنے کی یہ تجربہ بھی پیش کی گئی تھی جو دہاد میں بائیں لفظ درج ہے کہ

”یہاں کے رقبہ میں چاہ بہشت ہیں، اگر سرچاہ ایک من غلہ مقرر کیا جائے تو بہتر ہے چنانچہ اس پر اکثر اصحاب راضی ہو گئے ہیں۔“

اس تجویز کا ذکر کر کے دہلہ علوم کی روداد میں بارشندہ کان کیرانہ کو ترجمہ دلاتے ہوئے لکھا گیا تھا کہ ”اگر یہ بات عمل میں آئے تو پھر دیکھو کہ اس مدرسہ کا کام کس خوبی سے چلتا ہے اور کیسے کیسے پھل پھول گئے ہیں۔“

آخر میں یہ لکھتے ہوئے کہ ”اب خدمت میں جملہ رؤسا و قصبہ کیرانہ و ذراچ کیرانہ عرض ہے“ یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ

”علم سکھو سکھاؤ، کہ علم ہی دونوں جہان کی کنجی ہے۔“

الغرض الحاقی مدارس کی آمدنی سے جہاں چاہا گیا تھا کہ مرکزی دہلہ علوم کے خزانہ میں شریک ہستلاعت کچھ داخل کریں، وہیں ان الحاقی مدارس کی آمد پر بھی نوگوں کو آمادہ کیا جاتا تھا۔

لیکن ظاہر ہے کہ سرکاری مدارس کو حکومت اور حکومت کے خزانہ کی پشت پناہی حاصل تھی، اور

یہاں جو کچھ بھی تھا، سب کا دار و مدار رضا کلاناہ خدمات پر تھا، سیدنا امام اکبیر کے بعد مرکز ثقل پر جمیع کرنے والی قوت باقی نہ رہی، نئے مدارس کا الحاق تو آپ کے بعد کیا عمل میں آتا۔ اپنے الحاق کو تسلیم کیا میں منقطع کر چکی تھیں، پھر تدریجاً منقطع ہوتے ہوئے دارالعلوم سے منقطع ہوئے، آنا لکڑی ہو گیا، اب یہی تعلقی سے زیادہ شاید ان کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی۔

بہر حال تاسیس دارالعلوم کے ابتدائی سالوں ہی میں یہ نصب العین سامنے تھا کہ راسِ ہندوستان کے مناسب مقامات پر قومی خزانہ سے دیئے گئے گاؤں کا جال اسی طرح بچھا دیا جائے، جیسے حکومت کے خزانے سے دیادی مدارس ہر جگہ کھولے جا رہے تھے۔ آپ کو مدرسہ کے تیسرے سال یعنی ۱۹۱۷ء ہی کی روداد میں یہ عمارت مل جائے گی، اردو اسکے آخر میں خاتمہ کے عنوان سے دارالمدارس کی سرخی قائم کر کے منجملہ دوسری باتوں کے یہ اطلاع درج کر دئے گئے۔

”نہایت حوشی (یعنی ظاہر کرتے ہیں) اس امر پر کہ محترم حضرت اہمیت سے اجراء مدارس عربیہ کو توسیع دینے میں کوشش کر کے مدارس بمقامات مختلفہ دہلی و میرٹھ و غورہ و بلند شہر و سہارنپور دکن وغیرہ جاری فرمائے، اور دوسری جگہ مثل علیگڑھ وغیرہ اس کا خرچہ کی تحریروں میں ہو رہی ہیں۔“

آخر میں جاساتی نصب العین کو ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے کہ

”امید کرتے ہیں کہ ہم کو بھی وہاں کے حالات و حساب و کتاب سے کبھی کبھی جیسا کہ یہاں کے ہتم کرتے ہیں، مطلع فرماتے رہیں، تاکہ جو عمل انتظام ان کے مدارس میں تجویز ہو، وہ یہاں بھی جاری کئے جایا کریں، اور یہاں سے وہاں، اور قریب اس نیک تدبیر کا یہ ہو گا، کہ انتظام سب جگہ کے قریب یکساں ہو جائے گا۔“

دارالعلوم کے ادنیٰ خادم کی حیثیت سے خاکسار جب وہاں قیام تھا آج سے تیس چالیس برس پہلے کی بات ہے اس وقت تک اتنا اثر راقی تھا کہ چند خاص مقامات کے مدرسہ صومانی کی ”ایس برٹی“ ٹیبلٹ دیکھ کر مدرسہ کے ہر سال چند محققین کو طلب کیا جاتا تھا، کبھی کبھی خاکسار بھی جاتا تھا، حادثہ عالم باصواب اب یہ رسم قدیم باقی ہے، یا یہ بھی ختم ہو گئی، اور کھانا شاداب بھی باقی ہے، اور اس میں دوست بھی ہو گئی ہے۔ (محبوب غفران)

آخری الفاظ یعنی "انظام سب جگہ کے قریب یکساں پر جاویں گے" اسی کو میں جاسحاتی نصب العین کہتا ہوں۔

قومی سرانے سے چلنے والے مدارس کو نظم و ضبط کے روحانی قالب میں ڈھال دیا جائے، اس دعوے کے ثبوت کے لئے اس سے زیادہ واضح شہادت اور کیا مہیا ہو سکتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقتدار کی قوت کی پشت پناہی سے عہدوی کا احساس کو کے اسی پر لوگوں کو آمادہ کیا جاتا تھا کہ بچے لاگ ڈانٹ اور فیصلہ تعلقات کے قومی مدارس میں ربط و ضبط کے مراسم ہی کو باقی رکھا جائے، اھ تقیر لیم گا کو پیش کرے کہ جس مدرسہ میں مفید طریقہ کھایا گیا جائے، بغیر کسی تعصب اور تنگ نظری کے دوسرے مدارس بھی اسی کو اختیار کریں۔

اب یہ واقعات ہی بتا سکتے ہیں کہ کرنے والوں نے کس حد تک ان قیمتی شعوروں اور تحریروں پر عمل کیا۔ پیش کرنے والا وہ سب کچھ پیش کر کے جانچا تھا۔ سوچھ والوں کو وہ سوچھا پائے سوچھا، ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری ان ہی لوگوں پر عائد ہو سکتی ہے، جن کے ہاتھوں میں دینی قییم کی باگ آئندہ سرزمینا بند کے ان مدارس کی آئی۔

تعلیم ہی کے سلسلہ میں ایک نئے اقدام کا پتہ ان ہی پرانی مددگاروں سے چلتا ہے، مشکل کے حل ہو جانے کے بعد تو اب اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ لوگوں کو میں ہو سکتا، لیکن جس زمانہ میں یہ اقدام کیا گیا تھا، تعلیمی و تدریسی نقطہ نظر سے شاید وقت کا وہ نازک ترین مسئلہ تھا۔

مطلب یہ ہے کہ مطابج اور پریس سے پہلے مسلمانوں میں ایک مستقل نظام نقل و کتب کا قائم تھا، میں نے اپنی کتاب "مسلمانوں کے نظام تعلیم و تربیت" میں اس مسئلہ کے متعلق کافی معلومات جمع کر دی ہیں۔ حاصل یہی ہے کہ شہروں اور قصبوں تک میں "واقیت" اور "تثانیث" یعنی کتابوں کو نقل کر کر کے بچنے والوں کا ایک گروہ پایا جاتا تھا۔ جو نادر ہی نادر کتابوں کے متعلق اپنے پاس معلومات رکھتا تھا کہاں ہی جس۔ ان کی نقل کس ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے، ان اہم کی واقعیت کے ساتھ اس کا سامان کئے رہتا تھا کہ فراموشی کے ساتھ ہی ضرورت مندوں تک وہ کتاب نقل کر کے پہنچا دی جائے، مستقل قیمتوں پر

بڑی سے بڑی کتابیں ہمالیہ ان دھاتوں اور نشانوں کے ذریعہ سے مہیا ہو جاتی تھیں، انھانہ کے لئے یہی کافی ہو سکتا ہے کہ جہاں قرآن مجید کا ہندو پانچ پانچ سو تک بھی تھا، وہیں صحیح تاریخی شہادتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ عام معمولی نسخہ ایک ایک ٹکڑے (دوہیر) میں بھی مل جاتا تھا، جو شاید آج بھی قابل تصور مشکل ہی سے ہو سکتا ہے، اسی کتاب میں دعاس کے شہور انگریزی نسخہ نامہ "ہندو دھرم کے حوالے سے آپ کو نوٹ بھی ملے گا" یعنی ہندوستان میں پارس کا رواج کب سے ہوا، اس کا یہ جواب دیتے ہوئے کہ "ہندوستان میں سب سے پہلی کتاب ۱۵۵۰ء میں چھپ چکی تھی"۔

گویا آج سے تقریباً چار سو سال پہلے ہی طباعت کا رواج حالانکہ اس ملک میں ہو چکا تھا، مگر بالکل اسی نے لکھا ہے کہ

"ملک کے مختلف حصوں میں چھاپے خانے بہت کم کھل سکے"۔

جس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ

"ہندوستان میں چھاپہ خانوں کی ترقی میں مسست رقاری کی ایک وجہ یہ بھی کہ شہر کتابوں کی نقل کیلئے خطاطوں کا انتظام منلوں نے کر لیا تھا" (اخبار ہندو حد اس ۱۹۱۲ء)۔

خلیفہ عہد کا یہی انتظام منلوں کی حکومت کے ختم ہونے کے ساتھ ہم دہریم ہو گیا۔ لیکن اس کی جگہ نئی حکومت کی سرپرستی میں یوں قائم ہونے لگا کہ تو اس ملک میں مطابع قائم ہونے لگے تھے۔ لیکن عام مشرقی زبانوں کی طباعت و اشاعت کی طرف جیسا کہ چاہئے تھا، حکومت نے کافی توجہ نہ کی۔ اگرچہ ان کو انتظامی عہد حکومت میں دیکھ کر غریب زبان ہی میں تھا، اس لئے غریب زبان کے پڑھنے پڑھانے کا رواج

بھی زیادہ متاثر نہ ہو سکا، اس زبان کی خصوصیات کی کتابیں ہی زیادہ ان طلبوں میں چھپتی رہیں۔ غریب کی جگہ انگریز کے ساتھ حکومت نے آمد کی طرف اپنی توجہ جیب ہندو کی، تو اردو کتابوں کی طباعت و اشاعت کا رواج بھی تھوڑا بہت ہوا، لیکن عربی زبان اس زبان میں مسلمانوں کی جو دینی و علمی کتابیں تھیں، ان کے چھاپنے چھپوانے کا محرک اگر کچھ ہو سکتا تھا، تو مسلمانوں کا مذہبی جذبہ، لیکن مسلمانوں کی عموماً غریب عربی سے متعلق تھی، انھوں نے ایک دوڑنے پھوڑنے کی

غریبوں کی طلب کی تکمیل کے لئے کسی کو کیا ضرورت تھی، اگر عربی زبان کی ان کتابوں کے چھاپنے میں اپنا سرمایہ لگائے۔

الغرض "ذائقیت" یعنی عقل نویسی کے ذریعہ کتابوں کی فراہمی کا قصہ ایک طرف ختم ہوا اور طباعت کے نئے سہلی شرط یہ تھی کہ جو کتاب چھاپی جائے، اس کے طلب کرنے والوں کی تعداد کافی ہو، لیکن نا کافی تعداد بھی جس چیز کے خواہش مندوں کی باند میں آسانی فراہم نہیں کر سکتی تھی، خود سوچئے اسی کے چھاپنے پر سوپے صرف کر کے اعنت برداشت کرنے کے لئے کون آمادہ ہوتا، مگر دینی تعلیم کی عام اشاعت میں عربی زبان کی کتابوں کا مسئلہ کافی اہم تھا، اسی سے اندازہ کیجئے کہ دارالعلوم کے قیام کے بعد دوسری روداد لکھنؤ کی جو شائع ہوتی تھی، اس میں اس کی شکایت کرتے ہوئے کہ

"ترقی خواندگی میں بالخصوص اس امر کی حاجت، ہاں کتب درسیہ خاصۃ کتب ادب و انشاء عرب جس کی تعلیم ہمیشہ ترہ نظر ہے، بقدر کفایت بہم نہ پہنچ سکیں"۔

اس سے جہاں ضمناً اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ادب عربی و انشاء کی طرف دارالعلوم کی تاسیس کو ابتدائی زمانے میں خاص توجہ کی حاجت تھی، آگے جن کتابوں کے دستیاب نہ ہونے کی اطلاع دی گئی ہے، ان میں جنہی اور نعمۃ المین جیسی عام کتابیں بھی ہیں۔ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، کہ نہ دستیاب ہونے والی کتابوں کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ

"بالکل بہم نہ ہو سکیں"۔

ادب کی ایسی دشواری ہے کہ

"رفع کرنا اس حرج کا اختیار بہت اہم و طلبہ سے باہر ہے"۔

مطلب جس کا یہی ہوا کہ ایسا زما رہی گذر چکا ہے جب "نفع المین" اور "مستفی" وغیرہ جیسی عام متداول کتابوں کا بندوبست کرنا طلبہ ہی کے لئے نہیں بلکہ دارالعلوم دہلی کے ارباب اہتمام و انتظام کے بس کی بات بھی نہ تھی۔ انشاء اللہ وقت کی نزاکتوں کا کچھ ٹھکانہ تھا۔

اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اصلاحات کی ان غیر معمولی نزاکتوں کا اندازہ کرتے ہوئے یہ تجویز کس نے پیش کی

لیکن اسی سان کی رودادیں ہمیں ایک تجویز ملتی ہے، وہی کتابوں کی نایابی و کمیابی کی دشواریوں کی طرف توجہ دہاتے ہوئے یہ لکھ کر کہ

”یہ مشکل برتو بہ تاجران کتب، دواہی مطالع مل ہو سکتی ہے“

گو یا ملک کے اسی خاص طبقہ کو متوجہ کر کے تجویز بایں حفاظت پیش کی گئی ہے

”یعنی ان کتب کو بکثرت چھاپیں اور فروخت کریں، اور کسی قید و قف حرج مدد سے بھی فراہم کرنا

نفع دین و ذہب ہوں“

حیدرآباد میں بے عرض کیا، یہ تجویز کس کی پیش کی ہوئی ہے، روداد میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ردالمحتوم کا سامرا کا دربار جس کی نگرانی اور سرور سے کی درویشی میں انجام پا رہا تھا۔ بظاہر خیال یہی گذرتا ہے کہ ان ہی کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی ہوگی اور ان ہی کے اشارے سے ہتم صاحب مدد سے روداد میں اس کو قلمبند کیا ہے۔ یوں بھی سبب معلوم اکبر رحمت اللہ علیہ کا مطالع سے خاص تعلق تھا آپ کی عمر کا اکثر ویش تر زمانہ گذر چکا کہ مطالع میں تصحیح کتب کی خدمت بھی گذر چکا تھا، اسی فکر سے کہ چہ کرے اور یہی خدا جلے جس کن مسائل کی طرف منتقل ہوئے لگا۔ علمی خدمت کے سلسلے میں تعلیم سے فائدہ اٹھانے کے بعد آپ کا عربی کتابوں کے چھاپ خانوں کی خدمت کو قبول کرنا، خود سے پہلے زیادہ تر آپ کا اسی شغل میں مصروف رہنا، قند کے فروہ ہونے کے بعد عربی خط نسخ کے سب سے بڑے سرکاری جگت استاذ نہایت تم یعنی فنی ممتاز علی صاحب مرحوم کے ساتھ آپ کے خصوصی تعلقات جن کا ذکر کر چکا ہوں، ان ہی فنی ممتاز علی مرحوم کا

لے بکر سے دھڑلہ سنا انکام الدین مغربی حیدر آبادی مرہ حاس حضرت مولانا فتح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا صاحب جن حیدر آباد میں مقیم تھے، کتب سے حضرت مولانا فتح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ رحم نے فرمایا، (دیز میرے والد صاحب سے بھی مجھ سے بھی واقعہ دوسرے عہدوں سے بیان فرمایا، کہ حضرت نابوتی کی حیات میں ردالمحتوم کا اہتمام میں نہیں کیا تھا بلکہ حقیقت حضرت نابوتی فرماتے تھے کہ اگر نظام کی جو چیز حضرت نابوتی کے عقب پر ملے ہوتی تھی، اس کا عینہ انکاس میرے قلب پر ہو جاتا تھا، اندر میں اس کام کو کر گزرتا تھا۔ میرے کام کر لینے پر صورت نابوتی فرماتے کہ مولانا اللہ آپ کو چراغ غیر حاضر رائے میرا دل یہی چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے۔ پھر یہی واقعہ میں نے حاجی امیر شاہ خاں صاحب سے بھی سنا، آگے میں بھی اس روایت کا حوالہ آ رہا ہے۔

مولانا طیب غفرلہ

قائم کردہ وہ مطبع تصانیف ہر مطبع مجتبیٰ دہلی کے ہم سے مشہور ہوا اور مولوی عبدالاحد مرحوم سپر آدی نے یہ مطبع خریدا جس سے بالآخر وہ قی کے رئیسوں میں شمار کئے گئے، نصف صدی تک عربی مدارس کی دہائی کتابوں کے طبع و اشاعت کا کام منشی محبت علی مرحوم کا نام کر دیا، مطبع مجتبیٰ انجام دیتا رہا، منشی صاحب کے دو صاحبزادے منشی مشتاق علی و منشی عبدالغنی اپنے دادا کے بعد خط نسخ عربی کے سارے ہندوستان میں استفاضل کئے گئے۔ یاد ہو گا کہ ان کی کاروبار سے براہ راست تعلق رکھنے والے حضرت مولانا منشی کفایت اللہ دہلوی کے نوہ چشم مولانا حفیظ الرحمن کے کتب خانے سے خط نسخ کے ان ہی دونوں کتابوں (منشی مشتاق علی و منشی عبدالغنی) کے متعلق یہ شہادت نقل کی گئی تھی کہ ان کے

”سینکڑوں تلافیہ ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں“

ہندوستان میں عربی خط نسخ کی طبعی سرگرمی کی ان محفل معلومات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ خود سوچے مندرجہ ذیل تجویز کے ان الفاظ کو جس کے محاط اباب مطابق تھے یعنی

”ان کتب و عربی کی دہائی کتب کو بکثرت چھاپیں“

اگر تجویز کے اس جز کو سیدنا الامام الکبیر کی طرف میرا ہی منسوب کرتا ہے۔ بلکہ اسی کے ساتھ میرے دل میں اس قسم کے خیالات جو آپ ہیں کہ ہندوستان کے طول و عرض میں جیسے دینی علوم کی درس و تالیف اشاعت کا ذریعہ سیدنا الامام الکبیر کی ذات مبارک کو خدا تعالیٰ درجہ بلند قائم کرے حتیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، کیا عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت میں بھی کام لینے والے نے آپ ہی سے کام لیا، وہی ہندوستان جہاں نعمۃ الدین احمد منشی جیسی عام کتابیں بھی ڈھونڈتے ہیں ملتیں، وہیں پھر مدرسہ کتابوں کی طباعت و اشاعت کا کام طول و عرض دہشتی میں جتنا بڑھا، پھیلا پھولا اور جو کچھ ترقی بھی دیکھا گیا، ۱۹۳۷ء تک جب تک ملک تقسیم میں ہوا تھا، عروج و ارتقاء کے ان تماشوں سے شمالی جزیرہ کے علاقے پٹے ہوئے تھے۔ عربی کی ضخیم ضخیم کتابیں جو کسی خاص اسلامی مکتب میں بھی نہ چھپ سکیں، ہندوستان میں وہ چھاپی جا رہی تھیں، کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی تہ میں اوروں کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر کی

توجہ دہشت کی قوت پوشیدہ نہ تھی؛ مباحثات کی بکھری ہوئی گڑبڑوں کو جوڑ کر دیکھئے۔ شاید ماقاب کے سامنے بھی ایسی شکل میں آجائے، جیسے میرے سامنے آ رہا ہے۔

بہر حال یہ تجویز کا پہلا حصہ تھا، یہی درباب مطالعہ کو کنٹرول کے چھاپنے اور شائع کرانے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ دوسرا جز، اس کا جو تھا کہ اپنی چھاپنی ہوئی کتابوں کے کچھ نسخے بطور وقف مدرسہ میں بھی داخل کر دیں۔ بظاہر اس وقت یہ ایک معمولی تجویز تھی، لیکن جس کا جی چاہے آج دارالعلوم دیوبند میں آکر سائنہ کر سکتا ہے کہ تجویز کے اسی ابتدائی تخم نے کتنے بڑے تنازعہ و سخت کا قائلہ اختیار کر لیا۔ آج اسی کی چھاؤں میں علم کے غریب مسافروں کی کئی بڑی تعداد آرام کی زندگی گزار رہی ہے۔ نیچے سے اوپر تک بیسیوں جامعوں، اصناف جامعوں میں تلو تلو اور اس کو بھی کہیں زیادہ بہت زیادہ تعداد شریک ہوتی ہے۔ نہ جانے والوں کو سن کر تعجب ہو گا، کہ اول سے آخر تک مدرسہ میں تعلیم پانے والے طلبہ میں مشکل ہی سے انہیوں پہ گنے جانے والے ایسے افراد ہونگے جو اپنی خریدی ہوئی کتابیں پڑھتے ہوں، بلکہ پڑھنے کے لئے ہر جامعہ کے طالب علموں کو مدرسہ ہی کی طرف سے عاریت کتابیں دی جاتی ہیں، پڑھنے کے بعد طلبہ ان کو پھر مدرسہ میں واپس کر دیتے ہیں۔ ان کتابوں میں بامبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں بعض کتابیں دوپے و عدد پے کی ہوتی ہیں۔ وہیں ان میں بھی کتابیں بھی ہیں، جن کی قیمت اس وقت بازار میں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ روپے سے کم نہیں ہے۔ یقین مانئے کہ مدرسہ کی طرف سے مفت کتابوں کی فراہمی کا نظم اگر نہ قائم کیا جاتا، تو سب کچھ ہوجاے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، کہ تعلیم و تدریس کے سلسلے کو جاری رکھنے کی شکل ہی کیا ہوتی۔ عربی مدرسہ میں پڑھنے والے طالب علموں کی مالی حالت یقیناً ان کتابوں کی خریداری کے بارے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بڑا مسئلہ تھا، جس کے حل کی صورت شروع ہی میں سوچ لی گئی تھی، بعد ازاں اس میں کامیابی ہوئی۔ اور بہت غیر معمولی کامیابی ہوئی۔ دارالعلوم کا کتب خانہ اسی نے دو مستقل شعبوں پر منقسم ہے۔ ایک شعبہ صرف ان ہی کتابوں کا ہے جس سے ہر سال طالب علموں کو عاریت پڑھنے کے لئے کتابیں دی جاتی ہیں، اسی لئے عموماً اس شعبہ میں صرف وہی کتابیں رکھی گئی ہیں۔ ایک ایک درسی کتاب کے

نسخے ستوا اور ستو سے بھی زیادہ تعداد میں محفوظ ہیں، اور یہی شعبہ دارالعلوم کے کتب خانہ کا خصوصی شعبہ ہے۔ باقی دوسرا شعبہ عام کتابوں کا ہے۔ الحمد للہ کہ اس وقت تک اس شعبہ میں بھی بچاس ساٹھ ہزار کے لگ بھگ کتابیں جمع ہو چکی ہوں گی۔ اس شعبہ کی بنیاد بھی ابتدائی میں مثال دی گئی تھی، مذکورہ بالا تجویز کے آخر میں جو یہ فقرہ ہے کہ

”مالک کی تعداد کی توجہ سے جن کی کتابیں صندوق دارانہ رو میں رکھی ہوئی وقف خوش کرم دیک میں، یہ فصل آسانی ہو سکتی ہے۔“

الحمد للہ کہ یہ تحریر بھی کامیاب ہوئی، اور وقتاً فوقتاً ملک کے مختلف حصوں سے دارالعلوم میں چھوٹے بڑے کتب خانے ان علمی خاندانوں سے منتقل ہو رہے ہیں، اور بچے رہے ہیں۔ جن میں اسلامی علوم کا شوق باقی نہیں رہا ہے۔ امید ہے کہ ”وقف خوش کرم و درہمک“ کی جگہ دارالعلوم کے کتب خانے میں وقف کر کے اپنے برگزین کی علمی یادگاروں کی حفاظت کی اس تدبیر سے آئندہ بھی لوگ غفلت نہ برہیں گے۔

اسی تجویز کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتابوں کے وقف اللہ ہیہ کرنے ہی کا مشورہ نہیں دیا گیا تھا۔ بلکہ بجائے وقف کے توجہ دانی گئی تھی کہ مدرسہ کی علمی خدمت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ”کرم و درہمک والی اداروں اور صندوقوں“ سے نکال نکال کر دارالعلوم کے کتب خانے میں علامہ و عارفین اپنی کتابوں کو لوگ محفوظ کرادیں۔ یہاں ان کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی، اور اساتذہ و طلبہ کو ان کتابوں سے استفادہ کا موقع بھی ملتا رہے گا، ہتم صاحب نے تجویز کے بعد اسی وعدہ میں یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

”جن حضرات نے اس مشیوہ پسندیدہ کو اختیار کر کے کتب عربی و فارسی وقف درہمک فرمائیں، یا عاریتہ واسطے استعمال مدرسہ کے سپرد، ہتم کہیں، فہرست ان کی آخذ وادیں مندرج ہے۔“

جنہرست، عدیۃ و امانۃ مدرسہ میں کتابوں کے رکھوانے والوں کی مدد کی ہے، اس میں سب سے پہلا اسم گرامی خود سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور کافی قیمتی کتابوں کا نام لیا گیا ہے، گویا اصل ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت حضرت والا ہی کی جاری کی ہوئی ہے۔

علامہ یہ ہے کہ تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ قیام دہا العلوم کے ابتدائی دنوں سے کتب خانہ کے دونوں ہی شعبوں (تدریسی و غیر تدریسی) کی طرف پوری توجہ کی گئی، ہر سال کی روداد میں اس اہم علمی ضرورت کی طرف مختلف الفاظ میں مسلسل اور مؤثر پابلیش شائع ہوتی رہی۔ جن کا بکھراؤ شدہ اچھا خاصہ اثر ہوا گویا اپنے اپنے مطبع اور تھکانہ کی کتب خانوں کی کتابوں کے چند نسخوں کا دہا علوم و راہبند کے کتب خانے میں داخل کرنا رفتہ رفتہ ایک دم اور دستور کی صورت بن گیا، انتہا یہ ہے کہ علاوہ مسلمانوں کے اس سلسلہ میں غیر معمولی فراخ دلی کا ثبوت منشی نول کشور نے پیش کیا، ششہ کی روداد میں یہ لکھتے ہوئے کہ ”احاد کتب کی نسبت جو سال گذشتہ لکھا گیا تھا، بہت سے اہل بہت سے اس طرف توجہ فرمائی، اہل سال کتب قیمتی و کلاماً و حدیث کی علاو فرمائی“

آگے اسی کے بعد ہے کہ

”بالخصوص منشی نول کشور صاحب مالک چھاپہ خانہ اعظم مقام کھنؤ اس امر میں زیادہ تر قابل مشکوری ہیں کہ باوجود ہمد مسافت بہت سی کتب کارآمد سے معاونت کی“

صرف اسی سلسلہ میں نہیں، بلکہ آگے کی رودادوں میں بھی ”منشی نول کشور کی توجہ خاص کا اس سلسلہ میں بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ ششہ کی روداد میں ان کا اعلان کے علیہ کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”ادب باب مشورہ مدرسہ نہایت شکر گزار ہیں، جناب منشی نول کشور صاحب مالک مطبع اعظم کھنؤ کے جنہوں نے شل سابق کمال دیادلی کو کام فرمایا، اور چند کتب مفید سے اعداد مدرسہ میں بہت فرمائی، جنہرست ان کی ضمیمہ نمبر ۱۱ میں مندرج ہے، ان میں سے خاص کر نسخہ کاموس کہ کتب لغت میں بے نظیر ہے، اور منشی صاحب نے خاص اپنے مطبع میں اس کتب کو نہایت خوبی اور محنت سے اس سال میں طبع فرمایا ہے، موقی بیان ہے“

آخر میں یہ الفاظ بھی صریح کئے گئے ہیں کہ

”درس میں اس سے پہلے کوئی نسخہ اس کتاب کا نہ تھا۔ یہ کتاب ایسی محتاج الیہ ہے کہ ہر

مدرس اور طالب علم کو اس کی حاجت رہتی ہے۔“ صفحہ ۱۷۷ و ۱۷۸

گورایوں سمجھنا چاہئے کہ مدت تک دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ و طلبہ اپنی دینی و علمی ضرورتوں کو ہی ایک غیر مسلم کے کتابی عطیہ کی مدد سے پوری کرتے رہے، قرآن سمجھتے رہے، حدیثوں کے لغوی مشکلات کو حل کرتے رہے اور یہ تھا اور قاضی کا وہ دارالعلوم جو سرزمین ہند میں ہندوستان کے خاص حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قائم کیا گیا تھا۔

ادھر معاملہ کتابوں کی حد تک محدود نہ تھا، ہندوستان کا یہ وہ زمانہ تھا کہ اردو زبان کے محدثے چند اخبار بعض بعض مقامات سے نکلنے لگے تھے۔ سب کو تو نہیں، لیکن ایسے چند اخبار جن کے مالک مسلمان تھے۔ ان میں بعضوں کو توفیق ہوئی، اور مدرسہ میں بھی ایک ایک کاپی اپنے اپنے اخباروں کی ہفتہ وار سال کوئے لگے، خصوصیت کے ساتھ اس سلسلہ میں کانپور کے اخبار ”نمائہ الانوار“ کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے مالک فاضل علی علیہ الرحمہ مالک مطبع نظامی تھے۔ نیز ”نجم الاخبار“ نامی میرٹھ سے جو نکلتا تھا، اس میں مدرسہ کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ تائیدی مضامین بھی شائع ہوتے تھے۔ لیکن ایک تو ان اخباروں کے مالک مسلمان تھے۔ اس لئے ان کی طرف سے ایک ایک کاپی مدرسہ میں اگر پیش ہوتی ہو، تو اس پر تعجب نہیں ہوتا، ماسواں کے ہفتہ میں ایک بار نکلنے والے اخبارات تھے۔ بلکہ حیثیت اس پر ہوتی ہے کہ ہر فاضل نزل کشور جو اپنے یاں کی مطبوعات کتابوں سے دارالعلوم کی ہر سال اعداد کرتے تھے، اور ان ہی کے مطبع سے ایک روزنامہ ”ادب اخبار“ نامی نکلتا تھا۔ جو غالباً ہندوستان کا پہلا روزنامہ تھا۔ فاضل نزل کشور کی طرف سے یہ اخبار بھی دینے دارالعلوم میں آتا رہا۔ اسی طرح دیوبند کے نواح میں ایک قصبہ پوٹھانہ ہوا، لہذا ایک فہرست بھی اسی قصبہ میں آئے دس اخباروں کی دی گئی ہے، خصوصیت کے ساتھ ادب اخبار کے سامنے یہ اضافہ بھی درج ہے کہ

”ان کا (یعنی فاضل کشور کا) اخبار دیوبند کے روزنامہ جلدی جو تاسعہ الیشیہ ہے، عزایت فرماتے

(باقی اگلے صفحہ پر)

۱۷

وہاں کے ایک منجھے ٹھاکر جن کا نام راؤ امر سنگھ تھا۔ "سفیر بوڈھانہ" کے نام سے ایک اخبار پڑا اسی قصبہ سے نکالا کرتے تھے۔ اور اس کی ایک کاپی مدرسہ کے نذر بھی التزنا کیا کرتے۔ ۱۹۹۲ء کی تعداد میں ان دونوں (ادھ اخبار اور سفیر بوڈھانہ) کا ذکر کرتے ہوئے جن الفاظ میں شکر یہ ادا کیا گیا ہے، جی چاہتا ہے کہ ان کو نقل کر دیا جائے۔

"شکر یہ مہمان اخبارہ مطابع کا عنوان قائم کر کے عمومی شکر یہ کے بعد اسی رواد میں ہے کہ، "جناب منشی نول کشہ صاحب مالک اور ادھ اخبار کھنڈ، اور جناب راؤ امر سنگھ مالک اخبارہ سفیر بوڈھانہ کا بالخصوص کہ باوجود دونوں صاحب اہل ہندو سے ہیں۔ مگر آفریں، صد ہزار آفریں ان کی سخاوت اور عنایت پر کہ اپنے اپنے اخبارات گراں بہا اس مدرسہ کو مفت عنایت فرماتے ہیں، جلد ادب شوقی مدرسہ ہذا تہ دل سے شکر یہ ادا کرتے ہیں۔"

ادببات اسی پر ختم نہیں ہو گئی، آگے کے الفاظ پڑھئے،

"ادب سب صاحبوں کے حق میں اور ان کے اخبارات کے حق میں دعا خیر کرتے ہیں، کہ خداوند تعالیٰ ان کے اخبارات اور کاغذات کو دم دم ترقی عطا فرمائے۔"

ادھ آفریں یہ کہ

"ان کی قوت ادب و ادب کی قائم رکھے۔" ۱۳۱ روفا ۱۲۹۲ء

مدرسہ روہنہ کی پہلی مجلس شوریٰ جس کے جزو دل نہ حقیقت سید محمد امجد علیہ رحمۃ اللہ طہیر ہی تھے، اسی مجلس شوریٰ کے "بھلا ادب شوقی" کی طرف سے شکر یہ ادھ دعا خیر کے ان الفاظ میں خوب کھئے، اور سوچئے، کہ حکومت متعلقہ تسلط کی بڑی سی بڑی امدادی بینکشن کو اپنی پوری تادریج میں جس حد تک ممکن ہو سکے نہیں لگائی، اسی کا طرز عمل اسی ملک کے مدرسے ہم وطنوں کے ساتھ کیا تھا، اور کس قسم کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) پیش پائی کے سلسلہ میں یاد کیا، اسی ادھ اخبار کا ذکر غالب نے بھی اپنے حوالہ مدرسہ اور دئے سنی، میں کیا ہے، مگر اس کو بھی منشی جی دیتے یہ اخبار دیتے ہیں، لیکن حصول ٹکس لکشن کی شکل میں دیا ہے غالب کو خود بھیجے پڑتے تھے۔

تعلق کو وہ ان کے ساتھ قائم رکھنا چاہتا تھا۔

عید فاقہ کی ان ہی قدیم رودادوں میں دستور اہل چندہ "ذکر آئین چندہ" کا عنوان قائم کر کے پہلی دفعہ اسی دستور اور آئین کی بابت الفاظ اس زمانہ کی ہر روداد میں جو ملتی ہے یعنی "چندہ کی کوئی حق اور مقرری نہیں" اور نہ خصوصیت مذہب و ملت کا

اسی کے ساتھ ان ہی رودادوں میں چندہ دینے والوں کی فہرست میں دیکھ لیجئے اسلامی مہلوں کے مہلو بہرہ پلو، مٹھی تلسی رام، رام سہائے، مٹھی ہرودلی وال، لالہ جینا تھ، پنڈت سری رام، مٹھی سوتی لال، رام لال، سید رام سوار وغیرہ اسماء بھی مسلسل ملتے چلے جاتے ہیں سرسری نظر ڈال کر شاید چند نام جو سامنے آگئے، وہ چن لئے گئے ہیں۔

ظاہر ہے کہ دیوبند مسلمانوں کا خالص دینی حد ستھا، اس حد سے کسی اہل ملت و مذہب کی خصوصیت کو قطعی طور پر غم کر کے مسلمانوں کے سماج کے دوسرے مذہبی اقوام و طبقات کے لئے دروازہ کو کھلے رکھنے کی پہلے بہت ہی کیسے کی گئی، اور کسی مصلحت سے کھلنے کو اگر یہ لکھ بھی دیا جاتا تھا، تو عملاً غیر مسلم اقوام کی امداد اس دینی کام میں قبول ہی کیسے کی گئی، اور اس سے بھی زیادہ تعجب اس پر ہوتا ہے، کہ لینے والے لیئر کسی وجہ سے آمادہ بھی ہو گئے تھے، تو یہ جانتے ہوئے کہ دیوبند کے مدرسے میں مسلمانوں کے خالص دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں، غیر اسلامی دائرے کے افراد کی طرف سے امدادی رقم کیسے پیش ہو رہی تھیں۔ میں یہ ماننا ہوں کہ چندہ دینے والوں میں جیسا کہ چاہئے تھا، زیادہ اور بہت زیادہ تعداد مسلمانوں ہی کی تھی، مسلمانوں ہی کا یہ حد ستھا، وہ اس کی امداد کرتے، تو اللہ کو ن کرتا، نیکی باریں ہر جو مسلمان نہ تھے، وہ اس حد سے مدد کیوں کرتے تھے، عز و حیرت اس پر ہوتی ہے، کہ جو غیر مسلم افراد کے ان چندوں کی نوعیت و حق چندے کی نظر نہیں آتی، بلکہ عامی چندہ دینے والوں کی فہرست میں ان میں اکثر ناموں کو ہم پاتے ہیں۔ میرے لئے سارے سوالات آج سمجھنے لگے ہیں۔ آج کیا ہے کل کیا تھا؟ آج کی تاریخ کل کی تاریخ سے کیوں مل گئی، کیسے جل گئی اور کس حد تک بدل گئی، اللہ اللہ دل ان باتوں کو سوچتا ہے، اللہ سچ کر دم بخود ہو جاتا ہے۔ اف!

اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے

شاید یہ صورت عینی خوفناک شکلوں میں آج سرزمین ہمد میں پیش آئی ہے، انسانی تاریخ میں اس کی مثالیں شکل ہی سے مل سکتی ہیں، معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا۔ قلنا للہ وانا الیہ راجعون۔ سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری زمانہ تقریری و تحریری مناظروں اور مباحثوں میں جو گذرا، جس کی بحث آگے آئے گی، شاید اس عجیب و غریب انقلاب کے بعض پرشیدہ اسباب سے اس بحث میں پردہ اٹھایا جائے۔ اس وقت تو دور العلوم دیوبند کے ساتھ آپ کے تعلقات اور آپ کی خدمات کا ذکر کر رہا تھا اس سلسلہ میں اپنے نزدیک جو پہلو تھی تھا کہ اسے اجاگر کیا جائے۔ اپنی معلومات کی حد تک اس کام کو گویا پیرا کر چکا ہوں۔

یاد ہو گا کہ چند ہوا سال بھی انہی مدرسہ کا پورا فیض ہوا تھا، کہ سیدنا الامام الکبیر کی سرپرستی کی برکات سے وہ محروم ہو گیا، ان چند سالوں میں بھی ابتداء کے چند سال عرض کر چکا ہوں، ایسے ہی گزرے ہیں، جن کے متعلق یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ قصبہ دیوبند کا یہ مقامی مدرسہ صحیح معنوں میں براہ راست سیدنا الامام الکبیر کے فیوض و برکات سے مستفید ہو سکا، ہم تو حضرت والا کا شروع ہی سے خصوصی ارکان کی غہرست ہیں شریک تھا۔ لیکن ہندو گرجا موبہ بننے کے لئے آپ کی آغوش شفقت میں بعد کو آیا، پھر حج کا سفر بھی جس کا ذکر آگے آیا ہے، اسی زمانہ میں ہوا، جہانی امرا میں دواہم کے ہجوم اور حلقہ کاغذانہ بھی پہنچا ہے۔ ان ہی دور سے چندہ سال کی اس مدت کو چندہ سال سے بھی کم ہی سمجھنا چاہئے، گویا دہائی سے بارہ سال تک کی مدت سے زیادہ اس کا تخمینہ مشکل ہی سے کیا جاسکتا ہے

حیرت اسی پر ہوتی ہے کہ اسی محدہ مدت میں ضلع بہار، پور کے ایک غیر معروف قصبہ کا مقامی مدرسہ جس کے پہلے سال کی آمدنی ہر حد کی کل چھ سو انتپاس (۶۴۹) روپے چار آنے (۴) تھی، طالب طلبہ کی مدد کو نکال دینے کے بعد اصل مدرسہ کی آمدنی درحقیقت کل چار سو ایک روپیہ ہوتی تھی، کل دواہم مدرسہ یعنی ایک عربی، ایک ہندی و ریاضی وغیرہ کے لئے مقرر ہوئے تھے۔ کل میں طالب علم شروع میں شریک ہوئے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہوا کہ سال بھر کے سارے معارف کے بعد بھی (۲۵۵) روپیہ

حرف ہونے سے باقی رہ گئے (دیکھو رد المحتار ص ۱۲۸) سیدنا امام اکیبر کے کل حاضرت میں آجانے کے بعد چند سال بھی اس مدرسہ پر نہیں گذرے تھے۔ یعنی تاسیس مدرسہ کا بارہواں سال تھا، اور علوم کے اول مدرسہ میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جلسہ تقسیم اساتذہ کا خطاب ارشاد فرماتے ہوئے، طلبہ کی تعداد جو دوسو کے قریب پہنچ چکی تھی، اسی کی طرف اشارہ کر کے آخر میں یہ اطلاع بھی حاضرین جلسہ کو دی کہ الیاس ہندوستان کے سوا

”مغلہ پردیسوں کے ایک ملک برہما کے رہنے والے ہیں، اور تین جزائر جہان کے یعنی
 سمندر تاپو کے اور ایک ملک تبت کے ۱۰ ملہ روداد ۲۹۹

حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مختصر مدت میں فراغت ہونے کے طویل و عریض رقبوں کو بھلا تک کر ایک قصبہ کی مدرسہ کی شہرت میں رہا، تبت اور جزائر ہند کے باشندوں تک کیسے پہنچ گئی تھی، خصوصاً اس زمانہ میں جب مذاہن اربعہ اور برقی پیمانوں کے پھیلنے پھیلانے کا کام مداح اس ملک میں ہوتا اور طبقہ علماء میں خصوصاً گریز نہیں ہوا تھا۔ اسی روداد میں ایک خبر یہ بھی دی گئی ہے کہ ہندوستان کے اسی مقام قصبہ دیوبند الاس کے مدرسہ کی شہرت اس عہد کے اسلامی دارالافتاء استنبول (قسطنطنیہ) تک پہنچ چکی تھی، اور اس امتیاز کے ساتھ پہنچ چکی تھی کہ دارالافتاء کے ایک بڑے سربراہ عالم علامہ احمد حمادی آقندی نے ایک کتاب

”انجم الدعای فی ارشاد الہی“

نامی تصنیف فرمائی تھی، کتاب طبع نہیں ہوئی تھی، مصنف نے صرف چار قلمی نسخے اپنی اس کتاب کے تیار کرائے تھے، جن میں دو نسخے تو خود دارالافتاء (قسطنطنیہ) کے کتب خانے میں داخل کئے گئے تھے، اور ایک نسخہ اس کا مصر بھی لیا تھا، چوتھا نسخہ اس کتاب کا قسطنطنیہ میں بیٹھ کر اسی مصنف نے خاص دیوبند کے اسی مدرسہ کے لئے لکھوایا تھا، اس زمانہ میں ترکی حکومت کا جو نائبہ بیٹھی میں رہتا تھا، یہ نسخہ اسی نائبہ کے توسط سے دارالعلوم تک پہنچایا گیا۔ قلمی کتاب کے ساتھ خود مفتاحہ احمد حمادی آقندی کا ایک مکتوب بھی غازی زبان میں اس قلمی ہدیہ کے ساتھ شریک تھا، جو اسی سال کی

روداد میں چھاپ کر شائع کر دیا گیا تھا۔ خط میں ان ہی باتوں کا تذکرہ کر کے کہ کل چار قلمی نسخے اس کتاب کے تیار کئے گئے تھے، جن میں ایک نسخہ آپ کے مدرسہ کے لئے بھیجا جا رہا ہے کہ ”مدرسہ آنحضرت کہ شیخ فیض عزم مست، فرستادہ آید تا یادگاہاں بر گرد بر محل خود باشد“ اگرچہ یہی طور پر خط میں مدرسہ کے محکم مولوی رفیع الدین احمد صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب، اہل مجلس خوری کے ایک رکن حاجی محمد عابد کے نام بھی مکتوب کے عنوان میں درج ہیں، لیکن اس سلسلہ میں سب سے پہلے جسے علامہ احمد علی آفندی نے اپنا مخاطب اول بنانا چاہا ہے، وہ حضرت سیدنا الامام الکبیر ہی کی ذات مبارک تھی، مکتوب کا آغاز ان الفاظ سے ہوا ہے۔

”جناب فضائل تاب، مولوی محمد قاسم صاحب“

یہ ”جناب فضائل تاب“ کے الفاظ صرف حضرت علامہ کے نام گرامی سے پہلے استعمال کئے گئے ہیں۔ باقی دوسرے بزرگوں کے نام کے ساتھ صرف ”مولوی“ کا لفظ ہے۔

کچھ بھی ہو، قاف تا قاف کی پرانی ضرب المثل کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا، لیکن عصری تقریروں میں ساحل باسفورس تا دروازہ چین کا جو عائدہ مستعمل ہے، یہ قاعدہ ہے کہ قریب قریب دس انگلیوں پر گنے جانے والے سالوں کے اعداد دیوبند کے قصبہ کا یہی مدرسہ، شاعرانہ رنگ میں ہیں، بلکہ فی الحقیقت اپنی شہرت و عظمت میں حیرت برتی ہے، کہ واقعی ان ہی حدود تک کیسے پہنچ گیا تھا۔ ہندوستان کے حالات سے چین کی دروازہ پر ہوا ثابت ہی کے ملنے تو ہیں، اور باسفورس کے ساحل کے خوبصورت شہر استنبول (قسطنطنیہ) سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علمی تحائف وہاں سے چلتے رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ میں تو اس کی توجیہ سے اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں، کہ مصر کے سوا زمین کے اس کرمے پر ملائکہ بیسیوں اسلامی ممالک چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن قسطنطنیہ کے اس عالم کی اپنی کتاب کے لئے مصر کے بعد نظر انتخاب ہندوستان جیسے حدود از ملک اہل اس ملک میں بھی ضلع سہارنپور کی ایک قسطنطنیہ آبادی کے مدرسہ پر کیوں پڑتی ہے۔ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کا سیاسی اقتدار بھی ختم ہو چکا تھا، ”اللہ سلم“ وغیر مسلم باشندوں کا ایک ایک ملک دوہن چکا تھا، جس پر تیسری طاقت

حکمران تھی اس کے ساتھ کیا بچھا جائے کہ جو اللہ کے لئے شے کا قلعی فیصلہ کر چکا تھا، اٹھا یہ اللہ ہی کو سونپا
 اٹھا رہا تھا اور بچا کر رہا تھا اور یہ سب جو کچھ تھا، اسی کی رحمت و بلندی کے مختلف من پڑاتی نظر آ رہے تھے
 میں تو اضعف اللہ رفیعہ اللہ کی گویا یہ بھی ایک عملی تفسیر تھی اس کے سوا جتنا جائے کہ آخر کیا کچھ چاہئے؟
 تاویل و توجیہ میں اور کیا کہا جائے؟

بہر حال گئے چنے، لڑی چند سالوں میں کرایہ کے خام مکانوں سے نکل کر یہی موجودہ تہذیبی و
 اقامتی عمارت میں بھی منتقل ہوا جس کی تفصیل دلائل معلوم و رو بندگی تاریخ کہنے واسطے کے فرائض ہیں
 داخل ہے، یعنی یہ سوالات کہ شروع میں دیوبند کا یہ مدرسہ کہاں قائم ہوا، جن مکانوں میں مدرسہ کا افتتاح
 عمل میں آیا، ان کی تعمیری نوعیت کیا تھی کن کن لوگوں کے حکایت کرایہ پر لئے گئے، کرایہ کی مجموعی
 رقم کیا تھی، پھر کن دستار دہوں کا احساس ارباب انجام و انتظام کو ہوا، اس لئے پایا کہ مدرسہ کی مستقل عمارت
 بنانی چاہئے، اس سلسلہ میں پہلے دیوبند کی جدید جامع مسجد جو اسی زمانہ میں بعض ارباب ہم کی مدد و جہد
 کی بدولت بن کر تیار ہوئی تھی، فیصلہ کیا گیا کہ اس مدرسہ کے پاس جد جگر سے اگر جائے جائیں گے
 وہی کافی ہوں گے، حاجی عابد حسین صاحب مرحوم مدرسہ کے ستم اول لئے اسی جوہر کے مطابق مسجد
 کو اور کچھ جگہ سے تیار بھی کرادیئے گئے، لیکن حال سے زیادہ جس کے سامنے مدرسہ کا مستقبل تھا،
 ہم آج جو کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ شاید اس کو پہلے ہی دکھایا جا چکا تھا، اپنی اسی لاہوتی بصیرت
 کی روشنی میں مدرسہ کے لئے پہلے زمین کا انتخاب کیا، زمین کیسے حاصل کی گئی، اور فقیر کا مدرسہ
 تدریس کا قالب اختیار کر کے سلسل کیسے سامنے آنا پڑا، ظاہر ہے یہ دلائل معلوم کی تاریخ کے
 اہم اجزاء ہیں، جب کبھی لکھنے والوں کو اس کی طرف توجہ ہوگی، وہی تحقیق کر کر کے ہر ستر کی روداد کو
 پیش کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کی حد تک زیادہ سے زیادہ گنجائش اسی کی ہے کہ ان چند سالوں
 یعنی ۱۲۹۵ھ آغاز تا ۱۳۰۵ھ تک جس سال سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اس
 دہائی و قصبہ میں جو کچھ ہوا، اس کا اجمالی ذکر کر دیا جائے۔

عرض کر چکا ہوں کہ تاسیس مدرسہ کے دوسرے سال ۱۲۹۵ھ میں حاجی عابد حسین صاحب مرحوم مدرسہ کی

مستحق سے دلکش ہو کر سفر حج پر روانہ ہو گئے ان کی جگہ مولانا رفیع الدین صاحب کو مسجد النام اکبر
رحمۃ اللہ علیہ نے مجبور کیا کہ وہ اجتام کی ذمہ داری اپنے سر لیں۔ حاجی عابد حسین صاحب کی یہی جملہ
سے شہرہ میں ہوئی۔ اجتام کی خدمت پھر ان ہی کے سپرد ہو گئی، شہرہ تک وہی تم رہے، پھر
شہرہ میں مجلس شوریٰ نے حاجی عابد حسین صاحب مرحوم کو اس خدمت سے سبکدوش کر دیا۔ ضر
جامع مسجد کی تعمیر ان کے سپرد ہی، اہل مدرسہ کے اجتام و انتظام کا کام پھر مولانا رفیع الدین صاحب
کے سر ڈالا گیا۔ اور اسی سال جو قیام مدرسہ کا چھٹا سال تھا، ایک طویل الدیل اوپل روداد میں شائع
کی گئی، جس میں مدرسہ کے لئے مستقل عمارت کی تحریک پیش کی گئی تھی۔ ولما العلوم دیوبند کی تاریخ کا
یہ ایک خاص ورق اور اہم تاریخی وثیقہ ہے، اس میں پہلے تو مدرسہ کی مکانی دشواریوں کا ذکر کیا گیا
ہے، کرایہ کے جن مکانوں میں اس وقت تک مدرسہ تھا، کچھ ان کی حالت، درگاہ، طلبہ کی قیام گاہ،
کتب خانہ کا مکان، ان سب میں کافی غاصلہ، نیز درگاہ کے تنگ غیر تدریسی مکان میں پڑھنے والے
اور پڑھنے والوں کو جو وقتیں پیش آرہی تھیں، مثلاً اجتماعات میں کی وجہ سے شہر کا بلند ہونا، اللہ شہد کو
محسوس کر کے

”ہر شخص کو اس ضرورت سے کچھ آواز بلند کرنی ہوتی ہے، اللہ جنتی جنتی آواز بلند ہوتی جاتی
ہے، اتنا ہی شور مچاتا ہے“

پھر قصبہ ہونے کی وجہ سے وسیع مکانوں کی دستیابی میں ناکامی، سب سے دل چسپ اطلاع یہ ہے
کہ قصبہ الور کے خام کچے، ٹوٹے پھوٹے مکانوں کو کرایہ پر مدرسہ نے جو لے لیا تھا، تو جہاں اسی
دیوبند میں ایک طبقہ مسلمانوں کا تھا، جو سب کچھ مدرسہ پر بھروسہ کر رہا تھا، وہیں روداد کے اس فقرے
کو پڑھ کر کہ

”مکان مدرسہ کا اول تو کرایہ کا ہے، اور ہر سال نیا سامان کرنا ہوتا ہے، اور مالک مکان کے
بیب اس کے کہ حاجت مند جانتے ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ کرایہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں“

ص ۱۲۸ روداد شہرہ ہجری

ان الفاظ کو پڑھ کر کم از کم میری گردن تو جھک گئی، مسلمانوں پر جانتا دہشتی بھی، اور پتہ چل جا رہی ہے اس کی تہ میں ٹوٹے سے کچھ اسی قسم کے اسباب کا نشان ملتا ہے، ملاحظہ اہل دین لیکن کا نوا انفسہم یظلمون کے قرآنی قانون کی ہی زندہ شہادتیں ہیں۔

بہر حال یہ ادا اسی قسم کے متعدد اسباب و وجوہ کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں مجلس شوریٰ کی اس تجویز سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ

”ایک مکان وسیع، باغداشت، جس میں قریب ایک سو طلبہ آرام تمام رہ سکیں، دو چار پانچ درگاہ بھی ہوں اور دفعہ حوائج ضروریہ کی جذبہ بھی اس میں ہو، تیار ہو جائے۔“

آج دارالعلوم دیوبند کی فلک پہا کوہ سیکل، عمارتوں کا سلسلہ طویل و عریض، قدیم پھیلا ہوا ہے یہی پہلی تجویز اس تاسد و حجت کا حکم اول قہی تجویز شائع کر دی گئی، تعمیر کی یہ میں دو م آئے لگیں۔ ۱۳۸۹ھ کی روداد سے معلوم ہوتا ہے کہ حاجی عابد حسین صاحب حالانکہ مدرسہ کی منتہی سے سبکدوش ہو چکے تھے، اور جامع مسجد کی تعمیر میں معروف تھے، انہوں نے اپنی اسی جامع مسجد کے ارد گرد چند چھوٹے بڑے حجرے برائے شروع کر دیئے۔ حاجی صاحب مرحوم کا خیال تھا کہ یہی حجرے دیوبند کے مدرسہ کے لئے کافی فانی ہوں گے۔ اگرچہ وہ اب شہر کے حاجی صاحب کی اس رائے کی بظاہر مخالفت نہیں کی، بلکہ اسی ۱۳۸۹ھ کی روداد میں تعمیر کے نہایت کے متعلق یہ بھی لکھ دیا گیا تھا کہ تعمیر کا کام ان ہی کے ہاتھ میں ہے اس لئے چاہئے کہ اس مدرسہ کی

”بخدمت حاجی صاحب مدد و شرح الصدقہ بہتم جامع مسجد ہی کے ارسال فرمائیں“۔

لیکن سچ پوچھئے، تو مدرسہ کا مستقبل جس کے سامنے تھا، وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا، اندر دیکھنے والوں کے لئے اس کا دکھانا بھی دشوار تھا، اور جب تک وہی سب کچھ دوسروں کو بھی نہ سوجھتا، بوجھ دیکھ رہا تھا، لوگ یہ کیسے مادر کر سکتے تھے، کہ صلح سہارنپور کی ایک قصبہ کی آبادی کا نام تعلیم و تعلم درس تدریس کی تاریخ میں ایک ایسی ٹھوس حقیقت کا قالب اختیار کرنے والا ہے، کہ عام تعلیمی تاریخ نہ ہی، بلکہ اسلامی علوم کی تعلیم و تدریس کی ہندوستان ہی کی حد تک نہیں، بلکہ بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ سارے

عالم اسلام کی تعلیمی تاریخ کا یہ شعبہ اس کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ حالِ مستقبل کے متعلق نقطہ نظر کے اسی اختلاف کا اثر دونوں میں کشش کی ایک ایسی نفسیاتی کیفیت کو پیدا کئے ہوئے تھا جس پر یہ دو دن تک صبر شاید برداشت سے باہر ہو چکا تھا، حاجی صاحب مرحوم جامع مسجد کے ارد گرد جو حجرے سوا چکے تھے، دوسری سیدوں کے حجروں کی طرح طلبہ کی اقامت گاہوں کا کام ان سے لیا جاسکتا تھا، اور یہی کام ان سے بعد کو لیا بھی گیا، آج تک لیا جا رہا ہے۔ اس لئے ان کی تعمیر میں مزاحمت تو مناسب نہ خیال کی گئی، جو کچھ وہ کر رہے تھے، بھٹوڑ یا گیا کہ کرتے رہیں۔ اور خود مجلس شوریٰ سے جیسا کہ ۱۳۹۱ء کی مصلحہ میں مدرسے کے متعلق اور وسیع مکان کی تعمیر والی تجویز کا ذکر کر یہ اطلاع دی گئی ہے کہ

”۹۰ ارض بقعدہ ۱۳۹۱ء ہجری معلوم بروز جمعہ صین جلسہ انعام طلبہ میں اس کے لئے گزارش کیا گیا۔“

کاغذی ہیل کے بعد باضابطہ ”جلسہ تقسیم انعام“ میں تعمیر والیہ تجویز عام مسلمانوں کے مجمع میں پہلی دفعہ پیش کی گئی، لکھا ہے کہ

”برابر فرد چند ہر دستخط ہوتے چلے جاتے ہیں، جس میں بہت سادہ یہ وصول ہوتا تھا کہ“
چند ہی دنوں میں اتنی رقم فراہم ہو گئی کہ اسی سال

”ایک قطع نہایت وسیع واسطے تعمیر مکانات کے خرید لیا گیا۔“ مصلحہ ۱۳۹۱ء

ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے تمہید میں جو یہ الفاظ مدج کئے گئے ہیں اگر یہ

”آئندہ درجہ جس کی ساہا سال سے امید تھی۔“

اصلاً ہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ حاج مسجد کے لئے گرد جو بقرے تعمیر ہو رہے تھے، ۱۳۹۱ء کی مدد میں جس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا تھا کہ اس کی طرف

”جناب محمد اہل صفہ“ خیر خواہ خلائی جناب حاجی محمد عابد صاحب، متم سابق مدد سہذا،

حال، متم تعمیر حاج مسجد کے توجہ ہم فرمائی، امداد حاطہ مسجد ہی میں جملہ حاج ضروریہ مدد سگاہ

قیوم گاہ طلبہ دیگر ضروریات کے لئے موقع مناسب کے مکان تجویز فرمائے :۔ مگر یہ شاید حاجی صاحب مرحوم کی ذاتی تجویز تھی جس کی مزاحمت نہیں کی گئی تھی، لیکن تعمیر کی پوری مدت آئندہ جس کی ساہا ساراں سے امید تھی اس کے مقابلہ میں گویا اس کی حقیقت گورہا لے جانے کی سی تھی، شاید اسی لئے جامع مسجد کے محروسہ مالی تجویزہ بجائے ارباب خودی کے براہ راست حاجی صاحب مرحوم کی طرف رمداد میں منسوب کی گئی ہے، مدد کی تاریخ میں آئندہ بعض ناگفتہ بہ ہنگامی اختلافات جو پیش آئے، بظاہر ان کی ابتداء شاید ہی واقعہ سے ہوئی، کچھ کچھ جس کی کسک آج تک طلبہ میں باقی ہے، مگر میری بحث کے موضوع سے پرستہ ہی خارج ہے، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمداد نامی میں سنہ ۱۲۹۱ھ میں منازوں کو طے کر چکا تھا۔ مدد کی مستقل تعمیر کے لئے سنہ ۱۲۹۱ھ میں زمین خرید لی گئی اور ۱۲۹۲ھ میں ۱۲۹۳ھ میں جیسا کہ سنہ ۱۲۹۳ھ کی رمداد میں اطلاع دی گئی ہے، تقسیم اسناد و انعامات کا کی جلیبہ مقدمہ، جس میں غیر معمولی طور پر علاوہ دیوبند کے کافی تعداد باہر سے آئے والے معزز مہمانوں کی بھی تھی، ان میں وقت کے بعض سربراہان مددہ علماء، افسر اور بھی تھے، آخر میں لکھا ہے کہ

”نکل رہا بیاں جلسہ اس موقع پر شریف ہوئے جہاں تعمیر مکان مدد کی بنیاد رکھی ہوئی تھی، لاہور تعمیر کیا دکانا صاحب مولانا مولوی احمد علی صاحب بہار پوری نے اپنے دست مبارک سے رکھا، اور بعد میں جناب مولانا مولوی محمد قاسم صاحب مولانا مولوی رشید احمد صاحب مولانا مولوی محمد ظہیر صاحب نے ایک ایک اینٹ رکھی :۔ سنہ ۱۲۹۳ھ

لے تعمیر مدد کی تاریخ کی یہ حلیہ ترقی میں جو براہ راست مدد کی تعمیر رمدادوں سے فرمایا گیا تھا جس میں مدد العلوم کی تاریخ کے لکھنے والے مزید معلومات کا بھی احوال ذکر کیے ہوئے، غیر متعلقہ ضرورت چیزوں کا اظہار کیا ہے، اس موقع پر احوال کا ذکر اس حدایت کا قضا خیال تھا جس کے بعض اور احوال کی کتابوں مخلص موقعوں پر اگر گذر بھی چکا ہے، احوال کا ذکر اس حدایت میں سنگ بنیاد کے متعلق یہ اضافہ پایا جاتا ہے، کہ یہ تمام کام انیسویں کے اشارہ سے حضرت مولانا مسٹر حسین صاحب کے ۱۰ جولائی ۱۲۹۱ھ میں شہر صاحب کے ہم سے شہر تھے، وہی طلبہ کے لئے اہل علم اینٹ دہی کے دست مبارک سے لکھی گئی تھی، کہ میں بھی سے شاہ صاحب علاوہ مدد ہونے کے فوراً بڑے بزرگ تھے، بلکہ میرا حفظ غلط نہیں کر رہا ہے، تو ادا تھا ہے کہ میرا شاہ خان مرحوم حضرت مولانا توحی کے حوالہ سے یہ بیان کرتے تھے کہ میں بھی سے شاہ ایسے آدمی ہیں جن کے دل پر گناہ کا تاج پڑا بھی نہیں گدا :۔ (مستند دوم، مولوی بات (باقی اگلے صفحہ)

مجلس قائم کر دی گئی ہے، چاہئے کہ دوسرے شہروں میں بھی اس کی پیروی کی جائے۔

مدارس کی تعمیر کا کام بھی جاری رہا اور اسی کے ساتھ ان ہی دنوں میں وقتاً فوقتاً بعض اصلاحی اقدامات کی طرف بھی توجہ کی گئی، خصوصاً عربی اور دینی تعلیم کے ساتھ "سماشی خدائے" کے سکھانے کا انتظام ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع ہی سے اس کا خیال بھی سامنے تھا، اس سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں، کہ خالص دینی و عربی تعلیم کی حد تک اس کا تجربہ ہونے لگا، دنیا میں ان علوم کے جاننے والوں کی مانگ ہے۔ ۱۹۲۲ء کی رفاہ میں یہ لکھتے ہوئے کہ مدرسہ کی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ تنگے ہو کر بیٹھ جائیں، حکومت قائرہ کے دفاتر کی نوکری سماشی کے بے شمار نصاب میں ایک مختصر ترین حصہ دینا ہے، لیکن اس کے سوا

"اور بھی اعلیٰ و افضل طریقے ہیں، مثلاً تجارت، زراعت، حرفت" ۱۱

آگے یہ اطلاع بھی دی گئی ہے۔

"اس بات کے سننے سے اور بھی تعجب ہو گا، کہ خدا کے فضل و عنایت سے اکثر علاقہ (علاقہ ملازمت) واسطے فارغ التحصیل طلبہ کے اطراف ہندوستان سے ہشامہ و منقول مدرسہ بنائیں آتے رہتے ہیں، اور نوکری ان لوگوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے" ۱۲

پھر اس زمانہ میں ریاست بمحاول پر اور گجرات کے کسی مقام لاجپور سے جو مطالبے آئے ہوئے تھے، ان کا تذکرہ کر کے اطلاع دی گئی ہے، مگر یاد دہانی (اس نوکری کے) ملنے کے علاوہ علوم کے خارج تحصیل طلبہ میں کوئی ان نوکریوں کے قبیل کرنے پر لب تک آمادہ نہیں ہوا ہے۔

بہر حال بہت دیر ہے، جس کا ذکر شاید پہلے بھی کر چکا ہوں، اہل اپنے متعدد مخالفت و مضامین میں اس خیال کو فقیر نے قابو کیا ہے، کہ تقریباً اپنی صد سالہ زندگی میں دارالعلوم برہنہ سے دینی و دینی منافع جو حاصل ہوئے، وہ تو خیر بچائے خود میں، واقعہ یہ ہے کہ سماشی حیثیت سے بھی مسلمانوں میں بہت ماندہ طبقات کے خدا جائے کتنے گھرانوں کو اس کا موقع مل گیا کہ اگر دارالعلوم کے تعلیمی نظام سے استفادہ کا موقع ان کو نہ ملتا تو خوش حالی و فلاح الہانی کی جو زندگی آج گزار رہے ہیں۔ ظاہر

اسباب کی رو سے شاید اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ معاشی منافع دارالعلوم کی بدولت جن لوگوں کو حاصل ہوئے ہیں۔ ابتداء تاسیس سے اس وقت تک ان افراد کی تعداد شاید لاکھوں سے متجاوز ہو چکی ہوگی۔ جو بالواسطہ یا بلاواسطہ اس سلسلہ میں مستفید ہوئے ہیں۔ ان میں بعضوں کو تو کافی بلند ہونیکے مواقع مل گئے، جن کی داستان طویل ہے۔

قطع نظر اس عام معاشی منافع کے عہد نامی ہی میں بعض ایسے احوال کی طرف جیسا کہ رودادوں سے معلوم ہوتا ہے، تو یہ سہولت ہر جگہ تھی، جن کو سیکھ کر خدا ہی جانتا ہے، کتنوں کو روزی کمانے میں سہولتیں میسر آئیں۔ شائستہ یعنی قیام دارالعلوم کے چھٹے سال ہی میں لکھا ہے کہ

”حافظ محمد کوثر علی صاحب خوشنویس ساکن نگینہ تھے۔۔۔۔۔ تعلیم خوش غلی طلبہ اپنے وقت کرنی“

ظاہر ہے کہ مطابق ادھر میں، خصوصاً ہندوستان جہاں بچائے ٹائپ کے اس وقت تک دستیاب ہی کے مطلوبہ کتب کو عام بھی پسند کرتے ہیں، ادھتاروں کے نشر و اشاعت کے کام کرنے والوں کا بیان ہے کہ ٹائپ کے حساب سے لکھنؤ کی طباعت پر نسبتاً کم مصارف عائد ہوتے ہیں۔ اسی لئے خوشنویس کا ہمزاس زمانہ میں رہ کر کا ایک منتقل مذکور ہے، خصوصاً پڑھے لکھے عربی و فارسی کے جانتے دانے خوشنویس چاہئے تو یہی کہ عام اردو خواں کاتبوں کے مقابل میں کتابت کے فرائض کو زیادہ بہتر طریقہ سے انجام دیں۔ یہ ایک ایسا معاشی پیشہ ہے، جو علم کے ساتھ کافی مناسبت رکھتا ہے، اور علم سے اس پیشہ کے فروغ میں کافی مدد مل سکتی ہے۔

اسی طرح شائستہ مرحی روداد کے آخر میں ایک اعلانی میں اس کی خبر بھی دی گئی ہے، کہ عربی علوم کے ساتھ ساتھ دارالعلوم میں ”طب یونانی“ کے پڑھانے کا نظم کیا گیا ہے، لکھا ہے کہ

”مولانا محمد یعقوب صاحب مدرس اول اس علم کی کتابیں پڑھاتے ہیں“

ادھ کو اس خیال کی تکمیل کی طرف بعد کو توجہ نہیں کی گئی، لیکن اس راہ میں جن بلند مصلو کا ذکر کیا گیا ہے، اسی کا اندازہ اسی اعلان کے ان الفاظ سے ہو سکتا ہے جو اسی طبی تعلیم کے شعبہ کی طرف اباباب خیر کو متوجہ

کرتے ہوئے ضرورت ظاہر کی گئی تھی کہ

”اس فی لطیف کے لئے ایک بڑا کتب خانہ کتب و بیاض پاسے معتبرہ حکماء و اذوق“
 طالبہ کاملہ“

اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ

”آیات عمدہ جراحی وغیرہ طبیب و جراح تجربہ کار کا واسطے سکھانے کی طریقہ مضبوط جراحی
 وغیرہ کے نہایت ضرور ہے“ منک و مصلحت ۱۳۹۵ھ

دیکھ رہے ہیں، عہد قاسمی کے دارالعلوم کی دستوں امداد العزیزوں کا حال، وقت سے مساعداً
 کی باغ کے لگائے جانے کے سامنے جو امداد ہے، ”اولاً سب ظاہر ہو سکے“ اور امداد
 جن کا کچھ پتہ مل جاتا ہے، تو ان پر عمل کی توفیق میسر نہ آئی، ۱۳۹۱ھ کی امداد کے اس جز کو خط
 فرمایا۔ اخبار مطالع کے ان کلپر دلازوں کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے مجددی کی امداد پر اخبار اور
 کتابوں سے کرتے تھے۔ قسطنطنیہ کے ایک عربی اخبار ”الجواہر“ نامی کے متعلق یہ اطلاع
 دیتے ہوئے کہ

”بلا انصرفت محض، بنظر خیر خواہی اس مدرسہ اسلامی قائمہ طلبہ اہل اسلام کے خیرات
 کرتے ہیں“ ۱۳۹۵ھ

سب سے بڑا فائدہ عربی زبان کے اس اخبار کا یہ یہاں کیا گیا ہے، کہ

”طلبہ عربی خواں کو زبانی دانی کا فائدہ ملے وہ قائمہ اخبار کے کمال درجہ حاصل ہوتا ہے“
 ۱۳۹۵ھ معاد ۱۳۹۵ھ بحری

عربی زبان دانی، امداد اخباری کے ان منافع کی طرف عہد قاسمی کے بعد کتنی توجہ کی گئی، اس کا جواب
 ”صوت میں حالت میرس“ ”باغیاں ماہریں“ کے سوا دیکھا دیا جاسکتا ہے؟

بہر حال دارالعلوم کی عمر کی بدولت جو عہد قاسمی میں گزری، خواہ جتنی بھی مختصر ہو، لیکن جوشہادتیں
 آپ کے سامنے گذر چکیں، ان کی بدولت میں دیکھئے مجددی کو دارالعلوم نے تاریخ کے جس طویل مدہ کو

بھاکیا، قریب قریب ایک صدی گویا ختم ہو رہی ہے، اس غرض میں مولانا عرضا اس کے مختلف شعبوں میں جو ہر جتنی ترقیاں ہوئی ہیں۔ ان کا بھلا کرنا اسکا کر سکتا ہے، لیکن بنیادی سالوں میں جن جن تھنوں کو پورے کرنے والے ہو کر چلے گئے، سچ تو یہ ہے کہ ابھی صبح سنوں میں ان ہی کی نشوونما میں کامیابی نہیں ہوئی ہے، اسی لئے دارالعلوم کی مدت تک اپنا خیال تو یہی ہے کہ نئی تجویزوں سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ عہد قاسمی کے کلیات کی روشنی میں عملی اقدامات کی طرف توجہ کی جائے، جو کچھ اس وقت تک سوچا جا چکا تھا، اسی کو عمل کا قالب عطا کیا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماضی کی تاریخ کا صحیح اور مفید مطالعہ وہی ہو سکتا ہے، جس سے مستقبل کے سلجھائے میں مدد مل جائے، درگزر سے ہونے واقعات کا اعادہ، واقعات ہی کا اعادہ کیوں رہو، نتیجہ ایک افسانہ سے زیادہ انصاف کی بات یہی ہے کہ عہدہ کچھ نہیں ہوتا۔

بحث کو ختم کرتے ہوئے آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عہد قاسمی کی جن رودادوں سے جو مولانا غلام کی گئی ہیں، ان کو مرتب کر کے شائع کرنے والے مینی حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حاجی حاجہ حسین صاحب مرحوم کے بعد جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، دارالعلوم کے ہتم مقرر ہوئے تھے ان ہی کے بعض خاقی اعتراضات یہاں نقل کر دیے جائیں۔ زمانی روایت تو اس باب میں ان ہی کے حوالہ سے ارداع نشہ میں یہ پائی جاتی ہے، فرماتے تھے۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدسہ دیوبند کا اہتمام کبھی خود نہیں فرمایا بلکہ اہتمام کیلئے مجھے طلب فرمایا، اور میں دیہی کر رہا ہوں، جو انہیں مکشوف ہوتا ہے۔

صاف انداز صانع لفظوں میں اپنے مافی الضمیر کی شرح خود مولانا رفیع الدین صاحب یہ کرتے تھے کہ ”علم ان کار مولانا نانوتوی یہ کا عمل بیڑ ہے۔“ ۱۸۴

یہ روایت مولانا طیب حسنی کے جیسے معروف نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے اسی کتاب میں درج کیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ واضح روشنی، خود مولانا رفیع الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خود نوشتہ تحریر ہی شہادت ہے، جو سنہ ۱۲۹۹ھ کی روداد میں سیدنا امام اکبر

کی وفات کے تذکرہ کے بعد ظہر بند کی گئی ہے۔

حضرت مرحوم کے دینی جذبات عالیہ 'ادعائے اسلامی خدمات جلیلہ کی طرف، جمالی اشارہ کرنے کے بعد، نثار فتح الدین مرحوم نے لکھا تھا۔

"خصوصاً اس مدرسہ (دربند) کو کیونکہ اس چشمہ فیض کے منبع 'اس آب حیات کے

مصدر 'اس آفتاب عالمی کے منظرِ آپ (یعنی سیدنا امام اکبر) ہی تھے۔"

آگے یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

"انشائے اس کارخانہ خیر دینی مدرسہ کی ترقی میں کیسی کیسی بہتیں لگائیں۔"

اپنی اختراقی شہادت وہی ہے درج کرتے ہیں

"حق تو یہ ہے کہ اس شمس اسلام ہی کے حق ہی کا یہ مجموعہ ہے کہ ملک ہند میں باہر

ضعف اسلام، فاسلہ سوان، ظہر دینی کو کس نہ شہرہ سے پھیلا یا کہ باید و شاید۔"

رداد ۱۲۹ھ

اس کے بعد، عہد قاسمی کی رودادوں کی تجویزوں کا حقیقی سرچشمہ حضرت واہ کی فکر حکیمانہ کے سوا، خود ہی

بتا ئیے کہ انہیں کس چیز کو قرار دیا جائے۔ مصراعہ جو باتیں آپ کی طرف نہ بھی منسوب کی گئی ہوں، ماننا یہی

چاہئے کہ ان کی تہ میں بھی حضرت حلالہ کے حشم و ابرو کے اظہار کے کام کر رہے تھے۔

انچہ استاد اول گفت ہاں می گویم

خود پس آئینہ دوائے طوطی ہی کا جب یہاں قرار ہو، تو بگھنے والے آپ ہی بتا ئیے کہ آخر کیا بگھیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ دین و دنیا قدیم و جدید علوم کی جو سنگی و وابستگی یعنی باہم ایک کر دہ سرے کے ساتھ

ہم ہمیشہ کرنے کے لئے تضاد کی ترسیم و اصلاح کا مسئلہ، امتداد پر گندگی کی جگہ سرزمین ہند کی اسلامی

تعلیم گماہوں کو جاسوائی قالب میں لانے کے لئے کسی ایک مرکز برحق کو مجتمع کرنا، دینی مدارس کے طلبہ اور

فادہ نہیں کے معافی سوال کا حل، ان کی مسائل کے ساتھ ساتھ دوسرے تعلیمی جرئیات، خلاکات، ہوں کی حفاظت

و طباعت و شاعت کے حلقے کافی طور نمایاں ان معلومات سے حاصل ہو سکتی ہیں جو عہد قاسمی کی

رددادوں سے فراہم کر کے پیش کی گئی ہیں۔ بلکہ آج مسلمان ہند کے سامنے سب سے بڑا سوال اس ملک کے دوسرے آباد کاروں کے تعلقات کی بنیاد پر جو پیدا ہو گیا ہے، چاہا جائے تو اس سوال کے حل کی باتیں بھی ان ہی معلومات کی روشنی میں ڈھونڈی جاسکتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ قلب ابوالفتحی اسمع وھو شہید۔ واقعہ تو یہ ہے، سیدنا امام اکیبر کی زندگی کے جس پہلو کو ہم پیش کرنا چاہا ہوں، ایک حیثیت سے یہ کہتا چاہئے، کہ جیم بن کرو چنگاری آج ملک میں بھڑک اٹھی ہے، یہ چنگاری کیسے پیدا ہوئی؟ شاید آئندہ جو کچھ عرض کیا جائے گا، اسی میں اس سال کا جواب بھی آپ کو مل جائے۔

آپ دیکھ چکے، سنئے سنائے افواہی قصوں، اہلذہبی روایتوں کی بنیاد پر ہیں، بلکہ مسلمان ہند کے سب سے بڑے مقدس دینی احادیث کے متعلق یہ تحریری وثیقہ آپ کی نظر سے گزر چکا کہ وقت اسی ملک پر وہ بھی گزر چکا ہے، اگر ہندوؤں کے اخباروں (ادود اخبار اور سفیر بڑھانہ) کے لئے یہ دعا کی جاتی تھی کہ

حشا

”ہن کی قوت ملنا ناک کو قائم رکھے“

گزر چکا کہ زمانہ امت یا چندہ کے متعلق بلا التزام ہیرال کی روداد میں ہی اعلان مسلسل کیا جاتا تھا

”چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں، اور نہ خصوصیت مذہب و ملت“

اعلان بھی یہی کیا جاتا تھا، اور عمل بھی اسی پر ہوتا رہا، اسی بنیاد پر بخشی ان ہندوؤں کی مالی امداد بھی قبول ہوتی رہی، جو ان کی طرف سے پیش ہوتی تھی، خصوصاً کتابوں کی شکل میں، بار بار ان رودادوں میں اس کا اعتراف کیا جاتا رہا کہ اس باب میں غیر معمولی فیاضیوں کا تجربہ ایک ہندو ملک مطیع ہی کے متعلق مدد دہوں کو ہوتا رہا۔ کتابوں کے سوانحی اور دودھ نامہ جہ شاید ہندوستان میں وہی پہلا روداد تھا، اسی میں جیم، فراخ دل ہندو کی طرف سے ہدیہ پیش ہوتا رہا، جیسا کہ چاہئے تھا۔ مدد کی طرف سے یہی بار بار اس ہنل و نفل کا شکر یہ ادا کیا جاتا تھا۔ مقررہ دنیاوی علوم و فنون کی تعلیم کے مدارس کا بلو حکومت کے خزانے پر ڈال کر دینی و ملی تعلیم کے لئے ہندوستان کے قومی خزانہ سے استفادہ کا ارادہ جو کیا گیا تھا، اس میں بامشغولان ملک کے دینی نظریات، اصفہی احساسات کی قید گویا اٹھا دی گئی تھی، اسی نحو

ہر طرح کے لوگ دے بھی رہے تھے اور مدرسے بھی رہا تھا، مگر اس کا اظہار کرتے ہوئے کہ گو تصور اصلی اس مدرسہ کے بانی کا دینی علوم ہی کی اشاعت ہے لیکن بقدر ضرورت فارسی اور کچھ حساب و کتاب بھی ریاضی کی تعلیم کا بھی مدرسہ کے ابتدائی کلاسوں میں داخلہ کیا گیا ہے۔ ۱۲۹۲ھ کی مدد میں اطلاع بھی دی گئی ہے کہ

”یہاں تک کہ بعض بعض ہندو لڑکے بھی پڑھتے ہیں“ ۳۱ مئی ۱۲۹۲ھ

”ہندو لڑکے پڑھتے تھے“ ظاہر ہے کہ مطلب اس کا یہی ہو سکتا ہے، اور یہی ہے بھی کہ خاص ہندو کی وجہ سے دیوبند کے مقامی ہندو باشندے بھی کبھی کبھی فارسی اور حساب وغیرہ کے پڑھنے اور سیکھنے کے لئے ملوم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسہ کی ان ابتدائی کلاسوں میں شریک کر دیتے تھے جن میں ان مضامین کی تعلیم ہوتی تھی، اس سے کچھ اثر ثابت ہوتا ہو، یا نہ ثابت ہوتا ہو، لیکن تعلقات کی تسلسلگی کا اس سے زیادہ واضح ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ملالہ ملوم دیوبند جیسی خالص دینی ماسلامی درسگاہ میں ان بچوں کو بکثرت پیشانی شریک کر لیا جاتا تھا، اور کتنے کتنے دل کے ساتھ شریک کر لیا جاتا تھا کہ روداد تک میں تذکرہ کر کے سامنے مسلمانان ہند کو اس سے مطلع کیا جاتا تھا، اس سے بھی زیادہ عبرت آموز سبق اسی اطلاع سے یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک ایسی تعلیم گاہ میں جو مسلمانوں کے دین اور صرف دین کا خالص تعلیمی مرکز ہے، اس میں بغیر کسی دفعہ کے اپنے بچوں کو ہندو شریک کرتے تھے اور شریک کرتے ہیں کوئی مضائقہ نہیں محسوس کرتے تھے۔ دلوں اور دماغوں پر آج جو تلے چھائی گئے ہیں، ان کو دیکھئے، اہل اندازہ کیجئے کہ اسی ہندوستان میں وہی آسمان کے نیچے اسی سرزمین پر اس تماشے کو بھی دیکھا جاتا تھا اور خوشی رکھا جاتا تھا جس کا تصور کیا بھی آج شاید دشوار ہے، ایسا کیوں؟ اور یہی ملک میں یہ سب کچھ ہوتا تھا وہی کر دینے بدلتے ہوئے موجودہ حالات تک کیسی پہنچا، ان سوالوں کی صحیح جواب تاحق کے جن اہل حق میں کھے ہوئے تھے۔ غور سے یہ کہہ چکا اٹھئے گئے، ان ہی لوگوں سے ان کو پھر دیا جو دراصل بدلتی تاریخ کے اہل حق کے پھاڑنے کا عبرت الیام لگاتے ہیں۔

۳۱ شاید تو مامت کے ساتھ کچھ سرعک بھی ہے، جس سے ہندوستان کی دینی اعلیٰ ضروری

تاجم بن ہی پاک شدہ ہفت کچھ کڑے کبھی کبھی دھڑا کرل جاتے ہیں سبک دھڑ کرنے کی ادھان سے
جو سانچ پیدا ہوتے ہیں ان فیصلی بحث کی تو اس کتاب میں گناہ نہیں ہے لیکن ان میں بعض ٹکڑوں کو خاص
ترتیب سے درج کر دیتا ہوں پڑھنے والے کو فیجے سے پیدا ہوتے ہیں ان کو خود سوچئے۔

کتاب کے مقدمہ میں بھی "اندر اصل کتاب میں بھی اس کا تذکرہ مختلف مقامات میں گذر چکا ہے"
کہ مسلمانوں کی حکومت ختم کر کے اس ملک کی سیاسی باگ ڈور جس قوم کے ہاتھ میں آگئی تھی اس
قوم کے ان حکمرانوں کی طرف سے پہلی کوشش تو اسی کی گئی تھی کہ

"جس طرح سے ہمارے برہمنوں کے لال ایک ساتھ بیٹاں جو گئے تھے اسی طرح یہاں
(ہندوستان میں) بھی سب کے سب ایک ساتھ بیٹاں ہو جائیں گے" (تاریخ التعلیم ڈاکٹر
سید محمد منقول از مسلمانوں کا دشمن مستقبل ص ۱۲۱)

اور اسی نصب العین کے پیش نظر محمد احمد بیروں کے وہ بڑی تدبیر انگیز قلم تھے۔ اور ڈھیکالے
جنہوں نے اپنے ایک دوٹ سے ہندوستان کے مشرقی نظام تعلیم کو مغربی نظام کے قالب میں

دکڑ شہ سہ سے اندر جس رمار میں گھسی ہے عملاً اس مذہبی شہر کو دیا گیا تھا کہ سرزمین ہندی مسلمانوں کے
ہندوستان میں آنے سے پیشتر کوئی مسلسل تاریخ نہ رہی تھی۔ انجمن صاحب کا جو ہے تھا، شہر جو منی فلسفہ شاعر
کا قول نقل کیا جا تا تھا کہ تاریخ تو صرف دو ادوار میں ہی کی تاریخ ہے، باقی قریب تو سوں میں مصر ہو، یا چین، یا
ہندوستان کسی حالت میں ان کے حالات عجائبات سے زیادہ نہیں (تاریخ قریب ہندوستان ص ۱۲۱)

سمجھ ہی نے اپنی اسی کتاب میں عجیب و غریب دعوے کئے ہیں کہ سکندراعظم کا ہندوستان پر جو حملہ ہو،
اسی کا نہیں بلکہ سوہت پر محمد غزنوی کی چڑھائی تک کے ذکر سے ہندوستان جی رگھوت تک کی تاریخیں خالی ہیں، انکا بیان
ہے کہ ہندوستان پر باہر سے جو حملے ہوئے ان کے تعلق تھوڑی کی ایک سازش پائی جاتی ہے (دیکھو تاریخ قریب ہندو
ستان ترجمہ احمد ان باتوں پر مجھے خیال آیا کہ آج کل بعض لوگوں نے جو یہ بیان لکھا ہے کہ مصر کی قریب تاریخ کے جو دشمن
مختلف شکلوں میں ملتے ہیں، ان میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان تعلقات کا ذکر نہیں ملتا میں اس کے قصے تو بتا
اور قرآن میں پاسے جاتے ہیں، خیال بھی گذرنا کہ قریب تو سوں کی سازش ہی جب تھی میں کا انھ صاحب نے دعویٰ
کیا ہے، تو مصری تاریخ کا بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے خالی ہونا محض تعجب کیوں ہو۔ اگرچہ
پچھلے دور میں لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ مصر کی تاریخ میں بنی اسرائیل کے آگے بھی سراغ ملتا ہے لیکن نہیں ملتا تو
خاصی کی مذکورہ سازش کے بعد ملنے کی توقع ہی کیا ہو سکتی تھی۔

ڈھال دیا۔ انہوں نے اپنی اس کامیابی کے بعد اپنے والد کے ہم چرخہ لکھا تھا شاید پہلے بھی نقل کر چکا ہوں جس میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ

”تیس سال بعد ایک بت پرست یعنی ہندو جنگل میں باقی رہے گا“ (دشن مستقبل منہ)

اسی کا اندازہ کرنے کے لئے کہ انگریزی تعلیم کس حد تک اس نصب العین کے لحاظ سے بار آور ہو رہی ہے عموماً کام اور نتیجہ کا جائزہ بھی وقتاً فوقتاً لیا جاتا تھا۔ سرچارلس تریلوین جو اس مسئلہ سے غیر معمولی گہری رکھتے تھے اور ترقی کر کے گورنری کریمپٹن بن چکے تھے انہوں نے لکھا تھا کہ

”کلکتہ جھوڑنے سے قبل میں نے تمام ان تعلیم یافتہ لوگوں کی فہرست ہوائی جو عیسائی ہوئے“ (دشن مستقبل)

اور گو عیسائیت کے قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں بڑھی تھی۔ لیکن مسلمی نتیجہ بہت زیادہ کامیاب تھا، لارڈ میکالے کے احاطہ میں جس کی تفسیر یہ تھی کہ

”کوئی ہندو جو انگریزی دین ہے، کبھی اپنے مذہب پر صداقت کے ساتھ قائم نہیں رہتا“

انگریز انگریزی تعلیم کا یہ مسلمی اثر کہ ”اپنے مذہب پر صداقت کے ساتھ قائم نہیں رہتا“ جہاں اس کا پتہ چلتا تھا، اسی کے ساتھ ایجابی نتائج کے متعلق لٹ صاحب ہی نے یہ بھی لکھا تھا کہ پھر

”ان میں بہت سے یا تو موحد ہو جاتے ہیں، یا مذہب عیسوی اختیار کر لیتے ہیں“

”موحد ہو جاتے ہیں“ بظاہر ان الفاظ سے اشارہ شاید ان ہندوؤں کی طرف کیا گیا ہے۔ جو انگریزی تعلیم پانے کے بعد جنگل میں صاحبہ رام موہن ماسٹے کے قائم کئے ہوئے ”برہم سماج“ یا علامہ بسنتی کے ”پرارتھنا سماج“ والی سوسائٹیوں میں شریک ہو کر موحد بن جاتے تھے جن کی تفصیل کلہاں مودھ نہیں ہے۔ جاننے والے ان سے کم و بیش واقف بھی ہیں، لیکن اسی سلسلہ میں اخوندی طہر و بے پائوں ایک اور سیلاب بھی اس زمانہ میں جوڑ چکیاں دے رہا تھا۔ تاریخ کے اسی حصہ کے متعلق ”معاشرتی والی سازش“ شاید اختیار کی گئی۔

مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے عام مشرکنا و باہم کا ازالہ کر کے یہ جو کچھ رہ گیا تھا کہ قدرتِ مطلق عیسائی

مذہب کو قبول کر لیں گے، ایک تو یوں بھی صحیح نہیں تھا کہ عیسائیت کی توحید خود تثلیث کے مرتبہ میں الجھ کر عیسیتاں ہی ہوئی تھی، اور گو اس ملک میں اسلام کے نمائندے اسلام سے زیادہ خود اس ملک کو مشرک نہ اور ہم ہی میں غفلتوں کے برہمچر سے غوطے کھا رہے تھے۔ لیکن مسلمان نہ ہی مسلمانوں کی آسانی کتاب اور اس آسانی کتاب کے لٹنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی کتابوں میں موجود تھی، اسی کے ساتھ ایک غریبی لطیفہ اس ملک میں بھی ایک اسی زمانہ میں حضرت مولانا سید شہید بریلوی امدان کے رفقاء صدیقین و شہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شکل میں اہانتک ظاہر ہوا تھا۔ یہ حضرات خاص اسلامی توحید کے محکم نمونہ بھی تھے، اسی کی شادی بھی ملک کے طول و عرض میں کہاں جوش و خروش کے ساتھ کر رہے تھے۔

پس ہندوؤں کا وہ طبقہ جو اپنے آبائی مشرکانہ دین کی صداقت سے جیسا کہ میکا نے لکھا ہے، ہٹ رہا تھا، ان میں عیسائیت، یا عیسائیت کے بغیر توحید کے قبول کرنے والوں کے ساتھ ساتھ واقعہ یہ پیش آیا تھا۔ ایک بڑا طبقہ تھا، جو اپنے ملک کے خاص توحیدی دین اسلام کو قبول کر رہا تھا، کس پیا سے یہ قبول کر رہا تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے، اگر مشرق میں تحفۃ الہند نامی مشہور کتاب ایک نو مسلم مولوی محمد عبید اللہ صاحب کی جو خائج ہوئی تھی، اس میں مولوی صاحب نے اپنے قصبہ پاٹلی (متصل لودھیانہ پنجاب) اسی کے گرد نواح میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد جو بتائی ہے قریب قریب ستونوی پہنچ جاتی ہے۔

واقعہ یہ ہے مگر اگر بڑی حکومت کی بدولت ملک ایک سے متاعول سے آشنا ہوا تھا، اس ماعول کو دوسرے نتائج جو قصہ کہید اس کے ہمارے تھے ان ہی کے ساتھ ساتھ قصداً امداد کے بغیر اندہی اندھا اسلام اسی توحیدی طرف بھی روگ کھینچنے لگے۔ اسی کتاب میں بعض ایسے واقعات بھی مصنف کتاب نے نقل کئے ہیں، کہ اعلان اسلام سے پہلے اپنے خاندانی پردہ بہت برہمن سے متعلق لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ پردہ بہت ہی میں تو مسلمان ہو گیا۔ اس فقرے کو سن کر بچائے بگڑنے کے لکھا ہے کہ پردہ بہت صاحب نے کہا کہ

”بہارِ جہاں جہاں وہیں پرہیز“

یعنی جو مریہ کا دین وہی سیر کا دین بھی ہے۔ پہلے تو سمجھا گیا کہ یہ گنگوڑا کی کے طور پر ہوئی لیکن بعد
کو حیا کہ مولوی عبید اللہ نے لکھا ہے کہ پرہیز جی
”گھر با چھوڑ کر مسلمان ہوئے“ ۱۱

مولوی عبید اللہ صاحب نے اسی کتاب میں مختلف طریقہ سے اپنے بعض ذاتی مشاہدات و تجربات
کا بھی تذکرہ کیا ہے جن سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ علانیہ دین اسلام قبول کرنے والوں کے سر
کافی تعداد اس زمانہ میں اس قسم کے لوگوں کی بھی تھی، جو ظاہر اپنی شکل و صورت سے مسلمان ہیں مگر
ہوتے تھے لیکن واقعہ میں اسلام کو اپنا دین بنانے کے تھے، ایک دل چسپ تصدائی سلسلہ میں انہوں
نے لاہور کا درج کیا ہے، یہ وہ زمانہ تھا کہ خود مولوی عبید اللہ صاحب نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا
تھا۔ لکھا ہے کہ

”ایک مسافر ذی عزت، صاحبِ کمند ساکن شاہ جہاں آباد (دہلی) سے ملاقات

ہوئی، اسے ظاہر میں سراہی تھی، اس میں ان دنوں میں اپنا اسلام مخفی رکھتا تھا“

خلاصہ یہ کہ اسی دہلی سارے دن کی ملاقات ہوئی۔ درمیان میں کچھ مذہبی گنگوچری، تاہیکہ آخر میں
اس سراہی نے اقرار کیا کہ

”میں مدت سے پردہ میں مشرف باسلام ہوں اور نماز پیکار دو کرتا ہوں“ ۱۲

لیکن مصلحتاً دوسروں پر اس کو ظاہر نہیں کیا ہے اس قسم کے متعدد واقعات کا تذکرہ مختلف مقامات پر
اس کتاب میں کیا گیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غل حکومت کے زوال کے بعد انگریزوں کی
حکومت اس ملک میں جب قائم ہوئی، تو اس کام کی طرف غیر معمولی رجحان یا اشتعال کے طور پر
پیدا ہو گیا تھا۔ خود مولوی عبید اللہ صاحب نے اسی کتاب میں ایک موقع پر یہ بھی لکھا ہے کہ

”پرہیز کا سبب مولوی صاحب نے خود ہی لکھا ہے کہ غلامی کی یہ بنیاد تیسری شادی یا ۱۱ اور نوٹوں وغیرہ
میں اس سے کام لیا ہے۔ جہاں یعنی مرگ اپنے اپنے بہتوں کو یہ تقریروں میں خود بخود دیتے ہیں ۱۳

”باد جو دیکہ فرنگی لوگ کٹھارو پیہ خرچ کرتے ہیں، اس بات پر کہ لوگ ان کا دین دیکھتے،
اختیار کریں، چنانچہ پادریوں کو نوکر رکھنا، اور حدوسوں کا تعمیر کرنا، اور کشتیوں کا تقسیم کرنا،
اسی واسطے ہے۔“

پھر یہی نہیں وہی آگے لکھتے ہیں

”اور جو کوئی ان کا دین فرنگیوں کا دین اختیار کرتا ہے، اس سے ان دھنکی بھی مروت
کرتے ہیں۔“

مگر ان ہی کا بیان ہے کہ بجز ”بے عقل حوادث زدہ“ لوگوں کے جیسا فی دین قبول کرنے والوں میں
”کوئی ہزار میں ایک آدمہ ہوتا ہے۔“

بر خلاف اس کے اسلام کے متعلق وہی لکھتے ہیں کہ

”اسلام باد جو دیکہ ہر سبب نہ ہونے سلطنت اہل اسلام کے اس ملک میں ضعیف ہو گیا ہے
اور اکثر اہل اسلام کہ متقی، قابل مروت ہیں جنہاں اسباب دنیاوی موجود نہیں رکھتے کہ کسی
شخص مشرف بہ اسلام کا ردی اور کپڑا پہنے اور کر لیں۔“

مگر باہیں ہمہ اپنے زمانہ کا یہ حال انہوں نے درج کیا ہے کہ اس ضعف اور بے توانی، دیکے کسی کے ہمارے
”جہت سے آدمی اپنی شہمت دنیاوی چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کرتا اور دوشی و غلشی میں
آنا غنیمت جانتے ہیں۔“

واقعات جو سننے میں آتے ہیں، واقعی ان کو سن کر حیرت ہوتی ہے، ایک طرف بہانہ کی ایک راجپوت
ریاست کھیرانا کی کے راجہ کے بھائی جو بد کو راجہ عبدالرحمن آف مرہٹا کے نام سے مشہور ہوئے، اور
اس وقت ان کے فاخان کے لوگ مرہٹا میں موجود ہیں۔ تو دوسری طرف مولوی عبدالمشہد صاحب نے
ایک پہاڑی سرحد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلے ان کا نام

”کنور جلال سنگھ تھا۔“

اپنی متعدد بیویوں اور غلام کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ شیخ غلام محمد اب ان کا نام ہے۔

بھی بات یہ ہے کہ جس قسم کی نئی ذہنی بلجی انگریزی حکومت کے قیام کے بعد اس ملک میں پیدا ہوئی، علاوہ ان نئی سرکشیوں کے جن کے ذریعہ جدید مغربی علوم سے ملک کو آشنا بنایا جا رہا تھا، بقول سرچارلس ٹریلین

”بالواسطہ کتابوں، اخباروں، یورپیوں سے بات چیت وغیرہ“

سے دلوں اور دماغوں پر جو رنگ قدرتی طور پر چڑھ رہا تھا، یا قصدِ حکومت اپنے خاص باطنی اغراض سے چڑھ رہی تھی۔ اب اس کو یہ کہنے، کہ خالی تو کئے جا رہے تھے لوگوں کے دل اور دماغ پستیمہ کے پانی سے بھرنے کے لئے، لیکن میں اسی زمانہ میں کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ اُس مقدس پانی سے دیکھ جا رہا تھا، بھرتے چلے جا رہے ہیں جو اسلامی دین کے سرچشمے سے ابل رہا تھا، نفوس ہے کہ باوجود تلاش و جستجو کے حضرت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی متعلقہ کتابوں میں اس قسم کی اجمالی اعلیٰ میں جوئی گئی ہیں، کہ جو دریائی سفر آپ کا دلی سے نکلے تک ہوا تھا۔ اس سفر میں مسلمانوں کی دینی اصلاح و تربیت کے ساتھ ساتھ میان کیا گیا ہے، مگر اسلام کے قبول کرنے والوں کی تعداد بھی کافی سے متوازن تھی، لیکن اس اجمال کی تخصیص کیا تھی، بجز مولوی صبیح اللہ صاحب حرم کی اسی کتاب ”تحدۃ الہند“ کے جس میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقاء کا ذکر غیر معمولی احترام سے کیا گیا ہے، اور اسی سے لکھ میں آتا ہے کہ خود مولوی صبیح اللہ صاحب بھی بالواسطہ یا بلاواسطہ سید شہید کی تحریک کے اثر پذیروں میں تھے۔ بس اس کے سوا اس زمانہ کی کسی تصنیف میں اب تک تفصیلات کا پتہ نہیں چل سکتا ہے۔

سوال یہی ہے کہ گورنری تک پہنچنے والے حکام جس حکومت کے فہرست ان لوگوں کی جب تیار کر رہے تھے، جو حکومت کی نئی تدبیروں کے زیر اثر اپنے آبائی دین سے باز گرداں ہو کر دینی دین قبول کر رہے تھے۔ کیا اسی حکومت کی فکر اس پر نہیں پڑ رہی تھی کہ زمین تو حکومت پر بالواسطہ یا بلاواسطہ مصارف سے تیار کر رہی ہے، لیکن اسی کی تیار کی ہوئی زمین سے فائدہ دوسرے اشخاص پر نہیں، گویا پھل توڑنے کا موقع ان کو مل گیا ہے، جنہوں نے نہ ددخت ہی لگائے، نہ ان درختوں کی

آبیاری و نشوونامیں کو شش کی تھی، مطلب یہی ہے کہ اپنے مورد فی دین سے بدگمان اور بدظن کرنے کا کام تو حکومت انجام دے رہی تھی، اور اسی لئے دے رہی تھی تاکہ اس ملک کے باشندوں کا ذہن بھی وہی ہو جائے جو اس کے حکمرانوں کا ہے، یعنی لوگ حسداتی ہو جائیں۔ لیکن بیچ میں یکایک اس صورت حال سے اسلامی دین کے دائرہ کی وسعت میں جو مدد مل رہی تھی، اور جو درد و رنج لوگ اس زمانہ میں دیکھ کر شش اسلام جو ہو رہے تھے، کیا یہ کچھ میں آنے کی بات ہے، کہ دن کی روشنی میں اپنی کتہ و کاوش کے اس عجیب و غریب نتیجے سے حکومت اندھی بنی مٹی رو سکتی تھی۔

میں نے جو عرض کیا تھا کہ تاریخ کے اوراق پھلڑا دیے گئے ہیں۔ ان پھٹے ہوئے اوراق میں ایک ورق یہ بھی ہے۔ اس زمانہ کی معمولی معمولی جزئیات سے بھی نتائج اس وقت جو پیدا ہو سکے تھے، یا آئندہ جن سے پیدا ہونے کا احتمال ہو سکتا تھا۔ کیا ہیں اٹھا کر دیکھئے، سب ہی پر بحث کی گئی ہے اور حکمت و دانش کے مایا بہا دیے گئے ہیں۔ لیکن جہاں تک اس سلسلہ کی کتابوں کا مطالعہ فقیر نے کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خطرہ بھی حکومت اور حکومت کے کارندوں کے دنوں پر بھی نہیں گذرنا سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن حکومت کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ مگر یہ سب کہ طریقہ عمل سے خواہ کچھ بھی باور کرایا جا رہا ہو لیکن یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہو رہا تھا حکومت اس کے سلسلہ کو روک ہی آگے بڑھنے کے لئے چھوڑ دیتی۔ عقل کا اقتدار تو یہی ہے لیکن اس عقلی نتیجے کے لئے جن تاریخی شہادتوں کی ضرورت ہے، مجھے اعتراف کرنا چاہئے کہ تخیل ان کے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ صرف چند گرے پڑے ٹکڑے مل گئے ہیں، انہیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان ہی کو جو ذکر کچھ پڑھ سکتے ہوں پڑھ

(۱)

پہلی بات تو اس سلسلہ کی یہ ہے کہ وہی نکتہ جو اس زمانہ میں اس قسم کی کارروائیوں کا مرکز تھا، اسی شہر میں کچھ دن بعد یعنی ان ہی دنوں کے بعد جی میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور شادیاں باندھنے پکائے جا رہے تھے کہ

”تیس سال بعد جگال میں ایک ہندو باقی رہے گا“

جگال ہی نہیں بلکہ پورے برصغیر ہند کے متعلق توقعات قائم کی جا رہی تھیں، کہ

”جیسے جیسے آبادی بڑھتی جائے گی، اسی طرح ہندوستان میں بھی

سب کے سب ایک دفعہ عیسائی ہو جائیں گے“

انگریزی نظام تعلیم کے خاتون کا سیلاب ہونے والے مسافر لوگ ٹھٹھ صاحب اپنے برٹش میسجی

باپ کو شرمناک ہے کہ

”کوئی ہندو جو انگریزی دانت ہے، کبھی اپنے مذہب پر صداقت کے ساتھ قائم نہیں رہتا“

جس کھلتے ہیں، سب کچھ ہورہا تھا، زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اسی کھلتے میں دیکھا جاتا ہے کہ گوری

کھال گودے رنگ کا آدمی کہتے ہوئے کہ

”میری رگوں میں ایک بونہ بھی غلامی کے خون کا نہیں ہے“

انگریزی زبان میں ہندوؤں کے ایک مجمع کو خطاب کر کے احسان جتلا رہا ہے کہ انگریزی حکمران

نظام تعلیم کو جاری کر کے ہندوؤں کی مام ذہنیت میں جو انقلابی کیفیت پیدا کر دی تھی، ان الفاظ میں

بادلاتے ہوئے کہ

”مذہب کی تعلیم دونوں سے قریب قریب دور ہو چکی تھی، مغربی تعلیم اور مغربی تعلیم یافتہ

ستادوں کا اثر اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ ہندو تعلیم یافتوں کا پچاس فی صدی حصہ

مادہ پرست اور روحانیت کا منکر ۲۵ فی صدی سنٹی مان (جکائے شک) اور باقی ۲۵

فی صدی کٹر ہندو رہ گئے تھے“

صرف جگال ہی نہیں اس نے کہا

”کل ہندوستان میں تعلیم یافتہ جماعت کی یہی کیفیت ہو گئی تھی“

اسی نے کہا کہ اس زمانہ میں

”تعلیم یافتہ ہندوؤں کی حیثی کی جاتی تھی، اور جب کبھی اہل مغرب کے سامنے اپنے

مذہبی عقائد اور قومی دھرم کا اظہار کرتے تھے، طس کوشنچ کی صدا گوش زد ہوتی تھی۔

اس کے بعد یہی مقررہ اطلاع دیتے ہوئے، کہ

”مگر اب زمانہ بدل گیا۔“

برسے ہوئے زمانہ میں جو کچھ ہوتا تھا، اس کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے، کہ اب

”ریادہ تر تعلیم یافتہ ہندو اپنے مذہب پر خوشواش کرتے ہیں، اور لائق سے لائق جماعتوں

میں اپنے عقیدوں کے ثابت کرنے میں مطلق شرم نہیں کرتے۔“

پھر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ہندو مذہب کے شائستروں اور سکالوں کی کس پرہیزی کا نانا گزر گیا۔

اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ

”قدیم کتابوں کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، خود سے وہ پڑھی جا رہی ہیں۔ بہت اعلیٰ درجہ کی

کتابیں چھپ گئیں، اور چھپتی چلی جا رہی ہیں۔ بیٹوں کا انگریزی اور ایسی بھاشاؤں میں ترجمہ

بھی ہو گیا ہے، اور زمانہ حال کی تحقیقاتی معلومات کے زیر اثر ان کی تشریح کی جاتی ہے۔“

یہ ہے تاریخ کے جدیدہ اوراق کا ایک ٹکڑا۔ یہ اقتباسات جن صاحب کی تقریر کے ہیں، ان کا نام

تھا کرنل اسکاٹ صاحب، یہ کوئی تھے، کہاں کے تھے۔ ان تفسیلات کو تو چھوڑیے۔ لیکن کہ

کے نام کا جو جرم ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے، کہ کسی زمانہ میں شاید فرجی خدمت سے تعلق رکھ

یہی صاحب ہیں، جو دنیا کی مشہور نام نہاد مذہبی سوسائٹی تھی، سو فیکل کے بانی تھے۔ میڈم پلیو

کی مددگار اور معاون تھیں۔ ہندوستان میں تو خود ان کی تشریف فرمائی شائع میں ہوئی، لیکن ان

سوسائٹی اور اس کی شاخیں شائع سے بہت پہلے امریکہ اور یورپ میں قائم ہو چکی تھیں۔

ہی میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں ہندوستان کے بودھ مذہب کا پیرو ہوں۔ مسز فری میسنٹ

ان ہی کرنل اسکاٹ کی ہندوستان میں جانشین بن کر نمایاں ہوئی تھیں۔ ہندو کالج بنارس جو اب ہندو

یونیورسٹی ہے، اس کے سوا مسز فری میسنٹ ہی نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں نئے نئے اسکول

سے مختلف قلمی اور دینی ادارے جاری کئے۔ اس میں ہتھام لایا، یار میلوں میل کے مذہب میں ہندو کے

کے کنارے ایک آسٹرم یا خفاہ بھی ملنے کی قائم کی ہوئی اس وقت تک موجود ہے، جس میں گو دنیا کے اکثر مذاہب کی نمائندگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن دراصل چھاپ اس بدہندو حرم ہی کی ہے۔

بہر حال یہی کرنل اسکاٹ صاحب ہیں، جنہوں نے کلکتہ میں تقریر کرتے ہوئے ہندوؤں کی نئی انقلابی ذہنیت کا اعلان کر کے بالفاظ میں کیا۔ اور یہ سب کچھ فرمائے کے بعد آخر میں مجمع کے واقف کار شریف ہندو صاحبوں کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ ذہنی انقلاب جو ہندوؤں میں پیدا ہوا اور بیداری کی نئی لہر اپنے آبائی اور موروثی دین کے متعلق ان میں چراغی اور جو نتیجے اس سے پیدا ہوئے۔

”ان تسکین بخش نتیجوں کی تکمیل کہاں تک تھیاسوفیل سوسائٹی کے ذریعہ ہوئی ہے آپ

خود کہہ سکتے ہیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔“

تاریخ کے پٹے ہوتے وقت کا تو یہ ایک گزرا تھا دو سو گز ابھی ملاحظہ فرمائیے۔

(۲)

تھیاسوفیل سوسائٹی اور اس کی شاخیں امریکہ اور یورپ میں قائم ہو رہی تھیں، لیکن اس سوسائٹی اور اس کی مختلف شاخیں تہی کا جال یورپ و امریکہ کے شہروں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے نئے سرکار اور امام، حاکم، گرد اور استاد کی جگہ خالی تھی کہ جاپانک امریکہ و یورپ کے انجیلوں میں ایک اعلان شائع ہوتا ہے، یہی کرنل اسکاٹ صاحب جو سوسائٹی کے بانی مہانی اور روح رواں تھے، ان ہی کا اعلان شائع ہوتا ہے کہ ایک شخص جو قلعی طوطا پر انگریزی زبان کے ایک حرف سے بھی آشنا نہ تھا۔ نہ یورپ کی وہ سری زبانوں میں سے کسی زبان سے کسی قسم کا لگاؤ رکھتا تھا جس سے یورپ ہی کو دیکھا تھا، اور نہ امریکہ کو، اور شاید امریکہ و یورپ کے باشندوں سے اس کے تعلقات بھی نہ تھے، وہ ہندوستانی ہی میں پیدا ہوا تھا۔ ہندوستان کی عام بولی جانی دانی زبانوں میں بجز گجراتی زبان کے اور کسی زبان کو نہیں جانتا تھا۔ خاکی طوطا پر تھرا کے بعض پنڈتوں سے البتہ سنسکرت زبان کی ادبی تعلیم اس نے کچھ

ماصل کی تھی۔ خود اس کی رنگ میں ایسی عام باتیں لینی کہاں کا رہنے والا ہے، کس خاندان کا تعلق ہے۔ ان باتوں کا صحیح علم لوگوں کو تھا، لہذا وہ محض کوششوں کے آج تک، اس کی زندگی کے ابتدائی سوالات تقریباً کچھ نا فیصل شدہ شکل ہی میں ہیں۔ سناٹا چھا گیا، دنیا میں سناٹا چھا گیا، جب تمہارا سونیکل سوسائٹی اور یورپ و امریکہ میں اس کی پھیلی ہوئی ساری شاخوں کی طرف سے یہ اعلان پڑھا گیا، کہ ہندوستان کے اسی شخص کو

”ہم اس سوسائٹی کا سرور اور اپنا پڑا اگر وہ ہندو عالم قبول کرتے ہیں۔“

دکتاب سوامی دیانند اور ان کی تعلیم ص ۲۵۴

یہ براسر شخصیت پٹت دیانند سرسوتی ہمارا ملک تھی، جو آریہ سماج کے مشہور بانی اور بزرگ سمجھے جاتے ہیں وہی غریب شرقی اور شرقیوں میں بھی سکین ہندوستانی جس کے سینے تقریباً ایک صدی تک اس سے بھی زیادہ زمانہ سے چھیدے جا رہے تھے۔ بے ہمدی کے ساتھ برسا نیولے اس قسم کے تحقیری تیروں کے برسانیکے ملای تھے، خٹا کہا جاتا تھا کہ

”یورپ کے کسی اچھے کتب خانہ کی ایک الماری کی کتابیں ہندوستان و عرب کے سامنے

علم و ادب کے برابر ہیں۔“

دونوں میں تعبیلی نیزوں کی ایسی انہماں بھی ہوئی تھیں۔ کہنے والے کہتے پھرتے تھے کہ

”ایک انگریز نیم حکیم عطائی کے لئے دہندوستانی طب، موجب تنگ و مار ہے۔“

صحیح و خام قہقروں کے ساتھ اس قسم کے فقرے دہرانے والے دہراتے رہتے تھے، کہ

”ہن کو دہندی معلومات نجوم و افلاک کی پڑھ کر اچھکستان کے زمانہ عصر کی لڑکیوں کی

ہنسی رک نہیں سکتی۔“

یہ فقرے لاڈ میکا لے کی اس مشہور تعلیمی رپورٹ میں متغالب کئے گئے ہیں، جو ہندوستان کے تعلیمی

لاٹ صاحب ممدوح نے تیار کر کے حکومت میں پیش کی تھی۔

اور یہ تو ادنیٰ نمونہ ہے، ان نگوہیدہ کوششوں کا جن کے خدیوہ ہندوستان کے باشندوں کے

غلوب میں اپنی اور اپنے اسلاف کی بیچ میٹری، کم مانگی کی تخم پاشی میں اثری سے چوٹی تک کا زور
نئی قائم ہونے والی حکومت نگاہی تھی۔ وہ کی یہ داستان کافی طویل ہے۔

یہاں مجھے کہنا یہ ہے کہ جس یورپ ہمارے کے متعلق یہ یاد کرایا جا رہا تھا کہ وہاں کے زمانہ
مدرسوں کی لڑکیاں بھی اپنی ہنسی کو ہندوستانی دل و دماغ کے علمی اندھیری نتائج کو سن کر روک نہیں سکتیں
تاریخ کے ہزار ہا ہزار سال کی سرسبز یوں اور دماغ کا دیوں کے بعد بھی علم کی جن شاخوں کے متعلق
اس ملک کے باشندوں نے جو کچھ بھی سوچا کھا، لکھا پڑھا تھا، اعلان کر دیا گیا تھا، کرپ و امریکہ
کی موجودہ تحقیقاتی تالیفات و تصنیفات کے مقابل میں ان کی کوئی قدر قیمت باقی نہیں رہی ہے، جیل و
حماقت کے سورہ اور کچھ نہ تھے، سوچنے کی بات ہے کہ اچانک اسی جیل کد، اندھ حق نادر ہند کی ایک
انفرادی شخصیت کے علم و فضل کا صرف اعتراف ہی نہیں کیا گیا، بلکہ تھیا سو فیکل سوسائٹی جو اس زمانہ
میں قدیم و جدید علوم و معارف کے بڑے بڑے مستند ماہرین اور مسلم الثبوت فضلا کی یورپ و
امریکہ میں کافی با عظمت سوسائٹی بھی جاتی تھی، اسی سوسائٹی کا "بڑا گرد" وہ "نا" حاکم "تسلیم کر لیا گیا،
ہندوستان کے اخباروں میں یورپ کے اخباروں سے منقول ہو کر جب یہ خبر شائع ہوئی ہو گی ہند
قوم کے دل شکستہ بہت حوصلہ تعلیم یافتہ طبقات کے نفسیات پر اس خبر کا جو اثر مرتب ہو سکتا
تھا، شاید موجود حالات میں ہم اس کا صحیح اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ملک کے اس بہت فرزند کی علمی
عظمتوں سے غلوب اگر لب ریز ہو گئے، تو جس طریقہ سے خبر کی اشاعت کی گئی تھی، اس کا یہ لاری
منطقی نتیجہ تھا، خصوصاً جب یہ سوچا جاتا تھا کہ دوسروں سے کچھ نئے بغیر صرف اپنے خانہ ساز گھر کر
علوم سے اس غیر معمولی وقار و عزت کے حاصل کرنے میں وہ ان ملک میں کامیاب ہو رہے، جہاں
بکھا جاتا تھا کہ جیل و حماقت، "اٹمی اور ناولی کے سوا ہندوستان میں نہ پہلے کچھ تھا، ہندو اب کچھ ہے۔
بہر حال دیکھا گیا کہ تھل کے ایک نابینا پنڈت، جہاں ہندو روپے کی املا کسی راجہ سے حتی تھی،
ان ہی کے خانگی یا ٹھٹھار کا ایک طالب علم یا برہمن جو جس نے منکرت کے سوا کسی سے کچھ نہ پڑھا تھا،
نہ سیکھا تھا۔ اچانک وہی، بمبئی کے جیش ماناٹھ کے کچھ بہادر میں کو کسی احمد آباد میں ایک دوسرے مرید

نچ رائے بسا پندت گوبال راؤ ہری دیش مکھ کی دعوت پر ایک مہینہ ان کے ساتھ رازد نیاز میں بسر کرتے ہیں۔ کلکتہ کے مشہور ممتاز تعلیم یافتہ افراد کیشپ چندر میں مہرشی و چندرو ناتھ ٹیگور مابود راج نارائن ہوس وغیرہ سب ان کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ الغرض جس بڑے شہر میں جاتے ہیں وہاں کے تعلیم یافتہ ہندو جن میں پچھتر فی صدی افراد کا بقول سکات صاحب اپنے مودہ ٹی دھرم پر اعتماد باقی نہ رہتا تھا وہ اپنے مریضات کی تسکین کے لئے املین کے کسی نے سرمایہ کی تلاش میں تھے۔ ان کو دیکھا جا رہا تھا کہ وہ پندت جی کو شمع محض جاکر خود پرمانے بن کر ان پر اس لئے ٹوٹ رہے ہیں کہ ان کو اپنے گھری میں ایک ایسی شخصیت مل گئی۔ جسے یورپ و امریکہ کے اہل علم و فضل اپنا گرو اپنا رہنما اپنا عالم تسلیم کر چکے ہیں۔ ان ہندو تعلیم یافتوں میں اس وقت تک زیادہ سے زیادہ ایسی شخصیات تو پیدا ہو چکے تھے۔ جنہوں نے شاگرد بن کر یورپ و امریکہ کی جدید یونیورسٹیوں سے سند حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن مغربی ملک کی ان جدید یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتوں نے بھی جسے اپنا گرو اور استاد مان لیا ہو۔ ان ہی میں کیا شاید پورے مشرق میں پندت دیانند سرسوتی جی اس کی اپنی آپ مثال تھے۔

پندت جی کو یورپ کے ان نئے تعلیم یافتہ ہندو مفکرین، جن میں مذہبی اور سیاسی مختلف اقدار رکھنے والی ہستیاں تھیں، ان سے کیا کیا مشورے ملے، یا ان کے طرز عمل کو دیکھ دیکھ کر خود پندت جی کے دماغ میں کس کس قسم کے نئے خیالات پیدا ہوئے۔ میرے لئے اپنی اس کتاب میں سب کی نہ تفصیل کا موقع ہی ہے، اسی بات یہ ہے کہ مدد ہندہ کی ہی سرگوشیوں تک ہر کردار کی صفائی آسان بھی نہ تھی، گھنے دلوں نے پندت جی کی سوانح عمریوں میں کچھ لکھا بھی ہے، تو شستے از خود اپنے کو زیادہ زدہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔

پندت جی کو یورپ و امریکہ کی تھیا سوفیل سوسائٹیوں کے صدراعظم یا رئیس اکبر بنانے کے بعد جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، کرنل سکات زمانہ تک ہندوستان سے باہر ہی نہ کرکام کرتے رہے۔ اس عرصہ میں دیکھا گیا، کہ پندت جی جو پہلے منسکرت زبان میں تقریر کیا کرتے تھے، کلکتہ کے

بابو کیش چند سنی کے مشورے کے مطابق ایسی مہم نہان میں تقریر کی مشق بہم پہنچائی، جسے تبلیغی قلمبند ہندوؤں کا کچھ سکتا تھا، ان تقریروں میں کیا ہوتا تھا۔ ان کا اندازہ لگ وید اور بھوید کی تغیروں (بھاشیہ) سے ہوتا ہے، جسے کہ لکھ کر اس زمانہ میں پنڈت جی شائع کرتے رہتے تھے، اور پروفیسر سیکس مولر نے جن کو ”عجائبات کا ذخیرہ“ قرار دیا تھا۔ اور سنسکرت زبان و علوم کے مستند استاد پروفیسر ڈاکٹر راجی۔ ڈی گرد مولہ ایم۔ اے نے اپنی رائے یہ دی تھی کہ

”سوامی جی وید کے وہی مہنی لگاتے ہیں، جن سے ان کا مطلب نکلا ہے، مگر ان کی لک

الفاظ پر جاننا نہ صرف کے اختیارات حاصل ہیں،“ ۱۹۹

گرد مولہ صاحب ہی نے یہ کہتے ہوئے کہ

”تفسیر کا یہ مطلب نہیں ہے، کہ اپنے خیالات ان کتابوں میں داخل کر دیئے جائیں بلکہ

مطلب یہ ہے کہ مصنف کے خیالات کو کتاب کی عبارت سے اخذ کیا جائے“

پنڈت جی کی تفسیری خصوصیت کی تعبیر یہ تھی کہ وہ اپنی پنڈت جی

”جس عبارت سے جو مطلب چاہتے ہیں نکال لیتے ہیں“

جیسا کہ پنڈت پاشدنگ صاحب ایم۔ اے نے جو سنسکرت کے مستند فاضل تھے، اپنی رائے پنڈت جی کی تفسیروں کے متعلق یہ ظاہر کی تھی۔

”ان کی تفسیروں میں وید کا اصل مطلب تو نہیں ہے، بلکہ وہی مطلب ہے جس کو وہ چاہتے تھے“

کہ وید میں ہونا چاہئے“ ۲۰۰

واقعہ یہ ہے، کہ تمدن و تہذیب سیاست و تدبیر تحقیق و تلاش کے جن نتائج تک پہنچ پنڈت جی کے زمانہ میں پہنچ چکا تھا، صرف ان ہی کے متعلق نہیں بلکہ قیامت تک ان ماہروں میں جن نتائج تک پہنچنے کا عقلی امکان ہے، یا آدی جن کو فرض کر سکتا ہے۔ کھیلے کھیلے صاف صاف غلوں میں پنڈت جی نے اصرار کے ساتھ اس دعوے کا اعلان کیا کہ ہماری ویدوں میں سب کا ذکر موجود ہے، اور گزشتہ زمانہ میں وید کی ماننے والی قوم یہ سب کچھ کوہ کے ختم کر چکی ہے۔

ویدکی عبادتوں سے مطلب برآری کے حاکمانہ اصرار کے منہ ظاہر ہے کہ پنڈت جی نے سمجھ لیا اس کو بھی زیادہ کیا جاسکتا ہے، اور خواہ ویدکی عبادتوں سے واقعی وہی مطالب نکلتے ہوں جنہیں پنڈت جی نکالتے تھے، یا نہ نکلتے ہوں، لیکن اپنے آبائی دھرم کے دائرے سے ہندوؤں کا جو تعلیم یافتہ طبقہ باہر نکل چکا تھا، اور نکلتے والوں کی تعداد مذہب پرستی میں جاری تھی، جیسے لکرنل مسکاٹ صاحب کی شہادت گزر چکی، نکلتے کے بعد نکلے ہوئے بھی واپس ہونے لگے، اور اسدہ نکل جانے کا خطرہ بہت حد تک کم ہو گیا۔

بعد کو کرنل مسکاٹ صاحب اپنے مائے گھر، حاکم درہنہ سے ملنے کے لئے ہندوستان بھی پہنچے۔ سہارنپور اور میرٹھ جو زیادہ تر پنڈت جی کی طبعی جدوجہد کی آماجگاہ تھے کرنل صاحب کی ڈائری سے معلوم ہوتا ہے، کہ ان ہی مدونوں مقامات میں ماہم مدونوں کی ملاقات ہوئی، یہ لکھتے ہوئے کہ ”۳۱ اپریل کو بہ مقام سہارنپور واقع مالک مغربی و شمالی سماں (پنڈت دیانند) سے پہلے پہل ہماری ملاقات ہوئی“

آگے کرنل صاحب کی ڈائری کے الفاظ ہیں

”ہمارے اور سماں جی کے درمیان لمبی اور پر جوش بحثیں ہوئیں“

سہارنپور کے محلہ کھارے کہ

”۳۱ مارچ، ۱۸۵۷ء، رشی کو سیرتھ میں ہوتی رہی“ ۲۵

یہ قصہ کہ براہ راست ملاقات کے بعد مسکاٹ صاحب اور پنڈت جی کے تعلقات میں کیا ترقی ہوئی، اور ان تبدیلیوں کا کیا مطلب تھا، یہ ارادی تبدیلیاں تھیں، یا بخت و اتفاق کی پیداوار تھیں یہ سارے مسائل میرے دائرہ بحث سے خارج ہیں۔ اس موقع پر ذکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کرنل مسکاٹ اور سماں جی کی ملاقات سے چار پانچ سال پہلے، جب سارا ہندوستان پنڈت جی کے ان عجیب و غریب کچھروں، تقریروں، کتابوں کے ذکر سے گونج رہا تھا، جن میں ثابت کیا جاتا تھا کہ آج یورپ، ان کے پاس توپ، بندوق، دھانی گاڑی، دھانی جہاز، سدھرتی جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، یا آئندہ جن اکتفا

کی توقع کی جاتی ہے، یہ سب کچھ ہندوستان میں موجود تھا، ساری دنیا کا پائینت ہندوستان ہی تھا، یورپ و امریکہ افریقہ ایشیا کے سارے ممالک ہندوستان کے باغیاد مقبوضات تھے، لہٰذا لہٰذا کر سسکرت کے بھولی فقروں سے اسی قسم کے معلوم نتائج پنڈت جی پیدا کرتے تھے، گو اس زمانہ میں امداد ہندی اخباروں کا چرچا زیادہ تو ملک میں نہ تھا۔ لیکن ہفتہ وار اخبار مسلمانوں اور ہندوؤں کے مختلف شہروں سے شائع ہوتے تھے، جن میں پنڈت جی کی ان غیر اصولی تقریروں کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔

ان تقریروں کے ساتھ ساتھ دنیا وقتاً پنڈت جی کی تصنیف کردہ کتابیں بھی شائع ہوتی رہتی تھیں۔ ٹھیک مشنر جو بھری کے صاحب سے ملازمہ کا سال تھا۔ بنارس سے زبان ہندی ایک کتاب شائع ہوئی، اسی کا نام ”سنتا تھ پرکاشن“ تھا۔ لکھا ہوا تھا ”شری سوامی دیانند جی“ یعنی سوامی دیانند جی کی لکھی ہوئی ہے۔ نویدن یا بشارت کے عنوان کے نیچے یہ عبارت صحت تھی۔

”یہ ایک شری سوامی دیانند مسرتی نے میرے ذریعہ (خرچ) سے لکھی ہے۔ میرے ہی ذریعہ (خرچ) سے یہ طبع ہوئی۔ یعنی شائع ہوئی۔“

نویدن کے عنوان سے یہ اعلان نئی قائم ہونے والی حکومت کی ایک بڑی خطاب یافتہ ہستی

”شری راج کرشنا داس بہادری، ایس۔ آئی۔“

کی طرف سے کیا گیا تھا جن کی مہر بھی کتاب پر ثبت ہے۔

جس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے یہی سی۔ ایس۔ آئی۔ راج صاحب بہادری نے باضابطہ اجرت دے کر یہ کتاب پنڈت جی سے کھوائی لکھنے والی مصارف سے لکھی، راج صاحب اس کو طبع کراؤ شائع بھی کیا تھا۔

یوں تو اردو اور ہندی اخباروں کے ذریعہ پنڈت جی اہوان کے خیالات کی عام اشاعت سے لوگوں کی عام توجہ ان کی طرف منطوف ہو رہی تھی۔ آج پنڈت جی نے سہارنپور میں یہ کہا۔ میرے شہر میں یہ جوئے کا بیجور میں یہ اشتہار شائع کیا۔ دانا پور (بہار) میں ان کی تقریر اس موضوع پر ہوئی، ان عام

جہڑوں کے ساتھ ساتھ جوں ہی کہ یہ کتاب طبع و شائع ہو کر پبلک کے ہاتھوں میں پہنچی، تو ایک طرف خود ہندوؤں اور ان کے مختلف فرقوں میں تبہ لگ چکا ہوا تھا، ان کے درمی پیشواؤں، ان کی کتابوں، ان کے عقائد پر تنقید ہی نہیں کی گئی تھی۔ بلکہ شرفہ کے کان جن الفاظ کے سننے کے عادی تھے، اور جن فرقوں کو شاید بے غیرت سے بے غیرت آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، انہیں معلوم پنڈت جی نے اپنی کتابوں کے استعمال میں غیر سرکاری غیاصی و کام لیا تھا، خیر یہ تو جو کچھ تھا، مگر پانڈت جی کا خامی جھگڑا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی مشہور ہو گیا کہ اپنی اسی کتاب میں پنڈت جی نے علاوہ ہندوؤں کے عیسائیوں اور مسلمانوں کے دین، ان کی آسانی کتابوں اور ان کے پیغمبروں کی بھی غبرلی ہے۔ ستیا رتم پرکاش کی پہلا ایڈیشن ہندی زبان میں شائع ہوا تھا۔ اسی لئے راجہ راجست عام مسلمانوں کے مطالعہ میں یہ کتاب توجہ آ سکی، لیکن بعد کو اسی کتاب کے ایڈیشن میں پڑھنے والوں نے وہ سب کچھ پڑھا جس کا وہ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔

کچھ بھی ہو، مشہور کے ہنگامہ کے بعد چندہ میں سال کے اندہ چندے بہت سکون کی کیفیت ملک میں جو پیدا ہو گئی تھی۔ پنڈت دیانند جی کی تقریروں اور تحریروں کی بدولت پھر ملک میں نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اور جو باتیں پنڈت جی کی طرف غصوب ہو کر مسلمانوں میں پھیل رہی تھیں، ان میں سب سے زیادہ انوکھا انداز لاکھ صحیح معنوں میں حد سے زیادہ طیش آفرین، 'بوکھلا دینے والا غیظ انگیز الزام' یہ تھا جو ستیا رتم پرکاش میں آج بھی باقی الفاظ پایا جاتا ہے۔

”خدا اللہ سلمان بڑے بت پرست اور پرمانی (یعنی متاثر دھرمی ہندو) اور جینی یعنی جین بت

کے پیرو چھوٹے بت پرست ہیں“ (محواس مگلا - ۷۱۲ - ۱۱۳)

اسلام اور مسلمانوں کے دین پر تنقید دلیا اعتراضات کے قصوں میں کہنے والے بہت کچھ کہتے چلے آ رہے تھے، لیکن اس کی طرف تو شاید اسلام کے بڑے بڑے علماء انجمنہ کادھیان بھی کبھی نہیں گیا ہو گا کہ اسلام جیسے خالص توحیدی دین پر شرک کی بدترین شکل بت پرستی کا بہتان کبھی بھی بانٹھا جاسکتا ہو۔ اپنی ساری ذہنی بلید پروازیوں، اور افتراء و بہتان کی انتہائی چابکدستیوں کے باوجود وہ پتھروں کے

ماشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آتی تھی۔

لیکن پنڈت جی کی ذہانت واقعی قابلِ داد ہے کہ دن کی ریشمی کیلئے جو سب کے سب سے پہلی ہوتی تھی، دعویٰ لے کر اٹھے کہ وہی صرف مات ہے، نخل سازی کہنے یا منہ زوری کی یہ اپنی آپ خاں تھی، پنڈت جی کی اسلامی آبادی پنڈت جی کے اس اعتراض سے تھلا اٹھی۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ سوانح خطوطہ کو مصنف نے پنڈت جی اصناف کی "آریہ سماجی" تحریک کا ذکر کرتے ہوئے، جو کچھ لکھا ہے صرف یہی لکھا ہے کہ

"ہندوؤں میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جو مسلمان جیسے موصدوں کو مشرک بتلانے لگا۔" ۵۰

پنڈت جی کی اس تم غرضی کے نتائج و آثار کا تخمینہ آج مشکل ہے۔ لیکن اپنی سیزہ صد سالہ تاریخ میں اس اچھوتے الزام کی پہلی آواز تھی۔ جو مسلمانوں کے کانوں کو ٹکرائی تھی۔ اس زمانہ کے اخباروں کے برائے قارئین کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل چکی ہوئی تھی، مسلمانوں کے ہر گھر میں اسی کا چرچا تھا۔ اور حرمت کے بعد ہندوستان میں پادریوں کے مانندی و اعظوں کے ساتھ ساتھ مذہبی چھتر چھاڑ کے سلسلہ میں اس ملک کی ایک رسم کہیں نے تازہ جم لیا تھا، قصہ تو اس کا طویل ہے مختصر منکوں میں پہنچئے، کہ مناظرہ یعنی مختلف عقائد و اعمال رکھنے والے مذہبی فرقوں کا تحریک یا تحریک اور ادھی اس لئے ہمیشہ و مباحثہ کہ حتی الوسع حق تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور جاری رہے گا۔ لیکن مناظرے کے مقابلہ میں دوسرا اصطلاحی لفظ "مکابروہ" کا جو پایا جاتا ہے جس میں بحث کرنے والوں کے سامنے صرف "ہم بڑے کہ تم بڑے" کے سوا اور کوئی بلند نقطہ نظر نہیں ہوتا۔ ہر فرقہ پہلے ہی سے لے کئے جاتا ہے مگر کچھ بھی ہو، بہر حال غلام مذہب کو غالب کر کے ٹکاتا ہے، اسی پر کوشش مرکوز ہے، اگر یا مذہب کی طرف سے وہی فرض انجام دیا جاتا ہے، جو کام آج کل کی عصری عدالتوں میں وکلاء اور برسرِ ثرون کا طبقہ انجام دیتا ہے جس کی خیر لے لی جاتی ہے۔ اسی کی حمایت سمجھا جاتا ہے کہ کیلیوں

اور ہندوؤں کا بھی فریضہ ہے۔

دوسرے ممالک سے اس وقت بحث نہیں، لیکن ہندوستان کی رنجی تاریخ کی ممتاز ہستی شکر آچاریہ کی مذہبی محرکہ آرائیوں کی داستانیں جن کتابوں میں ملتی ہیں ان کتابوں کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے سارا ملک مذہبی اجداد بنی کشتی گیروں کا گویا ذمہ بن جاتا تھا، اور مسلمانوں کے بعد حکومت میں تو مختلف مذاہب و ولایان کے ماننے والوں کے درمیان اس قسم کی مسکراہٹ یا دیکھا دکش کش کشوں کا پتہ نہیں چلتا، لیکن پنڈت دیانند سروتی جی کے گرد سحر افواہی پنڈت ورجانند کے جو حالات سوادی دیانند کی سوانح عمریوں میں ملتے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے پنڈتوں میں شاید صدیوں پہلے پر مذہبی مباحثوں کا ذوق منتقل ہوتا چلا آتا تھا، پنڈت دیانند سروتی نے

یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب ہمیں بتی کے ماننے والے اہل علم و فضل سے سارے ہندوستان میں گھوم گھوم کر شکر آچاریہ نے نقل کیا تھا بڑی دیر سے، ہر وجہ ای سر پہنچی میں گھٹ کر اتے تھے اور شکست احمد بودھی اندھینی دونوں کے متعلق واضح علم یا صاحب یہ تھے کہاں تک صحیح ہیں، اگر کھوتے ہوئے گرم تیل کے کڑا ہوں ہیں ان کو تو دیا جاتا تھا، لہذا میں تو یہ بات نہیں مانتی ہے کہ سنگھ کی حد قنوت تھی میں انسانیت گرتے ہوئے اس حد تک بھی پہنچ سکتی ہے، شکر آچاریہ کے ان مباحثوں کا ذکر ”دک دے“ یا ”شکر دے“ مسکرت زبان کی جن کتابوں میں کیا گیا ہے۔ براہ راست ان کتابوں تک تو میری رسائی نہیں ہوئی ہے، لیکن ان ہی کتابوں کے حوالے سے یہ بیان کرنے والوں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ پچھلے برس میں کا ایک طبقہ ان دونوں کتابوں کے ”آپنی“ استاد کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس وقت پر ضنا ایک بہت کا خیال آگیا، ”دیانتی وحدت“ اور ”وحدت“ کے مذہبی حلقوں میں کافی حق قبول حاصل ہوا۔ کہتے ہیں کہ شکر آچاریہ نے دیانتی کے بعض اختلافات کو بنیاد بنا کر ایک مستقل نظریہ کا قیام عطا کیا۔ سنی ہوں اور ہی بدعات سے متاثر ہوئے والے بعض مسلمانوں میں یہ شہرہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے صوفیوں میں وحدت اور وحد کا خیال ہندوستان کے اسی دیانتی نظریہ کا عکس ہے، مگر اگر اس کو یہ معلوم نہیں کہ شکر آچاریہ طیار میں اس زمانہ میں پیدا ہوئے تھے، جب اسی طیار میں تقریباً دو سال پہلے اسلام پھیل چکا تھا، اور سندھ وحدت اور وحد کی کافی اشاعت ہو چکی تھی۔

لے اگر غریب، ان میں پنڈت دیانند سروتی جی کی ایک ضخیم سوانح عمری یا طبعی سنگھ کی کچھ ہوتی پائی جاتی ہے، اسی کتاب کے حوالے سے ”آب“ سوادی دیانتی اہل کی تعلیم میں پنڈت دیانند سروتی جی کے گرد کے متعلق اس قسم کے قصے نقل کئے گئے ہیں کہ مشہور مذہب کے پنڈت دیانند سے مل کر یہ درخواست کی کہ رشی شاستری جی کا مد مقابل تھا، اس سے یہ سوا مباحثہ کر لیا جائے، ”لے سینہ جو شامہ رشی شاستری کا طرہ تھا اس کو (باقی اگلے صفحہ)

جو کچھ بھی پڑھا تھا، پنڈت درجاندہی سے پڑھا تھا۔

پنڈت درجاندہ کی سیرت و کردار سے ان کا ستارہ برتاؤ عمل عجیب نہیں ہو سکتا، ان کی زندگی کا ہر حصہ جب شروع شروع میں پڑھ کر وہ باہر نکلے، پتہ چلتا ہے کہ پنڈتوں سے مناظرہ اللہ مباحثہ ہی میں گذرتا تھا، خود اپنی خود نوشت سوانح عمری میں پنڈت درجاندہی نے ریاست جے پور میں اپنے کارنامہ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ

”وہاں (یعنی جے پور میں) میں نے پرچم ویشنومت کا کھنڈن کر کے (یعنی اس کو خفاہت کر کے) شیو مت کی استھاپنا کی (یعنی اس کو مقبول اور اعزیز بنا دیا)۔“

جے پور میں ویشنومت کے ایک پنڈت رکھا چاریہ نای سے شاستر ارتھ، یعنی مباحثہ یا سوچوں کی لڑائی کا پنڈت ہی نے خلیج دے رکھا تھا، اللہ بے چارے رکھا چاریہ کو پنڈت ہی اس زمانہ میں لکھا ہے کہ پنڈت چاریہ کے نام سے سووم کرتے تھے۔

بہر حال کہنا ہے کہ پنڈتوں کے خاص دائرے کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مسلمانوں کی حکومت کی پوری تاریخ میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ خلیفہ مہدیب وادیاں کے ماننے والوں میں سکابرہ اور مجاہد کا ہزار کبھی گرم ہوا ہو۔ نہ عوام ہی میں اس فریحت کے عام مذاق کا پتہ چلتا ہے، اور نہ ملاطین و امرا کی دوسری بازوؤں کے ساتھ نہ ہی فراتوں کی گتھ گتھ کی دس بازی کا کسی نے ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ اکبر تک کے زمانہ میں بھی حالانکہ سب ہی کچھ جوا۔ ظالم عالم کے زمانہ دے، اسکٹھے کو گئے، لیکن بادشاہ کی سرپرستی میں مناظرہ کا کوئی دخل قائم ہوا تھا، کچھ زخم مجھے اس کا علم نہیں ہے۔

(کہ شدہ صفحہ ۳۵۲ پر) پانچو روپے کی پوری رقم مجھے روانہ جائے۔ یہ بھی اسی کتاب میں ہے کہ جہاندہ جہاندہ سب کے شہر فرقہ کے پنڈت تھے، ان کا مقابلہ دوسرے فرقہ و شفقت کے پنڈت سے ہوا، جہاندہ کو شکست ہوئی۔ شکست کے بعد نفرت و غصہ کی حالت چلی کہ ویشنومت کی کتابوں کو جہاندہ اپنی جہد پائی کے نیچے ڈال دیا کرتے تھے، اور ویشنومت کی ایک کتاب سعادت کو دی شے کے صنف کے متعلق جہاندہ اپنے چلوں کو حکم دیتے تھے کہ اس صنف کے نام پر بھی اس کی تصویر پر بھی جو تہیں لگائیں، دیکھو، وہی دیا اندھا ان کی تعلیم ملے، صنفہ عوام غلام انجین باقی تھی ۱۲

۱۳ یہ ساری باتیں آپ کو اسی کتاب سماجی دیا اندھا ان کی تعلیم میں کتابوں کے حوالہ سے مل جائیں گی۔ ۱۲

مسلمانوں کے بعد اقدار کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے پادریوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بازنطینی
 اور میسینوں میں پیغمبر دوسروں کے عقائد و اعمال پر کتنے جھگڑے ہوئے ہیں۔ جس کے بعد اقدار کے
 مقابلے کے لئے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن عموماً یہ پادری جن میں زیادہ تر دیسی کا لے رنگ
 واسلے پادری ہوتے تھے، جن کا علمی مواد بھی معمولی ہوتا تھا اور کیا کہہ سکتے تھے۔ لیکن جو اقدار تھے اس
 کا کیسے انکار کیا جائے کہ ان فاضلوں سے ان دیسی پادریوں سے حاصل کرے یہ عیسائی مشنری
 کے لوگ کامیاب ہو کر رہے تھے، ایک تو مودتی مدایات ہی ان کی حدود و جہت ہوتی تھیں۔ سائنس
 محض دفع حاجت کے لئے دین قبول کرنے والوں کے کردار کی زندگی کی توقع عام طور پر کرتی بھی نہ
 جاتی تھی۔

ہندوستان کے مروجہ مذاہب و ادیان پر اعتراضات کی ایک فہرست تیار کر لی تھی یہی فہرست
 ان کو رٹادی جاتی تھی جس کا امداد کوچہ و بازار شیعہ کرتے پھرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ دل نکھارواں
 و معترضوں کے ان گراموں کی طرف اسلام کے سنجیدہ علماء و قیام پزیر کیا کرتے، اچھی بات یہ ہے کہ
 ان سے گفتگو یا بحث و مباحثہ کر علمی و فاضل کے مناسب بھی عموماً خیال نہیں کیا جاتا تھا۔

صرف غنیمت سے پہلے فنڈ نامی ایک مغربی خزانہ پادری جو عربی اور فارسی لٹریچر کی زبانوں
 کا اہل تھا۔ جب وہ دہلی چلے گئے اور شورش زیادہ بڑھی تو پس پردہ گو ایک اہل صاحب تھے لیکن
 گفتگو کرنے کے لئے صوفیہ کہ مکرر کے شہرہ یانی حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانی مدینہ
 میں اتر آئے تھے۔ جہاں میں ایک تاریخی مناظرہ مقام اگرہ جیسائیوں اور مسلمانوں کا ہوا تھا اس
 میں ایک طرف ہی فنڈ اور دوسری طرف مولانا رحمت اللہ صاحب مروجہ تھے، اس قسمی مناظرہ
 میں ایسا کہ مشہور ہے، فنڈ کو شکست فاش ہوئی تھی۔ مولانا رحمت اللہ نے عربی و فارسی دونوں زبانوں
 میں کافی کتابیں جیسائیوں کے موجودہ تبلیغی دین کی تنقید و تردید میں لکھیں، جن میں بعض مصرعیں بھی
 شائع ہوئیں، بلکہ مناسب کہ ان کی کتاب دعوت الحق کسی زمانہ میں مصر کے عربی مدرسوں کے نصاب میں
 بھی مشہور ہوئی۔

سجیدگی اور متانت و وقار کی گنجائش ہی کیا تھی مگر یا جیسی روح تھی، ویسے ہی فرشتے۔ ہمارے مصنف امام نے ہانڈری پادریوں کا ذکر کر کے جو یہ نظام فرمایا ہے کہ

”اسی زمانہ کے درمیان میں دہلی میں پادریوں کے وعظ کا چرچا تھا، اور مسلمانوں میں سے بعض بے چارے اپنی ہمت سے اس سے مقابلہ کرتے تھے۔ کوئی اہل علم کا پیغام تھا اس طرف توجہ نہ کرتا تھا۔“ ۲۲

اس عدم توجہ کا راز زیادہ تر یہی تھا کہ صحیح علمی طریقہ سے بحث و مباحثہ پادری کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ مخالفہ بازنہوں، ہتھکڑا انگلیزیوں پر ان کی ساری کلہ دانیوں کا دار و مدار تھا۔ لیکن بایں ہمہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی تحقیر و توہین میں بھی ہانڈری پادری اپنی ہرزہ دانیوں، زور و خابریوں کو آخری حد تک پہنچا دیا کرتے تھے۔

سیدنا امام الکبیر کے سینے میں جو دل تھا جب تک وہی دل اوروں کا وہی درد کسی میں نہ ہو، اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ حضرت والا پر ان یادہ گوئیوں کی ان خبروں کو سن سن کر کیا گزر رہی تھی، کیا کب جائے، ان لہو ویدہ دہنوں کے منہ کس طرح بند کئے جائیں، منہ لگانے کے لائق ہوتے تو خود ہی میدان میں اتر آتے۔ مصنف امام کا بیان ہے کہ مشہورع میں جب ضبط کیا یا زنا نہ رہا، تو جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے۔

”مولوی صاحب (سیدنا امام الکبیر) نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ تم بھی کٹری ہو کر بازار میں کچھ جان کیا کرو۔“

اور یہ کہ

”جہاں وہ لوگ (یعنی مسلمانوں کے دلاور) بتبادلہ نصاریٰ بیان کرتے ہیں ان کی اعداد کیا کرو۔“ ۲۳

یہ تو کس زمانہ کا ہے مصنف امام نے اس کی تصریح تو نہیں کی ہے، لیکن بظاہر یہ اسی زمانہ کی بات ہے، جب مغربی ہتھار علی مروجہ کے مطبع مجتہبی میں ۱۲۵۷ھ کے بعد ان ہی کے اصرار سے حضرت والا نے

تصحیح کا کام اپنے ذمہ لیا تھا، اردوئی میں دوبارہ قیام آپ کا اسی تعلق سے کچھ دنوں تک رہا تھا۔ کیونکہ عموماً اسی زمانہ میں شاگردوں کا ایک گروہ آپ کے گرد جمع ہو گیا تھا۔

مصنف امام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حسب ارشاد گرامی آپ کے شاگردوں نے بھی پادریوں کے مباحثوں میں حصہ لینا شروع کیا، بات نے غائب طول کھینچا، اصحاب ضابطہ مستان ظہر یعنی دی نکارو کا چلیج پانڈیوں کی طرف سے دیا گیا، اس زمانہ میں ایک کالے پادری ماسٹر تارا چند نامی کی دلی میں خاصی شہرت تھی۔ مشہور ہوا کہ عیسائیوں کی دکالت ماسٹر تارا چند صاحب ہی کریں گے۔ اس خبر سے لوگوں میں گونہ تشویش پیدا ہوئی۔ جبر حضرت دھامک بھی پہنچی، حالانکہ ساری زندگی میں اس قسم کے بازاری غل غپاڑے پچانے والوں سے آویزش کا موقعہ بھی آپ کو کبھی نہیں ملا تھا، اور آپ کی بلند علمی شان کے مناسب بھی نہ تھی، مگر اس قسم کے ہانڈی لوگوں کو اپنا مخاطب بنائیں۔ لیکن کچھ ایسا مسلم ہوتا ہے، کہ دلی میں کسی وجہ سے اس باحشہ کو حنا صا اہمیت حاصل ہو گئی تھی، حالانکہ خود اسی دلی میں عیسائیوں کے مناظرے کو امام مولوی منصور علی صاحب موجود تھے۔ موجود ہی نہ تھے بلکہ مصنف امام نے خود ہی ہے کہ مناظرہ جب ہوا تو دھمک میں دو سردوں کے ساتھ یہ امام فن مناظرہ بھی مسلمانوں کی طرف سے وہاں حاضر تھے، مولوی منصور علی صاحب کا ان الفاظ میں تعارف کراتے ہوئے کہ وہ

”فن مناظرہ پہل کتاب میں لکھا ہیں“

اور کہ

”بائبل (توریت و انجیل وغیرہ) کے گویا حائل ہیں، اور ان کا طرز مناظرہ بھی جدا گانہ ہے، آپ ان ہی کے دینی مولوی منصور علی صاحب کے ساتھ گرد و بقا بل پادریوں کے دہلی میں دعو کیا کرتے ہیں“

مصنف امام نے یہ اطلاع دی ہے کہ سید تھام اکبیر کی مولوی منصور علی صاحب سے

”اسی زمانہ سے (یعنی جس زمانہ میں یہ مناظرہ ہوا) ملاقات ہوئی“ ۲۷

بہر حال باز جوق تمام باتوں کے صورت حال کچھ ایسی تھی کہ خود مسید العالم الکبیر کا فیصلہ ہوا۔
یاد دہندوں نے آپ کو یہ کہہ کر جس طرح بھی ممکن ہر پادریوں کے اس مناظرہ میں حضرت زلالا کی
شرکت ضروری ہے۔

اشارتہ جو ملے گئے ہوئے تھا کہ اپنے آپ کو خاک میں ملا کر چوں گا، تاکہ مجھے کوئی نہ جانے اور
جو کہتا ہو کہ جانوروں کے بھی گھونسلے ہوتے ہیں، لیکن میرے لئے یہی نہ ہوتا، ساری زندگی جس کی
اسی آرزو میں تھی کہ کاشش! کوئی میری ہوا تک نہ پاتا۔ عرض کر چکا ہوں، بار بار اسی کو دہرا چکا ہوں،
وہ جتنا گھٹنا جاتا تھا، بڑھانے والا اسی نسبت سے اس کو بڑھا رہا تھا، اس نے امامت کو انکار
کیا، امام نہ یا گیا۔ اس نے وہ عقد کوئی سے کچا چاٹا، ہندوستان کے کھڑکیوں خطیبوں میں وہی شمار
کیا گیا، وہ پڑھاتا نہیں چاہتا تھا، لیکن سلمے ہندوستان بگڑ ہندوستان کے باہر بھی دینی علوم
کے پڑھنے پڑھانے کی صفت اسی سے رہ رہی ہوئی، جو کسی کے سامنے آتا نہیں جاتا تھا، اسی نے
غیر تو غیر خود لوگوں کے دائرے کے اختلافی باحث و مسائل سے بھی اس نے بہت کم دلچسپی
لی، لیکن آج ایک غیر مذہب کے مجاہد و مبارکام مقابل بن کر وقت کا تقاضا ہو رہا ہے کہ وہی میدان
میں اترے۔ قبول شخصے۔

کیا کیا نہ کیا عشق میں کیا کیا نہ کریں گے۔

افسوس ہے کہ مسید العالم الکبیر کی زندگی میں پہلی دفعہ یہ صحت دلی میں جو پیش آئی تھی، جیسا کہ
چاہئے اس کی تحصیل معلوم نہ ہو سکی۔ مصنف امام کے بیان سے بس اسی قدر پتہ چلتا ہے کہ بہر حال
آپ پادری تیار چند سے گفتگو کرنے پر تیار نہ ہو گئے، شرط صرف یہ رکھی گئی، کہ نہ تیار چند ہی کو میرے
مام اور میری شخصیت کا علم ہو، ورنہ امام پبلک کو ایک حامی مسلمان کی حیثیت سے میں حاضر ہو جاتا ہوں گا
اور جو کچھ سمجھ میں آئے گا، عرض کروں گا۔ مصنف امام کی سوانح عمری میں اسی مناظرے کے متعلق یہ الفاظ
جو پائے جاتے ہیں یہی

آخر مباحثہ کی ٹیٹھری اور مولوی صاحب (یعنی مسید العالم الکبیر) کے کسی صورت میں مکمل بنائے

پشتہ انھیں جو غلطی سیت اردو فارسی زبانوں کے ذریعہ اسلامی تعلیمات اور تعلیمات کا مطالعہ کر سکتے تھے، ان کے دل میں بھی ہو کہ اٹھی، اور مسلمان جنہوں نے اپنے ایم حکومت میں آج تک ہندوؤں کے دین اور دھرم کی تعقید یا تردید، جرم و احتراض کو موضوع بنا کر کوئی مستقل کتاب ہی لکھی تھی، اندلی فی حدود معلومات کی بنیاد پر یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ضمناً بھی اس قسم کی باتوں کا تذکرہ ان کی کتابوں میں شکل ہی سے کیا گیا تھا۔ بلکہ برعکس اس کے کافی ذخیرہ ایسا موجود ہے، جس میں ہندوؤں کے دین و آئین کے متعلق ہمدردی اور حسن ظن ہی کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اہم الفضل کی آئین اکبری ہی میں نہیں، بلکہ نقشبندی طریقہ جو اربعہ سنت احمدی صلابت میں تمام دوسرے تصوفیانہ طریقوں میں ممتاز تھا، جاتا ہے، جس رنگ کو حضرت مجدد الف ثانی کی حمد و ثناء نے بہت زیادہ نکھار کر چمکا دیا ہے، اسی نقشبندی مجددی طریقہ کے مشعل حضرت مرزا جان جاناں امدان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے کلام میں ڈھونڈنے والوں کو آج بھی اس سلسلہ میں بہت کچھ مل سکتا ہے جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔

کچھ بھی ہو دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کی دل آزاری، اولاً اسلامی دین کی مدح کے بھی خلاف ہے، اور مسلمان مصنفوں نے اس مدح کی رعایت کسی اور مذہب و دین کے ساتھ کی ہو، نہ کیا ہو، لیکن ہندو دھرم کے ماننے والوں کو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس باب میں مسلمانوں کے شکوک کو مٹانے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، اس قوم سے مسلمانوں کا تعلق تقریباً ہزار سال سے قائم ہے، اور تعلق بھی حاکمیت و مملکت کا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، عام طور سے عامے مصنفین اس سلسلہ میں احتیاط ہی سے کام لیتے رہے، اچھے اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ جب تک مسلمانوں کا دور حکومت ہندوستان میں رہا، شاید ہندو مصنفین نے بھی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ناشائستہ کلمات کے استعمال سے پرہیز کیا، اگرچہ ہماری قاضیت یہی ہے، جن زبانوں سے میں واقف نہیں ہوں، ان میں کچھ کہا گیا ہو، تو یہ ملک بات ہے۔

پہلی دفعہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں مذہبی چیخ و پکار، ٹوک جھونک کا مسئلہ نظر نہیں ملتا، معلوم ہوتا ہے

کئی قائم ہو جو ان حکومت ہی کو جہد میں شروع ہوا، پختہ انداز میں ملتا ہوا میں بیٹھے، جو کچھ لکھا کرتے تھے وہ مراد آبادی کے ہی کا مشہور
تصہد پتھر ایوں کے ایک عام مولنا محمد علی صاحب ہوں کے مقابلہ میں ہندو مذہب کی تعلیمات و تعلیمات
پر تنقید کرتے تھے۔ مولنا پتھر ایوں کی کتاب "سوطائشہ الجبار" شاید کسی مسلمان مصنف کی پہلی کتاب ہے
جس میں دل کھول کر ہندو مت اور مذہب کے کھوج کا جواب سنگ سے دیا گیا ہے۔ اسی کے بعد غدر
سے پہلے ایک دوسلم بزرگ کی کتاب "تحدہ الہمد" شائع ہوئی۔

لیکن ہندو مت اور مذہب کی کچھ ترکم علمی اور اس سے بھی زیادہ بے چارے کی ناداری و نفسی ساتھ ہی
علم و غیر کسی حد تک ان کا چلتا تھا، مگر بیک جلسوں میں بولنے یا تقریر کرنے کی صلاحیت کچھ نہیں رکھتے
تھے۔ آئندہ خود ان ہی کا ذاتی اعتراف نقل بھی کیا جائے گا۔ ان کے اناس اور بے کسی ہی کا نتیجہ یہ تھا
کہ سائے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے نہیں، بلکہ مراد آبادی کے چند مقامی مسلمانوں کی مدد سے
مراد آباد کے جھڑپٹ نے ان کی کتابوں کے منافع کرنے کا حکم دے دیا۔ اور پانچ سو روپے جرمانہ

دیا۔ خود اس کتاب میں مصنف نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اپنے مددگار و حرم کو چھوڑ کر دین اسلام انہوں
نے کیوں قبول کیا۔ ہندو مذہب کی روایات پر بھی تنقید کی ہے اور اسی کے ساتھ اس زمانہ میں ہندوستانی مسلمانوں
کی زندگی میں مشرک و بدعات کے جرائم بری طرح جو جبرست ہو گئے تھے، ان پر بھی کافی حملے کئے گئے ہیں
لکھا بھی ہے کہ مخاطب اس کتاب کے صرف ہندو نہیں، بلکہ ہندوستان کے مسلمان بھی جو کہ ہیں۔ اسی لئے
یگانے تختہ ابنود کے کتاب کا نام میں نے تختہ الہمد رکھا ہے۔ البتہ اس کتاب کے آخر میں کوئی سطحی سلیم نامی
صاحب کی ایک نظم بھی مشرک کر دی گئی ہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ یہ شیخ سلیم کون تھے، کہاں کے تھے۔ نظم
کب لکھی گئی، کس نے لکھوائی، لکھوانے کی ضرورت کیا تھی، ان سارے سوالوں پر مراد پڑ جو اسے۔۔۔ بیان بھی
اس میں جو استہساں کی گئی ہے۔ شمالی ہند کے مسلمان عمرانا اس زبان ہی کو استعمال کرتے ہیں، اور مراد
موجودہ اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں، اسی تلسی اس کی زبان کے مجھے ملے، ہندوؤں کی کچھ میں خوبھی طرح آ سکتی ہو، یہی مشہور
نظم ہے جسکی شیب کا بند لکھو، کن حرم ہے جو عجیب بات کہ قریب قریب وہی طوں کے لگ، بلکہ جنونی ہندو میں ایک
نظم جنونی ہند کے مسلمانوں کی عام بولی میں ہی شائع ہو کر پہلی جیسے ٹیپ کا شمر یہ ہو۔ یہ ہوئے گرتیں ہم کو بتاؤں میں، کلبہ کے
پھر نے ہونا ہی ہو چو تھر۔۔۔ کوئی بولی کی اس نظم کھنگ بھی ایک شیخ سلیم دانی لکھا، سلیم کا ہے تختہ جنونی کی ہندوؤں کا خوب
میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت پیرا کرنے کا کہنا جاسکتا ہو، اور کہہ لیا ہو کہ تختہ الہمد میں نظم نہ تھی، اگلی بولی دانی نظم میں
نظم میں شائع ہوئی، ہندوؤں کے مسلمانوں کے تختہ کی کتب میں یہ دونوں نظمیں شامل جنونی ہند کی خاص طور پر ایست رکھتی ہیں ۱۲

مزمینان سے طلب کیا گیا۔ گھنٹے میں کہ مقدمہ کی فیصلہ کی گئی اور جج نے برار کے متعلق فیصلہ میں لکھا کہ چونکہ وہ (اٹھارہ سو) غریب ہے اس لئے چار سو روپے صاف کئے گئے۔ "جرم اس پر ثابت ہے" اس لئے تو روپے بحال ہے۔

نکلن ہے کہ اٹھارہ سو جیسے کچھ دوسرے تاجر سالانہ مال گننام روڑ کی طرف سے بھی اسلام کے خلاف تقریر کیا تحریر اور نے اپنے لکھنے کا سلسلہ ہی حکومت ہند نے قانون کی وجہ سے جاری ہوا لیکن جب تک میں جانتا ہوں اس ملک کے عام آبادکاروں میں نہ کسی قسم کی ٹپل ہی پیدا ہوئی اور نہ علوم کی توجہ ہی ان کی طرف سے جھگڑوں رگڑوں کی طرف جیسا کہ چاہئے منعقد ہوئی۔

گوچوں ہی کہ ہر اسٹیشنڈن کے اس طبقہ سے نکل کر جس کا سب سے بڑا مشغلہ ہندوؤں کے مختلف فرقوں کے عقائد اور سلطات کے متشن اور کشن (انہی تروید) کے ساتھ کچھ نہ تھا، اچانک ہی حلقہ کے محدود دائرہ سے نکل کر ہندو ہمارے کی تھی اسوفیل سوسائٹیوں کے گرد حاکم کی شہرت کے ساتھ سید ان میں ہندو دیانند سروتی جی تشریف لائے۔ جن کو ہندوؤں کے بڑے بڑے سرکاری حکما اور لیڈروں کی سرپرستی بھی حاصل تھی اور اچانک ہی جو بھی چند پہلے دشمن مت کے مقابل میں ہندوؤں کے مشیومت والے فرقہ کی حمایت میں اپنے علم اور بیانی قوت کا نفع کھا رہے تھے ان کو دیکھا گیا کہ دنیا کے سارے مذاہب اور ان کے ماننے والوں پر برس رہے ہیں، ان کے مذاہب کی بھی امدان کی پیشکش کی بھی وجہاں بکھیر رہے ہیں۔

رہ گھروالوں کو چھوڑتے ہیں اور باہر والوں کو ایک طرف ہندوستان کے مقامی مذاہب سنان دھرم، جین مت، بودھ مت والوں کو جو جی میں آتا تھا کہتے چلے جاتے تھے اور دوسری طرف یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کتاب قرآن امدان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پختہ تھا ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جنہیں ان سے پہلے کالوں نے سنا تھا اور مذاکھوں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا دنیا دم بخود تھی، بکھر میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا چرچا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، مسلمان اور ہندو

اللہ تعالیٰ نے بنائے شام شرفانی محمد ہر سال ۱۳۱۱ھ میں نے یہ الفاظ یا سند جی کی سوانح عمری سے نقل کئے ہیں ۱۲

یوں تو پنڈت جی کے کچھروں کا یہ سلسلہ کئی سال سے جاری تھا۔ ہندوؤں اور عیسائیوں وغیرہ سے عظیم ہوتا ہے کہ ان کے مناظرے اور مباحثے بھی ہوتے تھے۔ مناظرے اور مباحثے کے سلسلہ میں دعاس کے رہنے والے ڈاکٹر مرڈاک ایم۔ اے نے اپنی کتاب "دیگ ہندو ازم اینڈ آریہ سماج" میں پنڈت جی کے طریقہ کار کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے کہ

"مباحثہ میں ان کا دینی سواری دینا نہ کا، طریقہ یہ تھا کہ تعریف کرنے والوں کی ایک منڈلی اپنے ساتھ رکھتے تھے، جب وہ ہوا اور بلند اپنے مخالفوں کی ہنسی اڑاتے اور قبضہ لگاتے تھے، تو اس کام میں وہ لوگ (منڈلی والے) ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔"

(مقولہ از سواری دینا نہ ان کی تعلیم)

لیکن جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، پنڈت جی کی کتاب "تہذیب پرکاش" ۱۹۲۲ء میں بنارس سے شائع ہوئی، اور کچھ پنڈت جی نے زبانی اپنی تقریروں میں اب تک کہتے بھرتے تھے، اسی نے مستقل تحریری لباس بھی پہن لیا، حکومت میں اس کی رجسٹری بھی کرائی گئی تھی، راجہ جے کرشن داس سی۔ ایس۔ آئی کے دستخط سے اسی ایڈیشن میں یہ عبارت بھی ہوئی ہے

"میری اور سے اس پشتک کی رجسٹری قانون۔ ہر شہداء کے نو سار ہوئی ہے، پہلے میرے دہریہ آگیا کہ اس پشتک کے چھاپے کا کسی کو ادھیکار نہیں ہے۔"

اسی سال اور صریح کتاب شائع ہوئی، اور ٹھیکہ دسی سال یعنی ۱۹۲۲ء مطابق ۱۹۰۵ء میں ایک عام اعلان، خیلوں میں بھی کیا گیا، اور علیحدہ اشتہارات بھی مختلف زبانوں میں تقسیم کئے گئے، عنوان تو ان اعلانوں اور اشتہاروں کا تھا

"میلہ خدا شناسی"

اس مضمون تو مجھے نہ مل سکا، علاحدہ اس کا جیسا کہ کتاب "گھڑے خدا ہی میں گما ہے" یہ تھا کہ "پامی نو س صاحب، محلستانی، پامی شاہ جہاں پور، اور منشی بیارے لال کیر پنتھی ساکن موضع چانڈا پر متعلقہ شہر شاہ جہاں پور نے مل کر ۱۹۰۵ء میں ایک میلہ یا میلہ خدا شناسی

موضع چاند اپد میں جو شہر شاہجہاں پور سے چھ کوس خاصہ پر لب دیہ واقع ہے، مقرر کیا۔
تاریخ میلہ، رٹی ٹھیرائی، ص ۷۷

یہ پادری نولس صاحب اچھلتا لی ادھی پیارے لال کیرنٹھی کون تھے، دونوں کے تعلقات کی نوعیت
کیا تھی، محقر لفظوں میں اس کی کچھ تفصیل ساتھ شاہ جہاں پور نامی رسالے میں جو کچھ لکھی گئی ہے، اس
سے معلوم ہوتا ہے، کہ پادری نولس صاحب و حقیقت شاہ جہاں پور کے مشن اسکول کے ہیڈ ماسٹر
تھے، ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ساتھ مشن کا کام بھی شاہ جہاں پور کے اطراف و نواح کی آبادیوں میں
گھوم پھر کر کیا کرتے تھے، اسی سلسلے میں "چاند اپد" جو شاہ جہاں پور کے متصل قصبائی آبادی تھی،
وہاں بھی پادری صاحب کا وعظ ہوا کرتا تھا۔ چاند اپد کے ایک خوش حال ادغوش باشندے
منشی پیارے لال صاحب جو کیرنٹھی تھے، ان کی تقریروں میں شریک ہوا کرتے تھے، پادری صاحب
اور منشی جی میں تعارف پیدا ہوا، میل جول بڑھا، پادری صاحب کے توسط سے معلوم ہوتا ہے، کہ
انگریز حکام تک بھی منشی جی کی رہائی ہوئے گی، صاحب رسالہ نے لکھا ہے کہ

"پادری صاحب کی ملاقات سے ان کی عزت و توقیر بھی بڑھ گئی" ص ۷۷

غالباً ان الفاظ سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کچھ اس کا بھی پتہ چلتا ہے، کہ منشی پیارے لال نے
عیسائی دین تو قبول نہیں کیا، لیکن پادری اس حد تک ان کو متاثر کرنے میں غالباً کامیاب ہو چکے تھے،
کہ منشی پیارے لال کے

"خیر خواہوں نے دیکھا کہ منشی صاحب اپنی حالت ویرینہ کی طرح اپنے آبائی عقیدہ کو
بھی پارینہ سمجھنے لگے" ص ۷۷

الغرض بظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تو پادری نولس صاحب کی تحریک اور کچھ منشی پیارے لال کے احوال
اور دوستوں کے مشورہ سے لے پایا کہ چاند اپد کے متصل منشی پیارے لال کی زمینداری میں ایک گاؤں
سارنگ پور نامی میں جہاں بقول مصنف رسالہ شاہ جہاں پور منشی جی کی

"ملوک زمین وراثت"

تھے، اور ان کی اسی ملوکہ زمین و باغات کے درمیان ایک بڑی غنی بڑی تھی جس کا نام اسی سال میں
 "دیالے گرا"۔

بتایا گیا ہے "اسی غنی کے کتا ہے

"میلہ خدا شناسی"

کے نام سے ایک میلہ کیا جائے اور یہ کہ عوام لوگوں کے خصوصیت کے ساتھ عیسائی اور مسلمان
 "ملا مذاہب مختلفہ کا مناظرہ ہو"

خدا شناسی کے اس میلہ جائے کا بظاہر مقصد تو یہ رکھا گیا کہ ملا مذاہب مختلفہ کے باہمی مسافرو
 مباحثے

"تحقیق مذہب بھی ہر مانے گی"

یعنی دنیا کے مروجہ مذاہب میں "ملا مذاہب" جو منشی جی کے لئے قابل تسلیم ہو، اس کا پتہ بھول جائے گا۔
 مگر ظاہر ہے کہ زمیندار طبقہ کے ایک سرمایہ دار آدمی کے لئے صرف یہی وجہ کافی نہیں ہو سکتی تھی "ایسا حل کر
 ہوتا ہے کہ مستقبل میں میلہ کا سبز باغ بھی ان کو دکھایا گیا، شاید بادشاہ کا لایا گیا کہ جیسوں جیسے ہندوستان میں
 معمولی معمولی بنیادوں یا حیلوں پر جتنے ہوئے باغ عظیم شان میں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ان کی کئی
 شور زمینوں کو ان ہی تدبیروں سے لوگ "بہشتی قلعہ" اسی نام میں بنا رہے تھے۔

"اس میلے کے کچھ اور فائدہ کی صورت ہوگی"

منشی جی کے خیر خواہوں کے مشورے کا یہ جو وجہ ہے "مباحثہ شاہجہانپور واسطہ دار کے مصنف نے نقل کیا
 ہے۔ اس سے تو کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے۔

کچھ بھی ہو، میلہ کی پہلی مدد اور میرٹھ کے مطبع ضیائی کے کارپردازوں محمد ہاشم علی اور محمد حیات صاحب
 کی مرتب کی ہوئی ہے اور انھوں نے مذہبی یا "ماترہ خدا شناسی" جس کا نام رکھا گیا تھا، اس میں اگرچہ منشی
 پیارے لال کے متعلق لکھا ہے کہ

"دوست مناصد ہاں کے (یعنی شاہجہانپور کے) رئیس ہیں"۔

تاہم ان کی طرف سے میلہ کے قیام کا اہتمام ہی نہیں بلکہ جیسا کہ اسی درسا میں خبر دی گئی ہے کہ
 ”سب کو کھانا اور جیسے وغیرہ انہیں (یعنی مٹی پائے وال) کی فرو کرے گا۔“

اس خبر میں ”سب“ کا لفظ اگرچہ حد سے زیادہ بڑا ہے۔ ہر وہ شخص جو میلہ میں شریک ہوا تھا سب
 کو کھانا بخشی ہی کی طرف سے دیا جاتا تھا، اس کو باقاعدہ قدرت تو مشکل ہے۔ لیکن ”سب“ کے لفظ کو مذہب
 کے نمائندوں ہی کی حد تک محدود رکھا جائے، تو ان کی تعداد بھی کافی نہیں۔ مسلمانوں کے جن جن نمائندوں
 کا ذکر اس درسا میں بہر صورت کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے
 اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ پادریوں کا بھی کافی گھٹا اکٹھا ہو گیا تھا۔ مٹی جی خود ہندو تھے۔ قدرتی ہندو مذہب
 کے نمائندوں کی تعداد بھی چاہئے تو یہی کہ کم۔ ہر ”میلہ“ تک رہا، اسی صورت میں ناشتہ نہ ہی کم از کم
 کھانا سب مہانوں کو ہمارے وقت تو ضرور کھاتا یا گے ہو گا۔ مگر ادبی سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی نمائندوں کے
 سوا دوسرے ہندو مسلمان صحرے میں بھی میلے میں موجود تھے جن میں عساکر کے دکاندار اور حکومت کے کھانے
 شناس بھی شامل تھے۔ چاہے ہر ایک کی اپنی شاد بیل ہونے کے شہرے کھائے کہ
 ”پانچ چھ کو اس کے فاصلہ پر لب صرا واقع ہے۔“

مورثہ فیرو سرینا السیر سواروں کا زمانہ تھا کہ میلے میں شریک ہونے والوں کے متعلق یہ توقع کی جائے کہ
 کھانا کھانے کے لئے شہر چلے آتے تھے۔ اسی لئے کم و بیش سیرا تھینہ ہی ہے کہ تین چار سو آدمیوں کو
 فی وقت بخشی ہی کو کھانا کھانا پڑا ہو گا۔ پہلے ہی معمولی لوگ نہ تھے۔ دستور کے مطابق کچھ کچھ مختلف ہی
 سے کام لیا ہو گا۔ پھر مزید برآں خیمہ و خمر گاہ اور دوسری قسم کی آسائشوں کی فراہمی میں مٹی جی پر چاہئے تو یہی
 کہ کم مٹی درحالت نہ ہو ہو گا۔ اسی سے بگھ میں یہ بات آتی ہے کہ میلہ کے پہلے محرکات معمولی نہ تھے، اب یا یہ
 مان لیا جائے کہ ”مٹا شس جی“ کا کئی غیر معمولی جذبہ بخشی جی میں مشتعل پذیر ہوا تھا، جس سے اس درجہ خلوت
 ہو گئے تھے کہ خرچ کے متعلق کم و بیش کا سوال ہی ان کے سامنے باقی نہ رہا تھا، اگرچہ انہوں نے جس طرح
 عمل کا ذکر آ رہا ہے اس سے اس خیال کی چنداں تائید نہیں ہوتی، یا پھر مادی مبالغہ کا جو سبب باغ ان کو
 دکھایا گیا تھا، ان مبالغہ کی امید پر بطور جو پارا تجارتی کاروبار کے ان مبالغہ کا امان نہیں لے سکتا تھا

بہر حال کن بنی شہادتوں کی حد تک تو بس ان ہی دفتاروں کا پتہ چلتا ہے اور دہلی شہادت کے بغیر کسی تیسرے احتمال کے اظہار کی جرأت کیسے کی جائے۔

دوسرے میدان کی مدد اسے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میدان "حکومت کے استخراج اور مضامین سے مستفید کیا گیا تھا" اسی رد و رد میں جس کا نام "سباحہ شاہ جہاں پور" ہے سیدنا امام اکبر کے ایک تلمیذ سید مولانا فخر الحسن گنگوہی کے قلم کی مرتب کی ہوئی مدد ہے، اسی میں لکھا ہے کہ کشمی پیرائے لال صاحب نے

"مشرقا برٹ جارج گری صاحب بہادر کلکٹر و مجسٹریٹ شاہ جہاں پور سے اجازت حاصل کر کے پارساں (یعنی مشہور) رسی کو جس شباب کی گری میں یہ سید مستفید کیا اور صرف اجازت ہی نہیں بلکہ نظم و ضبط کی تمام ضرورتوں کے لئے پولیس کے سروس کا بھی چہ چلے ہے کہ کر سیدوں کو نہ ہوں وغیرہ کا انتظام بھی غالباً حکومت ہی کی طرف سے کیا گیا تھا"

انفرض شاہ جہاں پور کے محض اسکول کے انگریز ہیڈ ماسٹر جناب پادری نوس صاحب کی ابتدا اور مشرقا برٹ جارج گری صاحب شاہ جہاں پور کی اجازت و رضا مندی اور ان کی اخلاقی و قدرے مالی مدد سے یہ میدان دیا گئے مگر لگائے ساز گہرے گائوں میں مستفید ہوا ہی وہ ابتدائی اور انتہائی قوتوں کے درمیان چاند پور کے رئیس اور دولت مند کشمی پیرائے لال صاحب تھے جن کے متعلق عرص کر چکا ہوں کہ پادری نوس کی دوستی کی بدولت حکومت میں عزت و توقیر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔

قابل توجہ اندہ متقی فکر و نظریہ سید بھی ہے، جیسا کہ مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی نے کچھ اشارہ بھی کیا ہے کہ پہلی دفعہ میدان کے افتاد کی تدبیر عریضہ قرار کی گئی، جب بقول ان ہی کے ہندوستان میں گری کے شباب کا زمانہ ہوتا ہے، گری بھی صوبہ روہی کے بالائی اضلاع یعنی روہیس کھنڈ کی

میں ملے خدا شای بھی مالی مدد میں لکھا ہے کہ تقریباً دو لاکھ مال روپیہ اس غیرہ اس غیرہ میں رہا ہے جس میں ماخذ ہوتا تھا کہ کچھ مانگتے تھے جس زمانہ کی یہ بات پر تمام تہذیب و تمدن کے باشندوں کا ہوتا تھا اسکو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہنا محسوس ہے کہ شہر میں ہر ایک عمرانی مقام میں حکومت کی مدد کے بغیر وہاں روکریاں کی جاسکتی ہیں یہاں پر کتنے تھے۔

موت بھی گرم اند مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے نسبتاً کم کی گئی اس لئے کہ رے نہ لے سکی
 ناقابل توجہ ہیں ٹھہرائی جاسکتی۔ امیر الامراء بحیب الدولہ اور حافظ الملک رحمت خاں اور محمد علی خان و سبیلہ
 کے سرحدی پٹھانوں کی نوآبادی جو ان ہی کے قومی نام کی طرف منسوب ہو کر روسل کھٹا کہلائے لگی
 تھی، گذرے ہوئے دنوں کی گرمی کے سوا چند سال بھی تو نہیں گذرے تھے کہ ششہ میں سب سے
 زیادہ اہل کاتھریہ اسی علاقہ کے مسلمانوں کے بچے ہوئے فوج میں حکومت کو پہنچا تھا۔

قدتایہ سوال دلوں میں اگر پیدا ہو، کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان منظر اور مشاہدہ تو خیر
 کوئی نئی بات نہ تھی، ہندوستان کے مختلف مقامات میں اس میلہ سے پہلے ان دونوں نہ ہی جماعتوں
 میں کافی مقابلے ہو چکے تھے۔ شاید کوئی شہر بلکہ قصبہ اس سلسلے میں ایسا ہو گا جس میں پادریوں کے
 ہنجرہ سائی کے لئے مسلمانوں میں بھی کچھ اثر و نہ پائے جاتے ہوں، عرص ہی کر چکا ہوں کہ اپنی ترازو
 کے ذریعے کو دکھا کر کھڑ نہیں تک پادریوں کے اعتراض کے جواب پر اس زمانہ میں جرئی بھیگی
 تھیں، مولوی نعمان بن لقمان دہی جو اپنے آپ کو دکیل سرکار ابد قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 نام سے مشہور کئے ہوئے تھے ان کا شعر

مستاد اللہ فرزند خدا کہتے ہو عیسیٰ کو

تو داماد کن ہے ان کا تائے جس کا بھی چاہے

پادریوں کا مذاق اڑانے کے لئے زمانہ زمام ہو چکا تھا۔ اس نوعیت کے عیسویوں لطیفے نقل کئے

ملہ صوبہ میں نہیں بلکہ اسی رسالہ واقعہ میلہ خطا شناسی میں ملتے ہوئے لکھی گئی تھیں کہ "یہ
 اطلاع دی ہے کہ مکان جلسہ ایک مقررہ شہر سے دو میلہ کے لئے غمراہ تھیں، تم میں کا سایہ آدھا، آدھی دھوپ،
 غرض نہ ہمیش سے بچنے کا کوئی عمدہ سامان۔ سو سے بچنے کے لئے کوئی مکان۔ ملتا

تھے بانی مذمت العلماء حضرت مولانا محمد علی موغیری قدس اللہ سرہ اللہ سے حاکم اسے سامنا کہ ملکہ میں بھی ایک مو
 پادریوں اور مسلمانوں کے درمیان سے مقابلہ کی ٹھہری، طے ہو گا بد کرے یا ایسے مکان میں جلسہ ہو جہاں عوام کی
 رسائی نہ ہو، طرفین کے لوگ جمع تھے، باہر ایک دیوان مقرر کر دیا گیا تھا، گرانے والوں سے ہم پتہ پوچھ کر پہلے اندر
 کے آگے کو اطلاع دے، تب جلسہ میں شرکت کی اجازت دی جاتی تھی، بجز مشہور پادریوں اور مولویوں کے اس اجلاس میں
 دوسرے شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ اسے میں طرفی امت کی مشہور کتاب بنی الاحباب کے مصنف (باقی اگلے صفحہ پر)

نہیں آئی تھی، اور تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ ہندو کو بھی مسلمانوں کے مقابلہ میں صریحاً گناہ کرنا حاصل پر منعقد ہوئے والے اس محرقی میلہ میں گھر کیا گیا تھا۔

ایسی صورت میں یہ سو سو دنوں میں اگر پیدا ہو کر ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے مقابلہ میں اس میلہ کے لئے جس میں پہلی بار مسلمانوں کے مقابلہ میں ہندو ایک بری فریق بن کر شریک ہوئے تھے وہ بالکل شہسہ کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور فرض بھی کیا ملے کہ مٹی پیا سے مال پیسے فیض مہمان نواز، سیر چشم نہیں بھر جاتا، پروکے اور دوسری جگہ ہیں مل سکتے تھے۔ لیکن اس طرح کے لئے یہ بے سحرانہ علاقہ کے فٹلی جی کے وطن چاندپور کا مستقر صلیع شاہ جہاں پر میں کیا ایسا میدان یا ایسی جگہ نہیں مل سکتی تھی جہاں اس میلہ کو منعقد کیا جائے۔ شہر ہونے کی وجہ سے جو آسانیاں شریک ہونے والوں کو میسر آ سکتی تھیں۔ جیسا سارنگپور جیسے کوہہ گاؤں میں ان کا قصد بھی نہیں کیا جاسکتا۔ چاندپور سے شاہ جہاں پر و کا فاصلہ بھی زیادہ نہ تھا۔ گویا شہسہ کی فوجی آبادی جو اسی کو کہہ سکتے ہیں۔ مٹی جی اپنے نصب سے شہسہ کی ضرورت کی چیزیں آسانی سے لے کر سکتے تھے۔ جیسے سارنگپور تک آج کل ہی کو چوری پینچنی پڑیں۔ صحیحاً ہے چارے مسلمان لڑنے مرنے کے مسئلہ میں یہ ہی بدنام ہیں اور جیسا کہ اسی رسالہ و تقریر کے خلاصہ ہی کے مصنف نے ایک موقع پر لکھا بھی ہے کہ پانچویں میں شہسہ بھی تھا کہ

”مسلمانوں کو جواب نہیں آتا لڑنے کو دوش تے ہیں“

مسلمانوں پر اس اراک کی شہرت پانچویں ہی کے علاقہ تک محدود نہ تھی بلکہ خود پنڈت دیانند جی بھی مسلمانوں کی طرف اسی قسم کی زیادتیوں کو خوب کیا کرتے تھے۔ مذکورہ میں پنڈت جی اور سید نظام انگیر کے درمیان جو واقعات پیش آئے ہیں جن کی تفصیل اسے موقع پر آگے آ رہی ہے اس موقع پر بھی پنڈت جی نے شکی چھاؤنی کے مجسٹریٹ کے سامنے کہا تھا کہ مسلمانوں سے جیجے

”خدا کا خوف ہے“

۱۷ حضرت مولانا قادیانی کے والد سے شکی کی ایک حدیث قصص کا درجہ کی گئی ہے۔ یہ قادیانیت کی طرف اسی میں مضرب کیا گیا ہے۔

رسالہ ترکی بہ ترکی میں بھی پنڈت جی کے متعلق لکھا ہے کہ

”فساد کا کشکار زبان پر آتا تھا“ ۳۷۱

بہر حال لڑنے کو دودھ نے، یا فساد برپا کرنے کے یہ الزامات جو مسلمانوں پر لگائے جاتے تھے بجائے خود ان کی نوعیت کچھ ہی ہو، لیکن پادریوں، اور ہندوؤں دونوں کے دلوں میں کچھ بھی خطرو اگر اس کا تھا تو حیرت ہوتی ہے کہ اس خطرو کے باوجود بقول اسی رسالہ ترکی بہ ترکی کو مصنف کے ”فساد ہوتا تو چاند پر میں جوتا“ جہاں کی بات کی حکام کو خبر بھی ہوتی تو بدیر ہوتی ۳۷۲

لیکن اب اسے کیا کہنے کہ وہی خطرات جنہیں پادری بھی اپنے دلوں میں پاتے تھے، اور پنڈتوں کے پنڈت سوامی دیانند ہی مہاراج کا بھی وہی ٹکسی تاثر تھا۔ ان خطرات کے باوجود ”چاند پر“ جیسی جگہ کا انتخاب اس مذہبی مقابلہ کے لئے کیا گیا۔ اور جیسا کہ عرض کر چکا ہوں۔ میلہ کے لئے دعا ہی جانتا ہے کس مصلحت یا مجبوری کے زیراثر گرم ترین موسم سنی کے صیغے کو ترجیح دی گئی، اور تاریخ بھی سنی مقرر کی گئی، حساب سے معلوم ہوتا ہے چاندنی مائیں گدہ کی تھیں۔ اسی لئے قدر آمدات میں بھی جلسہ کی گنجائش تھی۔ ”واقعہ میلہ خدا شناسی“ میں خاص طور پر اسی بے ضابطگی کا اظہار ان الفاظ میں کیا بھی ہے

”گرمی کا موسم تھا، گرمی ہی کا وقت تھا“ دینی جلسہ کا وقت دن کے اس حصہ میں مقرر کیا گیا

تھا جس میں گرمی شدت پذیر ہو جاتی ہے۔“

آگے ہے کہ

”مکان جلسہ ایک صحرا، شہر سے دور، سایہ کے لئے خیر یا بد وقت آم جس کا سایہ آدھا سایہ

آدھی دھوپ“

اور طرفہ تماشا یہ تھا کہ مکہ مدینک گرمی کی تکلیفوں سے بچنے کی مکنہ تدبیریں جو کی جاسکتی تھیں ان کی

طرف بھی کوئی توجہ نہیں کی گئی تھی، جیسا کہ اسی مقدمہ اطلاع بھی دی گئی ہے کہ

”نہ پیش سے بچنے کا کوئی عمدہ سامان، نہ لو سے بچنے کے لئے کوئی مکان“

لوگوں کی تکلیف جب حد سے گہر گئی تو فوری طور پر کیا گیا تھا، جیسا کہ اسی سال میں ہے کہ
 "فتات خیمہ کو جس کو ہنزلہ لڑ رہا خیمہ کہنے ۛ

ان ہی فتاتوں کے پردوں کو

"اٹھا کر تلی تلی چوہاں پر استادہ کیا" جس سے سایہ میں وسعت ہو گئی اور بہت سے شائق
 اس میں آکھڑے ہوئے ۛ

لیکن باوجود اس کے فتات کے پردوں کا یہ سایہ بھی کافی رہا، اسی سال میں ہے کہ
 "بہت کثرت سے آدمی تھے شوق نگاہوں میں نہ تو کا خیال تھا، اور نہ دھوپ کا جہاں جہاں
 تک آواز کے پہنچنے کا احتمال تھا آدمی ہی آدمی تھے ۛ

بہر حال اسباب خواہ کچھ ہی ہوں، سوچ کر یہ سب کچھ کیا گیا تھا، یا بے سوچے کچھ، اس قسم کے
 اتفاقات پیش آ گئے، لیکن اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود اس ہجوم کے میں کا ذکر صاحب رسالہ نے کیا ہے
 ان ہی کو یہ خبر بھی دینی پڑی کہ

"اگر خرابیاں (زمانی و مکانی) نہ ہوتیں تو خدا جانے کس قدر انبوہ ہوتا ۛ

میرے پاس کوئی تحریری ذمہ تو نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے عام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے
 یہی خیال گزرتا ہے، اور صاحب رسالہ کی اطلاع کا یہ حصہ معنی "آدمی ہی آدمی تھے" فائنا اس میں
 زیادہ کثرت، ان ہی لوگوں کی ہوگی جو چاند اور قصہ اور اس کے ارد گرد کے گادڑوں اور کھیروں کے رہنے
 والے تھے، کیونکہ اس سخت موسم میں دور دور سے لوگوں کا پہنچنا آسان نہ تھا، خود شہر شاہ جہاں پر
 بھی جب ہاتھ چھ کر س کے فاصلے پر تھا تو سواری پر آئے والوں کے سوا پیش اور لو کے موسم میں پیادہ
 پا آئے والوں کے پیچھے کی مشکل ہی سے توقع کی جاسکتی ہے۔ صاحب رسالہ نے کچھ لکھا ہے کہ
 "یہ خرابیاں نہ ہوتیں تو خدا جانے کس قدر انبوہ ہوتا" جیسے تھا ہی اس رنگ کا کہ لوگ دور دور سے آتے
 خود ہی میلہ دوسری دفعہ اسی مقام پر صرف تاریخ کی تبدیلی سے جب منتقل ہوا، یعنی بجائے مئی کے
 مارچ کی ۱۹-۲۰ تاریخ رکھی گئی تو اس دوسرے سال والے میلہ کی روداد میں اس کا تذکرہ بھی کیا

گیسا ہے کہ

”علاوہ مسکنان شاہ جہاں پور، دوح شاہ جہاں پور، تلہر، سیرتھ، رتی، خورہ، منہل،
مراد آباد، رامپور، بریلی، دیوبند تک سے بعض بعض شائقین تشریف لائے تھے۔ منہ
ساحہ شاہ جہاں پور

اس کا بھی پتہ اسی، دلدل سے پتا ہے کہ سال گذشتہ کی طرح فشی پیارے لال صاحب ان کو آنڈے
مہانوں کی مہانی برداشت نہ کر سکے بلکہ لکھا ہے کہ

”سوتی میاں نے مہان نراری کو کام فرمایا، ماطر تواضع سے سب کو مکلف کھانا کھلایا“
اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ روہیل کھنڈ کے مختلف مرکزی مقامات سے دوسرے سال جو لوگ
آئے تھے، وہ عموماً مسلمان تھے، اسی لئے بے چارے سوتی میاں کی حدودی سیرتھی اور دربادی
کام آئی۔

لے سوتی میاں کا اگر خدا شاہی کے دن دونوں میلوں کی مدد میں کیا گیا ہے، ملکہ خناسنای والی علاقہ میں
کھا ہے کہ ان کا اصل نام محمد ظہر تھا عرب میں سوتی میاں کے ہم سے مشہور تھے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ سوتی میاں
زمین شاہ جہاں پور جو مولوی من صاحب کی ادا میں سے ہیں، اور کہ بالفصل حیدر آفریدی مجسٹریٹ پرستار
ہیں، ملکہ میں ابھی ساحہ جو بے علاقہ تھا۔ ہندوؤں کی طرف سے تو منشی پیارے لال باقی میل ہی ذمہ دانتھے، اور
بھائیوں کی خناسنای پوری اس صاحب منشی جی کے دوست سے ہوئی تھی، شاید حکومت نے اسی لئے ایک مسلمان
یعنی سوتی میاں کو ملکہ کے حکم کا ذمہ داریا تھا، لکھا ہے کہ سرکاری طرف سے سوتی میاں بہت غور سے تھے،
پچھلے سال کے میلہ کے بھی، اور دوسرے سال کے بھی۔ باقی میں نے سوتی میاں کی دلائی سیرتھی کی طرف چوٹا
کیا، اس کا تعلق ان کے چرائی مولوی من صاحب سے ہے۔ غالباً ہی مولوی من صاحب ہیں، اسی کا ذکر ملکہ
دولے شعوبہ میں بڑھائی شیخ نے دہلی سے کرے سن کی سی، مگر بات کہیں مولوی من کی سی۔ کیا گیا ہے۔
منزل حکومت کی مرکزیت ٹوٹ کر ملکہ خناسنای کے لئے سے ہندوستان جب گنڈہ تھا، اس زمانہ کی خدایم خیمہ
میں ایک ہی مولوی من صاحب بھی تھے، ملکہ خناسنای کی کتاب میں ہے کہ مولوی ملکہ کا شاہ جہاں پور کے قریب
تھہر، آباد میں مقام تھا، مشہور تھا کہ صورت غریب پاک شیخ عبداللہ جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی ادا میں تھے۔ ایک
زمانہ تک کھنڈ کے قریب وزیر صدر جنگ کے شیراہ عرم اسرار ہے، صفہ جنگ کے مرتب کے بعد ناظم جلا رہا
جنگ کے پاس مرشد آباد چلے گئے۔ وہاں بھی بڑے اسرار دار کرام کے ساتھ رہے۔ ملکہ لکھی باقی ملکہ ملکہ پور،

بہر حال دو سرے سال والے میلے کے تعلق تو نہیں، لیکن شروع شروع میں بہت میلہ جن حق ص
 خصوصیتوں سے جاتا تھا، قرینہ کلاقتلہ یہ ہے کہ چاند، یوراداس کے ارد گرد کے دیہیوں کے سوا باقی
 سے آنے والوں کی تعداد نہ زیادہ تھی، اور گوجا سایداس کے اطراف دروارج کی، بادریوں کے متعلق کوئی
 صحیح ذاتی علم مجھے نہیں ہے۔ لیکن یوپی کے تمام حالات کے لحاظ سے خیال ہی گذرتا ہے کہ پہلے اس کے
 سینے میں مسلمانوں سے زیادہ بہت زیادہ تعداد چاہئے تو یہی کہ دیہاتی باشندوں کی ہی جو۔ میرے پاس اس
 کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میلے گزرا کے سال ہر یہ صورت حال جو پیش آگئی تھی، کسی سوچے ہوئے
 ماننا بطریقہ گرم کا نتیجہ تھی۔ لیکن اب اتفاق کہنے یا باہمی اتفاق سے جو تہہ پیریں اختیار کی گئی تھیں، ان کا

اگرچہ مشہور ہے، معاملات میں مہابت جنگ ان ہی سے رہنے لگتا تھا۔ جھلکی حکومت جب ختم ہو گئی تو پھر
 کھنڈ کے نو جوان حکمران شجاع الدولہ سے تعلق قائم ہو، شجاع الدولہ نے کھنڈ سے کافی فاصلہ پر تھا، اسی
 لئے کھنڈ کے پاس ایک آبادی خالص پوریں مروجیوں نے تعلق قائم کر لیا۔ جہاں کہیں وہ جو درگرم کی بادشہ برساتے
 رہے۔ خالص پور کے قیام کے سلسلے میں صاحب محلہ مساجد کا بیان ہے کہ بہر حال وہ ابھار میں حضرت عورت اٹھیں
 ہی کر، اس میں اس میں کیا ہوتا تھا۔ اسی طرح کے اتفاق میں اس کا جواب سنئے، لکھا ہے
 ”جو جو جوق ہزار طلبہ علم و روح و روح مشائخ مانڈا، شیرخوار اطراف، اکابر۔۔۔ دہلی میں جمع
 می شدند“

لیکن اطراف و اکابر کا مطلب آپ نے لکھا، اور ہی اس کی تشریح میں اتفاق میں کہتے ہیں کہ
 ”مثل عظیم آباد، بہرام، جوہر دارا، آباد، اور وہ خفا آباد، وہ شاہ جہاں پور، وکٹہ، جہاں آباد و کابچہ و
 انانہ و غیر آباد و مندلیہ و کاکوری و کھنڈ و سلون و برلی و ڈلٹو“
 لطیفہ تھا کہ کھنڈ کے شمال و جنوب مشرق و مغرب سے یہ آئے ہوئے جاتے تھے تو یہی کاکوریہ آمد نفرت دہلی کا شاہ تھا
 کی سرکار کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ آخر میں لکھا ہے کہ ”تاسرہ روز عجب انہوں نے وطر و تماشا ہی ہو کر پائی
 داشت چند مور قاتل تازہ دہد مست گرفتاری شستہ از صبح تا شام جنس بھٹک کہ و مجرمی دادند“ مجھے مدلل
 الطبعان دہد دہنے سہا دہد کر مذہبی گرفتہ جتان دم نمی نہ دہد کر مجرمانہ سرکار شاہ صاحب می یافتند“
 بہر حال لکھا ہے کہ تھیں تھی ہزار آدم فراہمی آمد نہ، مگر باتیں دہد تک۔ ۹ ہزار آدمیوں کو راشن شاہ صاحب کی سرکار سے
 تقسیم ہو جاتا تھا۔ کیا کیا چیزیں ملتی تھیں ان کا اندازہ ہی سے ہوتا ہے جو صاف سے بیان کیا ہے کہ جوگیوں، پیراگیوں کو
 دہد جس دہد اک کے خند بھی گا بھیجا، جس چہنے کے لئے دہد جاتا تھا۔ عمارات مساجد
 لکھا یہ فضا میرا نہیں ہے، بلکہ دوسرے سال کے میلے میں جمع۔ ایسے خاص حالات جب پیش آئے (باقی) مجھے صغیر

یہ منطقی اور لازمی نتیجہ تھا۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ پر لطف اظہار یا انجوبہ ہے کہ یہ عجیب و غریب سید جواہر نے نام اور عنوان ہی کے لحاظ سے شہرت پذیری کی کافی ضمانت اپنے اندر رکھتا تھا۔ پھر مضابطہ اشتہاروں اور اخباروں سے عام اعلان اس سید کے انعقاد کا سارے ہندوستان میں نہ بھی، لیکن یوپی میں کیا جا چکا تھا۔ لیکن رسالہ ”واقعہ سید خدائشاہی“ میں یہ عجیب و غریب اطلاع درج کی گئی ہے کہ سیدنا الامام انگیر تک جب یہ خبر پہنچی کہ شاہ جہاں پور کے پاس ”نذیبی سید“ قائم ہوئے والہ ہے جس میں مختلف ادیان کے نمائندوں میں بحث و مباحثہ بھی ہوگا تو آپ نے اپنے دوست اور عزیز مولوی محمد منیر صاحب کو جو اس زمانہ میں بریلی رہتے تھے۔ یہ ارقام فرمایا کہ

”کیفیت مناظرہ اور محل نزاع سے اطلاع دیجئے“

اور مولوی منیر صاحب نے غایت احتیاط سے کام لیتے ہوئے براہ راست شاہ جہاں پور کی پولیس کے انسپکٹر جنرل کا نام مولوی عہد الہی تھا، ان ہی سے واقعہ کی برسی تفصیل دریافت کی تو انسپکٹر صاحب جزئیات کی تفصیل تو کیا فرمانے بجائے اس کے جواب میں لکھا تو یہ لکھا کہ

”واقعہ سید اصل ہے، علماء کے آنے کی کچھ حاجت نہیں“۔

مولوی عہد الہی صاحب شاہ جہاں پور کے انسپکٹر پولیس کی شخصیت سے میں واقف نہیں ہوں۔ مگر حیرت ہوتی ہے کہ آخر یہ جواب ان کی طرف سے مولوی منیر صاحب کو جو دیا گیا۔ آخر اس کا منشا کیا تھا۔ بظاہر نام سے وہ مسلمان آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور جب تک کسی شخص کا حال معلوم نہ ہو جس نے ای سے کام لینا یا اپنی اصل اسلام بلکہ شاید شرافت کا بھی اکتھار ہے۔ مگر کیا کہنے، یاد ہو گا اس زمانہ کی

ذکر شدہ سچے سچے ہیں سے پتہ چلا کہ بظاہر گریہنازوں مسلمانوں، ہندوؤں عین وہی فرقوں میں مقابلہ ہے، لیکن درحقیقت جہانی اور ہندو اور دینی طعنے لگے ہوئے ہیں، آگے اس کی تفصیل بھی کی جائیگی۔ ”مباحثہ شاہ جہانپور“ میں لکھا ہے کہ مٹی پیارے وال سے موتی میاں نے ”ترش دہر کر فرمایا کہ میں آئندہ سال شریک جلسہ نہ ہوں گا۔“ پھر سلسلہ کا درویشوں کے رنگ و رخ کو دیکھتے دیکھتے جس نتیجہ تک موتی میاں پہنچے تھے خضر مراد سے چھپا، سکر اور بولے ”یہ بات بالکل سازش اور افتادہ ایہی پر دالت کرتی ہے“۔

پولیس ہی کے ایک افسر تودہ صاحب بھی تھے، جن کا نام بھی مسلمانوں ہی کے ناموں کی طرح "مخدوم بخش" تھا اور قصبہ دیوبند میں حکومت کی طرف سے کوٹوال شہر تھے۔ پنجایت کے دروید دیوبند والوں کو مقدمات کے باہمی تصفیہ پر سیدنا امام الکبیر نے جس زمانہ میں آمادہ فرمایا تھا، تو اجداد "مخدوم بخش" ہونے کے حضرت دالاکو مخاطب کر کے ان ہی کو قوال صاحب سے کہا تھا کہ

"میں ابھی سرکار میں رپورٹ کرتا ہوں، مگر مولویوں سے سرکار کے خلاف میں محمدی جھنڈا کھڑا کیا ہے" (سوانح غفلتہ)۔

کچھ بھی ہو، ایک ایسا معاملہ جس کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ شاہ جہاں پور کے انگریز کلکٹر مسٹر باپٹ جارج گری صاحب کی باضابطہ منظوری نہیں حاصل تھی، بلکہ قرائن کا اقتضا ہے کہ اس مذہبی سپید کو سرکار کے اشارہ یا سرپرستی کا شرف اگر حاصل نہ تھا تو حکومت کی عملی ہمدردیاں اس کے اقتضائیں ملوان ہوتا ہے کسی مذہبی حد تک ضررہ شریک تھیں، بلکہ واقعہ خدا شناسی "والے رسالہ میں خلعت کے پھوم کا" نہ کر کرتے ہوئے ایک موقعہ پر جرحہ کیا ہے کہ

"سپا بیان پولیس اگر نہ روکتے تو (معام الناس) سب اخذ (خیر مباحثہ ہی) میں پہنچتے"۔

اس سے جیسا کہ ظاہر ہے یہی ثابت ہوتا ہے، کہ نظم و انتظام کے لئے جیسے شاہ جہاں پور کے مقامی رئیس اعلیٰ نہری مجسٹریٹ موتی میاں کو حکومت نے ذمہ دہ بنایا تھا، اسی طرح شاہ جہاں پور کی پولیس بھی ذمہ دار ٹھہرائی گئی تھی، کہ میلہ میں کسی قسم کی بے ترتیبی اور گرگڑ نہ پیدا ہو، اب آپ ہی بتائیے کہ کسی پولیس کے ایک ممتاز افسر انسپکٹر صاحب کو بھی اس کی خبر نہ تھی کہ اس میلہ میں کیا ہونے والا ہے، اور کس مقصد سے یہ میلہ یہاں قائم کیا جا رہا ہے، کسی طرح یہ بات کچھ میں آتی ہے؟

بہر حال حقیقت تو یہ ہے، کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ انسپکٹر صاحب کی یہ اطلاع خدا نخواستہ اگر کارگر ہو جاتی، اور ہو جاتی کیا سہی، وہ تو کارگر اگر ایک حیثیت سے ہو ہی چکی تھی۔ اسی رسالہ کی تہدید میں ہے، کہ جب میلہ کے انتظام کی خبر شہر ہوئی، تو شاہ جہاں پور کے مسلمانوں نے حالات کی نزاکت کا انداز کرتے ہوئے سیدنا امام الکبیر کو قاتل کی نوعیت سے مطلع کرتے ہوئے قدم بچھڑانے کی زحمت

دی تھی۔ دوسرے ذرائع سے بھی حضرت راکھ سلسل خرمی پھنچ رہی تھیں۔ جب شاہ جہاں پور کے مسلمانوں کا دعوت نامہ پہنچا، تو نانوتہ جہاں اس زمانہ میں مقیم تھے۔ پیادہ پا وہاں سے روانہ ہوئے۔ ایک شب کے لئے دیوبند میں قیام فرمایا۔ یوں ہی ایک ایک رات راستہ میں مظفرنگر، اور میرٹھ میں گزارتے ہوئے دہلی پہنچے، وہاں میں شاہ جہاں پور کے اسپیکٹر مولوی عبدالحی صاحب کا پیغام آپ تک پہنچا کہ

”ظہار کے آنے کی کچھ حاجت نہیں۔“

جیسا کہ چاہئے تھا، وہی اثر اس پیغام کا آپ پر پڑا، کہ شاہ جہاں پور جانے کا جیسا کہ الگ ہجر اور وہ مسست ہو گیا۔

مگر ایک طرف، اسپیکٹر صاحب کا پیغام تھا، اور دوسری طرف عام پھیلی ہوئی سید کی مشہور خبر، پھر شاہ جہاں پور کے مسلمانوں کا دعوت نامہ، اسی دعوت نامہ کی بنیاد پر آپ کا چل پڑنا کہیں ذکر کر چکا ہوں کہ ٹھیک، اسی سال میں ۱۶۹۲ء مطلق شہنشاہ میں سارے سے مستیارتہ پر کاش پنڈت دیا نند کاشا اور کار پریس سے باہر آیا تھا، جس میں دنیا کے سارے مذاہب و ادیان کو جیسا کہ آپ سن چکے وہ کچھ بتایا گیا تھا، جسے دنیا کے کاروں نے کبھی نہیں سنا تھا۔

۱۱۔ صرف کتاب پریس سے باہر آئی ہے، ۱۲۔ اسی سال شاہ جہاں پور کے ایک ایسے سید کے عقد کی خبر پہنچتی ہے، جس میں مذاہب و ادیان کے نمائندوں کے درمیان اعلان کیا گیا تھا کہ مباحثہ اور مناظرہ ہوگا، ۱۳۔ مطلق ایک ہندو میں کی طرف سے تھا، اور اطلاع دی گئی تھی کہ پہلے دفعہ ہندو مذہب کے نمائندے بھی اس اکھاڑے میں اتریں گے، یا اتارے جائیں گے۔

نانوتہ تو خیر، ایک مغلطاتی آبادی تھی، لیکن میرٹھ مظفرنگر، دہلی وغیرہ جیسے شہروں میں جو سیکڑیاں اس سلسلہ میں ہو رہی ہوں گی، ہم ان کا شاید آج صحیح اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ’’صرف میرٹھ تو ایک حیثیت سے سماوی دیا نند کا گویا گڑھ ہی تھا۔ میرٹھ ہی سے پنڈت جی کے قائم کئے ہوئے ’’ساج‘‘ یعنی آریہ ساج کا آغاز‘‘ آریہ ساج‘‘ نامی اخبار نکلتا تھا، کچھ ان ہی باتوں کا اثر غائب ہے، ہر اکہ گوشاہ جہاں پور کے

سفر کا ارادہ کست پڑ چکا تھا، لیکن جیسا کہ اسی رسالہ میں ہے کہ سیدنا الامام اکبر نے دہلی سے
 بہ نظر احتیاط ایک خط شاہ جہاں پر کو لکھا کہ آپ بتاتے ہیں، اللہ مولوی منیر صاحب دہلی کے
 ذریعہ انسپکٹر صاحب کا پیغام بھیجا تھا وہی (روں کہتے ہیں) اسی طور کے آنے کی کچھ حاجت
 نہیں، اس لئے تو وہ ہے۔“

جن صاحب کے نام حضرت دلاک گراہی نامہ تھا، ان کو خاص طور پر تاکید کی گئی تھی کہ اس نہ بھی میلہ
 کی راقی نو محبت کیا ہے۔

”مصل کئے“

میلہ، رٹی کو مستعد ہونے والا تھا، اور یہ خط دلی سے شاہ جہاں پر آتے تنگ وقت میں پہنچا کہ انعقاد
 میلہ کی تاریخ سے کل تین دن پہلے یعنی ۱۴ رٹی کو اچھن

”ہم رٹی کو (شاہ جہاں پر سے) لاول تو ایک تدرستی آیا“

یہ وہ زمانہ تھا کہ تار کے پٹھہ منے والے حق جیسے شہر میں بھی آسانی ہر جگہ میں میسر آتے تھے، ہم رٹی کا دن
 بھی گزرنے لگا، اور پتہ نہ چلا کہ تار کا مضمون کیا ہے، پر شکل تلاش کر کے بعد انگریزی جاننے والے
 کو فی صاحب نے تب

”قریب شام یہ معلوم ہوا کہ ”ضروری آؤ““

یہ بھی اس تار برقی کا مضمون ہے۔ شام کو یہ خبر ملی، اور دوسرے دن یعنی ۱۵ رٹی کو تار کے سوا ایک خط بھی
 شاہ جہاں پر نکالا جس میں لکھا تھا کہ

مولوی عبداللہ داسپیکٹر رئیس شاہ جہاں پور کو غلطی ہوئی، آپ آئیں، اللہ مولوی مسیّد
 ابوالمنصور صاحب کو ساتھ لائیں۔“

یہ مسیّد ابوالمنصور صاحب وہی امام فنی مناظرہ کے لقب والے صاحب ہیں۔ پادریوں سے مقابلہ اور مناظرہ
 میں جنہوں نے اس زمانہ میں خاص شہرت حاصل کی تھی، ان کو خاص طور پر اپنی وفات میں لاسنے کی
 وجہ شاہ جہاں پر کے اس خطر میں یہ بتائی گئی تھی کہ

پادری نزل (نولس) صاحب کو جو بڑے لسان اور مقرر ہیں یہ دھوئے سبے کر مقابلہ دیں جیسی
 دیں محمدی کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔

اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا امام اکبر کی طلبی میں پادریوں کا مقابلہ شاید خود شاہ جہاں پر
 والوں کے پیش نظر بھی نہ تھا اور نظر اس لئے آپ کو بلائے کی جہد کوئی خاص وجہ ہو بھی نہیں سکتی
 تھی کیونکہ اوقاف مناظرہ کہنے یا منکارہ کے جو اکھاڑے اس زمانہ میں پادریوں کی بدولت قائم ہو گئے تھے
 بجز ایک دفعہ کے جس کا ذکر کر چکا ہوں یعنی تانا چند نامی پادری سے دلی میں اور وہ بھی باحادث نام آپ کی
 گفتگو ہوئی تھی۔ آپ نے کبھی اس قسم کے مدار کار اور معاملہ حاصل قصوں میں کبھی دل جبری ہی نہیں دلی اور دلی
 والا باحادثہ اولاً ایک مقامی معاملہ تھا۔ ثانیاً اختتام کی وجہ سے آپ کی طرف اس کے منسوب ہونے
 کی بھی کوئی وجہ نہ تھی۔

تاہم انسپکٹر صاحب شاہ جہاں پور کی مخالفت کے باوجود خود شاہ جہاں پور کے مسلمانوں کا
 آپ کی تشریف آوری پر اصرار اور کیسا اصرار، کہ خط ہی نہیں بلکہ جس زمانہ میں تار پڑھنے والے دلی
 جیسے شہر میں بھی آسانی نہیں مل سکتے تھے اس زمانہ میں تار کے ذریعہ سے آپ کی طلبی جو اس زمانہ
 کے لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کی حامل تھی بجائے خود خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔

مگر کوئی تحریری دشتہ آیا ایسا بیان اب تک مجھے نہیں مل سکا جس کی مدد سے اس
 سوال کا صحیح جواب دوں۔

یہ صحیح ہے کہ جن خصوصیتوں کے ساتھ یہ میلہ چاندا پور میں منعقد ہوا تھا وہ دینی اور مذہبی نقطہ
 نظر کے ساتھ ساتھ دوسرے پہلوؤں کے لحاظ سے بھی خاص اہمیت رکھتا تھا۔ مذہب اور دھرم
 کا معاملہ اس ملک کے باشندوں کی سب سے زیادہ دکھتی رگ ہے ابھی چند سال ہی تو گئے تھے
 کہ مشہور میں حکومت کو اس کا تجربہ ہو چکا تھا۔ عینی اسباب و محرکات کچھ ہی ہوں لیکن پیش تھا تو زخم
 صرف چوڑی لگے ہوئے کار توں ہی کے تھے سے مذہبی زخم ہی سے چوٹ لگائی گئی تھی جس کے
 سایہ ملک گونج اٹھا اور فتنہ و فساد کی آگ بالاخر اسی گونج نے فتنہ کی ذرا سوچنے کی بات ہے کہ

چند سال پہلے جس ملک میں یہ تراش دکھا جاکا تھا، اسی ملک کے ایک ایسے علاقہ میں جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے، اور اس کے بھی کسی شہر میں نہیں، بلکہ ایک صحرائی مقام میں جمع کیا جاتا ہے، باشندگان ملک کے مختلف مذاہب و ادیان کے نمائندوں کو جن میں ہندی عیسائیوں کے نمائندوں کے متعلق تو خیر کیا جاسکتا ہے کہ لوگ گوند عادی ہو چکے تھے، بقول سرسید مرحوم

”پاہری صاحب و عظمیٰ صرف انجیل مقدس ہی کے بیان پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ غیر مذاہب کے مقدس لوگوں کو، اور مقدس مقاموں کو بہت بُرائی سے اور ہتک سے یاد کرتے تھے، جس سے سنے والوں کو نہایت رنج اور نفرتی تکلیف پہنچتی تھی۔ مثلاً مذہب بغاوت ہندو غیر حیات جاوید

یہ تو خیر دوزخ کا مشعل ہی بن چکا تھا۔ بار بار ایک ہی چیز سے انسان کب تک بھرنا رہے۔ لوگوں میں گویا پادریوں کے طرز عمل کی طرف سے گوند جبر کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن سوال اس نئے فرقے کا تھا، جو پہلی دفعہ اس جنگل میں اتر آیا، مارا گیا تھا۔ میری مراد ہندوؤں سے ہے۔

انصاف کی بات یہی ہے کہ مسلمانوں کے عہدِ حکمرانی میں ہندوؤں کا اسلامی دین اور اس دین کے پیشواؤں کے ساتھ جو سلوک بھی ہو، اس عہد کے متعلق تو بہت کچھ کہنے کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں، مسلمانوں کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد بھی کم از کم ہندو مذہب کے فلسفہ اور مذہبی زندگی بسر کرنے والے اس ماب میں عموماً احتیاط ہی سے کام لینے کے عادی تھے، ”تختِ ابد“ نامی کتاب جو مشہور آدمی لکھی گئی ہے، یعنی ہنگامہ دفعہ سے چوتھی پہلی اس کتاب میں بھی حضرت کتاب کے نو مسلم مصنف مولوی عبید اللہ صاحب نے اس زمانہ کے بعض واقعات کا ذکر کیا ہے، جن کا تجربہ اظہارِ اسلام سے پہلے ان کو ہوا، جن سے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے، بخلاف سرے قصوں کے، ایک قصہ جان ہی کے ساتھ پیش آیا، غلام جس کا یہ ہے کہ اظہارِ اسلام سے پہلے بھی مذہبی امور کے متعلق اپنے بھائی برادری کے لوگوں سے گفتگو کرتے کے مواقع پیش آتے رہتے تھے، ایک دفعہ ایک ایسے دو دو ان ہندو مذہب سے جو ہندو مذہب کے پشیمانوں کا عالم تھا، اس سے بھی ان کی گفتگو

ہوئی، لکھا ہے کہ

”اس پنڈت کو میرا (دور پرورد) مسلمان ہونا معلوم نہ تھا، جگہ جانتا تھا کہ یہ وہی ست ظہر

کرتا ہے۔“ مٹا

اسی لئے سجدہ بھی بات کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، مسئلہ انگلوں، اسی پنڈت سے ایک دفعہ مولوی عبید اللہ نو مسلم کا پیکار ہو گیا۔

مولوی عبید اللہ نو مسلم - پنڈت جی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مسلمان آپ دین دھرمی پر قائم رہیں، تو ان کی مکت (نجات) ہوگی یا نہیں،

شاستری پنڈت - ہاں کیوں نہیں ہوگی۔

مولوی عبید اللہ نو مسلم - مسلمانوں کا دین حق ہے یا نہیں،

شاستری پنڈت - ہاں ان کے لئے حق ہے۔

مولوی عبید اللہ نو مسلم - ان کے دینی مسلمانوں کے دین کی اصل قرآن شریف ہے، سو قرآن شریف

کئی کتاب ہے یا نہیں؟

شاستری پنڈت - کیوں نہیں جی کئی کتاب ہے۔

مولوی عبید اللہ نے لکھا ہے کہ اس آخری سوال کو ذرا زیادہ زبردستی کر میں، نے پھر ان سے پوچھا کہ

واقعی تم قرآن کو کئی کتاب مانتے ہو، ان کا یہاں ہے کہ پنڈت جی نے جو میں دہرا کر پھر ہی کہا کہ

”ہاں قرآن سچا ہے۔“ مٹا

ہے قرآن ایک انفرادی بات، لیکن جس خاص طریقہ سے خاص موقع پر گفتگو ہوئی ہے اس کو پیش نظر

رکتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ پنڈت جی جو کچھ اس وقت کہہ رہے تھے، یہی ان کا

بھی نہ ہی مقصد تھا، انہیں غلط فہم کے لحاظ سے یہ خیال غلط ہو، یا صحیح، لیکن کہا جاسکتا ہے کہ

اسے مطلب ہے کہ قرآن کو کئی کتاب مان لینے کے بعد پھر پنڈت جی کا خیال کہ وہاں دین اس کے لئے (یعنی صرف

مسلمانوں کے لئے) حق ہے، وہی لئے مسلمانوں کی نجات کے لئے تو یہ حق کافی ہے، لیکن (باقی اگلے صفحہ پر)

ہندوؤں کے، ملی بلطاعت برہمنوں اور پندتوں کا احساس اسلام کے حلقہ کچھ اسی نوعیت کا تھا۔

سب سے پہلے دیانند کے زمانہ میں ہندو قوم کی اس محدود روایت کے برخلاف اسلام اور اسلام کی کتاب اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں تہی جرات اور جسارت اس قوم میں پیدا کی گئی تھی۔ نئی بات تھی، نیا جوش تھا۔ یہ میل چاند اپور میں ٹھیک اسی زمانہ میں قائم کیا جا رہا تھا۔ اسی سال پندت بھی کی کتاب ستیا رتھ پر کاوش پر اس سے باہر آئی تھی۔ مذہبی سہارے کے سلسلے میں ہندوؤں کے نئے عصر کا جزا اضافہ میں ہوا تھا، اور جن عہد میں ہوا تھا اور جن خطرات کا اندیشہ ایسی صورت میں کیا جاسکتا ہے، کیا حکومت جس کی طرف سے باضابطہ اس سلسلہ کے انعقاد کی اجازت دی گئی تھی، اس اندیشہ کی رعایت اس کے فرائض میں داخل نہ تھی۔

حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ یہی پوری دوسروں کو روحی میں آتا تھا، جیسے شانتے تھے اسی طرح دوسروں سے بھی سب کچھ سننے کے عادی ہو چکے تھے، آخر ستیا رتھ پر کاوش میں جو ملی مذہب اور اس مذہب کے پیشواؤں کو جو کچھ کہا جا چکا تھا، جب حکومت کے ساتھ یادیں کا جھگڑا بھی اس کو سن کر خاموش تھا، ستیا رتھ

اگرچہ سنہ ۱۸۵۷ء کے مسلمانوں کے معاملہ سے وہ دین و مذہب کی طرف جو لوگ متوجہ ہیں ان کی حالت کیلئے اسلامی دین کا قبول کرنا ضروری نہیں بلکہ اسلام قبول کرنے بغیر بھی ان کی کئی (نکلت) ہو جائے گی، چنانچہ توہ پندت جی کے اس دورے کی تردید ہے، یعنی قرآن بھی کتاب ہے۔ یہی گاہ دعویٰ غلط ہو جاتا ہے، یہی وہی عید نشہ صاحب مرحوم نے بھی لکھا ہے کہ پندت جی کو میں نے مطلع کیا کہ جناب صاحب میں کتاب و قرآن کو آپ کی کتاب مان رہے ہیں، اسی میں لکھا ہے کہ اسلام کے سوا جس دین کی کوئی پروی کرے گا اس سے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، یہی وہی پندت جی کا دینا ظن یقین کا جو مطلب ہے، بہر حال اسلام کو دین و مہرب اور غیر اسلام کو رسول و مہرب یا رسول، یہی وہی توحید جی کا لفظ حقیقت یہ اسلام ہی کو کہہ سکتے ہیں، اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن ان کے مختلف تھے، انہی کے مصنف کے بیان سے یہ جو کہہ کر برہمنوں نے عام ہندوؤں کو یہ اہد کر دیا تھا کہ گیتا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنا دین اگرچہ مائی کے ساتھ ہی خونی کے جانے کے برابر ہے، اور دوسروں پر برت سونے پیار کے برابر ہے، جب بھی اپنا دین چھوڑنا چاہئے، مگر مائے رحم گیتا میں یہ بات بتائی گئی جاتی ہے یا نہیں، لیکن اس سے اس کا نتیجہ یہ کہ مذہب کے حلقے کے خطہ غلط نظر کو ہندوؤں میں پیدا کیا گیا تھا، مگر یہ ہے کہ مذہب مذہب کی خاص قوم کی روایت ہے اور مذہب کی خصوصیت اس کی ذاتی جائیداد بلکہ یہ کہہ کرے گا، خان سے اپنے بعدوں کو ان کی زندگی کے جس قدر حق آئین اور دستور اصل سے آگاہ کیا ہے، انسانیت اپنے بھی انجام تک جس کی پانچویں کے خیر میں پہنچ سکتی (باقی اگلے صفحہ پر)

پرکاش شدہ اے میں چھپ کر بلیک کے سامنے آئی تھی۔ مولوی ابوالوفاء ثناء اللہ جنہوں نے آریوں کے ساتھ مناظرہ کش مکش میں کافی حصہ لیا تھا، وہی اپنی کتاب ”حق پرکاش“ میں جو شدہ میں شائع ہوئی تھی، اسی میں یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

”ہندوؤں نے اپنے معنوں کے متعلق ایسی متیارتھ پرکاش کے جس حصہ میں ہندوؤں کے مختلف فرقوں پر اعتراضات کئے گئے تھے، ان کی طرف سے، اس کتاب (ستیارتھ پرکاش) کے متعدد جوابات دیئے ہیں، چنانچہ بعض کے نام یہ ہیں۔ دیا نند برہما سکریا نند بھاگ دیا نند بھاو پرکاش“

آخر میں لکھتے ہیں کہ

”یہاں جواب کوئی سننے میں نہیں آیا“

سروری صاحب کو یہاں یوں کی اس عجیب و غریب خاموشی پر حیرت ہوئی ہے، اپنے اسی استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”مشنریو! کہاں ہو“ ”حق پرکاش میں“

کم از کم اس سے اس کا تو پتہ چلا کہ بیس سال تک کوئی جواب یہاں یوں کی طرف سے دیا نند جی کی کتاب کے اس حصہ کا نہیں دیا گیا تھا، جس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں یوں، اصاف کے دین کو تسلیم کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا۔

مگر یہی بے حس پادی جن کے کان پر متیارتھ پرکاش کے خردوں کو بھی جوں نہیں رہی، سو ہی نام بہادر خدا شناسی کے اس بلے میں اتنے دلی احساس ہی کر شریک ہوئے تھے کہ ایک موقع پر بابل کی تحریف کا قصہ چھڑا۔ خود پادی نوٹس نے یہ تسلیم کر لیا کہ ”انجیل میں یہ فقرہ باہر سے بڑھا دیا گیا ہے“، ان کے اس

دکھڑکے صفحے کی کامیابی کا نام یہ ہے کہ وہی ہے جو اول سے آخر تک ہر قوم و ہر امت میں اس کی زبان کو خدا کے لفظوں، حضرت انبیاء و صل علیہم السلام پہنچا دے، جس کی آخری شکل مکمل کا نام اسلام ہے جو پھر ان کے خاتم محمدوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سے صحیح کے آخری مد میں دنیا کو دیا گیا ہے۔

انہی تفصیل کے لئے تو تباہ و برباد کی تعداد ہی کو گننا چاہئے، مگر یہ ہے کہ انجیل کے اس (باقی اگلے صفحہ پر)

اعتراف پر سیدنا امام اکیسر نے ان ہی سے صرف اتنی بات پوچھی کہ

”ایک پیالے پانی میں ایک قطرہ میٹھا پانی کا گرجا نے خود قطرہ سارے پانی کو ناپاک

بنادیتا ہے۔“

بے ساختہ زبان مبارک سے یہ تشبیہ فقرو کی نکلا کہ پادریوں کے حلقہ میں مل گئی کہ

”بھیل خدا کا کلام ہے“ اس قابل ہیں کہ اس میں ناپاکی طوفی جائے۔“

حالانکہ سیدنا امام اکیسر فرماتے رہے کہ ہر سے طے جانے والے جزو کو میں نے میٹھا پانی نہ شعیبہ

دی ہے، بھیل کو تو پاک پانی ہی شہرہ ہا ہوں، لیکن پادریوں نے شہرہ اور بھیلہ کر کے اشتاب ڈڈلا کر اس

تشبیہ کو نا پس لیتے ہوئے حضرت دالائے فریاد

”یہ شاں۔ سنئے، دوسری مثال سنئے“ مسئلہ مباحثہ شامیوں پر۔

الفرض ہندو بھی اب وہ ہندو نہ تھے، جو سو اسی دن سندھ سے پہلے تھے، ادا یا معلوم ہوتا ہے کہ

اس خاص میلہ کی حد تک پادری بھی اپنی مصنوعی بردباری و علم کے جدہات کے برخلاف دوسرے بنگ

میں آکر شریک ہوئے تھے۔

رہا تیسرا فرق مسلمانوں کا، سران کی آتش مرا جوں، اہدینی معاملات میں ان کی اشتدول پادریوں کے

پھیلائے ہوئے عام چرچوں کے سوا، جب ہندو مذہب ہی نہیں، بلکہ اس مذہب کی کئی میں عموماً جس

زبان میں ہیں یعنی سنسکرت زبان تک کے متعلق یہ باور کیا جا رہا ہو کہ

”عام طور پر یہاں اس کو د سنسکرت زبان کی بہت چوتوں کی زبان سمجھتے رہے، اسی لئے ان کے

نزدیک وہ (سنسکرت زبان) قابل نفرت ہی رہی۔“ (سنسکرت مسکرت کی تدریج قدیم سنسکرت و تدریج)

(گذشتہ صفحہ سے) اور ترجمہ کرو سہی، دفر مرزا میں مشرقی زبان نے بچھا ہوا تھا، اسی کو سیکرینہ امام اکیسر کے اشارے سے عام میں لکھ

موری (ہوا سنسکرت) لکھ کر ہونے پر وہاں کی بھیلہ دھڑ میں جو غریب یا جا آتے تین میں جو زبان پر گویا جیتے ہیں آپ کا نام

اور مسیح اللہ اس اور تینوں ایک میں اس پر مشیخہ مرزا چوکی مشرقی ان کی طرف دیکھا گیا تھا کہ کسی تعظیم قدس میں نہیں پائے

جائے، مگر پادریوں کی غرضانی شہادت تھی خود پادریوں نے بھی تصدیق کی کہ واقعی یہ اگلی فقرہ ہے۔ دیکھو مگر

لے اس میں شک نہیں کہ یورپ کی جبروت علی تشاد میں مختلف قدیم زبانوں اندھن کے حریف کے (باقی اگلے صفحہ پر)

جاء خود، یا اسی نوعیت کے پھیلائے ہوئے دوسرے الزامات یا اتہامات کی واقعی حقیقت جو کچھ بھی ہو، لیکن جس زمانہ میں یہی سمجھا گیا جاتا تھا، اور یہی سمجھایا بھی جاتا تھا، اسی زمانہ میں مسلمانوں کو ہندوؤں کے مقابلہ میں دیانندی جہارنوں کی بہت افزائیوں کے بعد لاکھ لاکھوں کے کاغذی انجام خود ہی سوچنا چاہئے کہ کیا ہو سکتا تھا۔

میں یہ نہیں کہتا کہ کھڑے کرتے والوں نے چاندیوں کے اس میلہ میں جن مختلف ادیان مذاہب کے نمائندوں کو کر جمع کیا تھا، پہلے سے کچھ اسی قسم کے انجام کا تصور کر کے خدا شناسی کے نام نہاد نام سے اس میلہ کے جانے کا نظم چاندیوں میں کیا تھا۔ پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں کہ اس کی کوئی واضح شہادت ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ جب اس میلہ کی ان دونوں رودادوں کو پڑھتا ہوں جن میں دو سالوں کی کارروائیوں کو مسترد مستند صاحبان ہوش و گوش نے مرتب کر کے شائع کر دیا تھا، اور جہاں تک میں جانتا ہوں، واقعات جن کا تذکرہ میں رودادوں میں کیا گیا ہے، ان پر وہی زمانہ میں کسی نے کسی قسم کی تنقید کی تھی، اور آج تک ان کے خلاف کوئی آواز کسی طرف سے بلند ہوئی ہے، ان واقعات کے جاننے کے بعد نیتوں کے متعلق میرا خیال تو یہی ہے کہ اپنے حسن ظن کو شکل ہی کو محفوظ

(گذشتہ صفحہ سے) پڑھنے کا کام خالق خیر و شر و اہل حق کے ملی حقوق میں جو پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے زمانہ میں اس مذاق کی ضرورت کا پتہ نہیں چلتا، مسکرت ہی کیا برائی تباہی، احساس تباہی کے حرف کے جاننے والے اور پڑھنے والے مسلمانوں میں کم ہی پیدا ہوئے ہیں، لیکن باوجود اس کے جیسے یہ مسلم ہے کہ برائیوں کا سامنا علی سرایہ جو یورپ والوں تک پہنچا، اس سرایہ کی منتقلی میں واسطہ کا کام زیادہ تر مسلمانوں ہی نے انجام دیا ہے۔ اسی طرح مسکرت برائی کے جاننے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں حدود سے چند افراد مثلاً امیر و فی و غیرہ ملتے ہیں، لیکن ہندوستانی کے علوم و فنون طب و نجوم و ہنر و صناعت و ادب کی ادبی کتابوں کے ترجموں سے یہ واقف ہے کہ مسلمانوں نے کافی فائدہ اٹھایا ہے، تقریباً اسی قدر جو تائید و تائید کے علوم و فنون سے ان کو پہنچا ہے، ایسی صورت میں مسکرت برائی کے جاننے والوں کی کسی کو نفرت کا قبو قرار دینا بجز تہمت تماشائی کے اور بھی کچھ ہے۔ نفرت ہوتی تو ہندوستان کے علوم و فنون کو مسلمان یا تھوں یا تھ کیوں لیتے، ہندو کا دار الحکمت ان کی کتابوں سے کیوں بھر جاتا؟

بت پرستی کا لطیفہ، سمجھ صاحب نے جو پیش کیا ہے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کی بت پرستی کیا ہندوستان کی بت پرستی سے کچھ کم تھی؟

رکھنے میں کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں رد وادیں وہم طبع پر مبنی ہیں ان کو پڑھئے۔

اس تہا شک نہیں کہ میلہ میں شرکت کی دعوت، "عدا ستاسی" ہی کے نام پر دی گئی تھی، "امشہار" جس میں میلہ کے قائم کرنے کی غرض و غایت بیان کی گئی تھی، "پیلے بھی نص کر چکا ہوں" "اکا مضمون یہ تھا" "پیلے کے نام سے آپ کو میلہ کی غرض و غایت معلوم ہو گئی ہوگی، مگر مزید مدد و نصحت کے لئے عرض ہے کہ اصل غرض "تحقیق مذہبی" ہے، "ادہ امشہار" کا نشانہ یہ ہے، کہ میلہ میں ہر مذہب کے آدمی آئیں، "ادہ آپے داخل تائیں" قواعد کی تعمیل آئندہ ملے ہوگی :-

لیکن ہوا کیا! پہلا سال میں میں باوجود توقع کے پنڈت دیانند مسروتی جی شریک نہ ہو سکے، حالانکہ وہی سال ان کی کتاب مستیارتھ پر کاش شائع ہوئی تھی۔ میں میں ہندوستان کے سارے مذاہب براہِ اعتراض کیا گیا تھا، یوں بھی سارے ہندوستان میں محل وہ اسی زمانہ میں پچائے ہوئے تھے، "ادہ اپنے ساختہ پر داختہ مذہب میں کام انہوں سے دینک دھرم رکھ دیا تھا، چلیج کرتے پھرتے تھے، مگر سارے ادیان و مذاہب کے مقابلہ میں صرف یہی ایک بچا دھرم وہ صادق دین ہے، لیکن اب اسے کہا کہنے، کہ نہ صرف پنڈت جی ہی اس میلہ میں غائب تھے بلکہ شاہ جہاں پور کے قریب ہی اسی دلیل کشم میں منشی اندرسن جوڑ بلی سے تو نہیں، لیکن قلم سے ہنگامہ برپا کئے ہوئے تھے۔ ان کو بھی میلے کے اس پہلے سال میں ہم نہیں پاتے بلکہ بجائے ان دنوں کے ہندو مذہب کی ناسندگی یا دکالت کرنے کے لئے جو آئے تھے، وہ اسی قسم کے لوگ تھے مگر مذہب و مبادلہ ہی میں ان کے ناموں کا اس زمانہ میں تذکرہ کیا گیا ہے، "ادہ باوجود تلاش کے کسی دوسرے ذریعہ ہی سے اس وقت تک مجھے کچھ نشان پتہ ان بے چاروں کا چل سکا۔ کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ کون لوگ تھے، "ادہ ان کی علمی حیثیت کیا تھی؟ دو دن تک جلسہ ہوتا رہا، "ان پورے دونوں میں ان کی طرف سے کوئی گویا اٹھا ہی نہیں اسی سال کی مدد و نصحت سے کہ دوسرے دن آخری جلسہ میں پاندی نولس صاحب نے کہا کہ "اب بھائی ہندو اپنا بیان کریں" یہ سنا کر بے چارہ ایک پنڈت اٹھا ہی تھا کہ اچانک بقول صاحب مدد و نصحت کے

"ایک دہی پاندی جوڑے پاندی صاحب (نولس صاحب) کے قریب ہی بیٹھے تھے اور

ان کے اٹھنے بیٹھنے سے یہ نمایاں تھا کہ بعد پادی نول صاحب کے انہیں کا رتبہ ہے ،
 وہی پادی صاحب (یعنی پادی نول صاحب) کی طرف جھک کر کاہن میں کچھ فرمائے لگوئے منہ
 کان میں کیا کہا گیا ، دوسروں کے لئے اس کے جانے کی صورت ہی کیا تھی ۔ البتہ یہ دیکھا گیا کہ بچائے
 پنڈت صاحب کو تقریر کے اس مقام سے جہاں وہ آکر کھڑے ہوئے تھے ہٹا دیا گیا ، اور کان
 میں جھک کر رونے والے پادی کو نول صاحب نے پنڈت جی کی حکم تقریر کرنے کا حکم دیا کہ تقریر
 بھی کیا تھی کچھ جذوب کی سی بڑھتی جس کا نہ سر تھا نہ پیر ۔ وقت مٹانے کے سوا نپا ہر پادی صاحب
 کی اس تقریر کا شاید کوئی دوسرا منشا ، معلوم بھی نہیں ہوتا ۔ کھلے کہ اسی کے بعد دو بج گئے ، اور
 جب دوسرے دن کا آخری اجلاس ختم ہو رہا تھا جس کے بعد میلہ ہی اس سال کا ختم ہو جاتا ۔ اسی تنگ
 وقت میں دیکھا گیا کہ وہی پنڈت جی جو ہٹا دیئے گئے تھے ، وہ آئے اور بچائے تقریر کے جس کے لئے
 وہ کھڑے ہوئے تھے دیکھا گیا کہ ایک تحریر پڑھ رہے ہیں

”وہ تحریر نگری میں لکھی ہوئی تھی :- ۳۹

ناگری تو حرف تھا ، اپنی زبان سو لکھا ہے کہ

”اکثر الفاظ زبان سنسکرت کے تھے :-

جسے مسلمان کیا جس علاقہ میں تحریر سنائی جا رہی تھی ، اس علاقہ کے ہندو بھی عموماً نہیں سمجھ سکتے تھے لکھا
 ہے کہ ان پنڈت جی کے بعد

”ایک فقیر مسوئنگ آئے ، اور ایک تحریر طویل جو بھٹ ناگری لکھی ہوئی تھی ، ہائے اور چینی

شروع کی ، اکثر الفاظ سنسکرت کے تھے اور اسی زبان کے دوسرے اس میں مرقوم

تھے :- منہ

گو یا یہ دونوں تحریریں پڑھی تو ضرور گئیں ، لیکن جب کسی نے ان کا مطلب ہی نہ سمجھا تو بجز اس بات کے
 کہ ہندوؤں کے نمائندوں نے بھی مباحثہ میں حصہ لیا ، خانہ پری کی حد تک اتنی بات تو صادق آگئی ، اور
 کوئی مال یا مقصد ان تقریروں کا معلوم نہیں ہوتا ۔

ہاں! ایک سال بعد جب یہی میلہ اسی میدان میں ہوا تو بالکل گزشتہ سال کے برعکس اس سال پنڈت دینند سرسوتی جی بھی تشریف لاتے ہیں اور پنڈت امدن کو بھی ہم مجلس میں جلوہ فرما دیکھتے ہیں۔ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ گزشتہ سال ان دونوں صاحبوں میں سے ایک بھی نہ آیا۔ اور اس سال آئے تو دونوں سچے آئے اور کس شان کے ساتھ آئے!

مباحثہ شام چار بجے شروع ہوا دوسرے سال کی روداد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے سے پنڈت جی چاند پور پہنچے ہوئے تھے، مباحثہ کی مجلس میں منشی پیرے اور عرف سے برہما اور دود پائی سوالات اس مطالبہ کے ساتھ جو رکھے گئے کہ پہلے ان سوالوں کا جواب دیا جائے کھا ہے کہ "محب بیان بعض معتبرین سوالات ذکر، پنڈت دینند کے جواب دہ ہوئے تھے یہ ہیں اسی کے بعد بھی ہے کہ

تم شخص خود سوالات کرے گا، "دود بھی اس طور پر کہ ایک ہفتہ پہلے اسی کام کے لئے آیا ہوا ہو۔" ۱۱

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میلہ کے بانی منشی پیرے اور رئیس چاند پور کا تعلق جیسے شدہ جب پنڈت منشی سکول کے بیٹا منشی پیرے اور صاحب سے تھا، اسی طرح پنڈت جی سے بنظاہر یہی لگتا ہے کہ منشی جی بے تعلق نہ تھے۔ بلکہ اسی روداد سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسرے سال کے اس پہلے کے برخاستہ ہوجانے کے بعد مسلمانوں کے نامندے طاہرہ وغیرہ تو شاہ جہاں پور "حسب خواہش مولوی محمد طاہر صاحب (یعنی مولوی عدنان دہلے مونی میاں کے) مکان پر فروکش ہوئے۔" ۱۲

اور انہیں کے جہان بھی رہے اپنی محدودی طاعت کے مطابق مونی میاں نے ان کی خاطر مانات میں خاندانی خصوصیات کا اظہار نہیں کیا تھا، اس کا اندازہ صاحب روداد کے ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ

"ان کی بہن نورزی اور دلی جونی اس وقت آنکھوں میں پھرتی ہے۔" ۱۳

گھر اس کے برخلاف سارے گھروں جہاں کے اراغ میں رہا جائیگا تھا، بجائے شہر یعنی شاہ جہاں پر آنے کے کھاسے کر

”پنڈت صاحب دہلی سوامی دیواند سرسوتی اور منشی اندمن چاندا پر کو چلے گئے“ مث

یہی اسی میں ہے کہ سوتی ریلوں نے بعض لوگوں کی تحریک سے جن میں سیدنا امام الکبیر کا اشارہ بھی تحریک تھا۔ منشی اندمن کے پاس مٹا دیا جہاں پر سے اپنا قاصد دہلی چاندا پر بہ دعوت احمد دے کر روانہ کیا کہ آپ براہ کرم بھراہی پنڈت دیواند صاحب شریف کو قبول دعوت سے مرہون مست فرمائیں۔

غرض بالائے کی یہی تھی کہ بعض تشدد مسائل پر پنڈت جی اور منشی اندمن سے گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ دعوت نامہ میں اس کی اطلاع بھی دے دی گئی تھی، مگر جب میں منشی اندمن نے بجائے شاہ جہاں پر سے کھاکر اپنے سوہروں کو لے کر آپ ہی چاندا پرہا، چاندا پرہا جہاں منشی پیارے لال کے جہاں بن کر منشی جی بھی اور پنڈت جی بھی فروکش تھے۔

ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت جی اور منشی اندمن دونوں ایک طرح سے منشی پیارے لال کو اپنا سربراہ سمجھتے تھے۔ ایسی صورت میں طرفین کے متعلق بے محابائی کا خیال خود ہی سوچنا چاہئے کہ کس حد تک درست ہو سکتا ہے۔

مگر اگر جو داس کے سید جو پہلی دفعہ دھوم دھام سے منایا جا رہا تھا، اسی میں دونوں کا آنا، اصلان کی جگہ گناہم پنڈتوں کا پہنچنا، آخر اس کی توجیہ کیا کی جائے پنڈت جی کے ساتھ جب ہم جانتے ہیں کہ کام کرنے والوں کی کافی تعداد تھی۔ ڈاکٹر مراد صاحب رام۔ اے کی شہادت بھی گفہ چکی جس میں یہاں کیا گیا ہے کہ ”سوامی جی تعریف کرنے والوں کی ایک جماعت اسے ساتھ رکھتے تھے“ بلکہ کتاب جواب کی برکت

لے منشی اندمن کے جوابی خط میں یہ بھی تھا کہ میں آپ کے دہلی صوبی طاہر عرف مرقی میں کے، مکان پر نہیں آتا ہوں، منشی نگار شاہد پورے جن کی تبدیلی عہدہ دہلی نگر پورہ مقام شاہ جہاں پر ہو گئی ہے، تو ان کے مکان پر آ سکتا تھا۔ مثلاً شاہ جہاں پر شاید منشی نگار شاہد سے بھی منشی جی کا وہی سربراہی کا تعلق تھا جو منشی پیارے لال تعلق دار چاندا پرہا کے دیر میں ان کو حاصل تھا۔ ۱۲

سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو آگے بڑھا کر کام نکالنا یہ بھی سوامی جی کے مختلف طریقوں میں ایک خاص طریقہ تھا، میرٹھ کے ایک تادیہ نشی اندھاں تھے۔ اس کتاب میں ان ہی کے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے، مگر یہ کہتے ہوئے کہ

”کون نہیں جانتا کہ پنڈت جی اپنی سوامی دیا متوجی، نشی جی (اندھاں) کے سروں پر

ہیں“

اس موقع پر یہ مشہور شعر

چرخ گوہر یوسفی ستم گاری میں

کوئی سخن ہے اس پر نہ نگاری میں

”جواب ترکی ترکی کے صنف نے استعمال کیا ہے۔

کون کہہ سکتا ہے کہ پہلے پہلے میں پنڈت جی اور نشی جی کی عدم شرکت کی تین کچھ تہی کی بات ہے۔ واقعی مذہب کی تحقیق پہلے کی غرض تھی تو ہندوؤں کی طرف سے ان سربراہانہ ذمہ داروں کی شرکت کی توقع کی جا سکتی تھی، وہ اس پہلے سے غیر حاضر کیوں ہوئے، انسان میں جو آئے بھی، تو گو ابتدا میں ہندوؤں کی طرف سے نشی پیارے لال صاحب نے پہلی جو تقریر کی، وہ عام فہم تھی، لیکن اٹھنے کے بعد ہی پنڈت صاحب کو بٹھا دیا گیا، ادھیادی نورس کی سرگوشی ”دوسرے پادی سے جو گویاں کے نائب تھے جب ہوئی تو اس کے بعد ہندوؤں کے نمائندوں نے ادا تقریر کیا نہ کی بلکہ ان کی طرف سے تحریر پڑھی گئی، اور تحریر بھی اسی زبان میں جسے جلسہ کے عام محرر، ابھی نہ سمجھتے تھے، ”اھہ دوکھے صاحب کے نمائندے اس زبان سے واقف تھے۔ اسی طرح دوسرے سال پنڈت دیا متوجی اور نشی اور من صاحب توقع تشریف تو ضرور لائے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس سال کے پہلے میں جیساکہ ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ میں لکھا ہے

”ہندو میں سوائے پنڈت صاحب کے اور کوئی صاحب اول سے آخر تک کھڑے ہی

نہیں ہوئے“

انسان کی تقریر کا رنگ جو ہا اس کا اندازہ اسی رد واد کے ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ
 "ان کی زبان میں الفاظ سنسکرت بہت ملتے ہوئے تھے بلکہ اکثر جملے کے جملے سوئے گئے
 کا وغیرہ حروف ربط کے سنسکرت میں ہوتے تھے" ۱۷
 جس کا تصور جیسا کہ ہونا چاہئے تھا یہی ہوا کہ

"سوئے دو چار آدیوں کے حاضران جلسہ میں سے ان کے مطلب کو کوئی نہ سمجھا ہو گا"

ان دو مارتادیوں کا حال یہی تھا کہ سوطا شندالجار کے مصنف بچھراؤں کے مولانا محمد علی صاحب
 جن کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ ہندو دیات کا کافی مطالعہ کئے ہوئے ہیں۔ اسی لئے سیدنا امام الکبیر
 نے ان سے کہا

"یہ نیار سند تو پنڈت بنی کی تقریر سمجھ نہیں، اس لئے اب آپ ہی کو تکلیف کرنی پڑے گی۔"
 مگر مولانا محمد علی صاحب نے جواب بھی کہا کہ

"میں بھی پچھا پچھا نہیں سمجھا"

دل چسپ لطیفہ اسی رد واد میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ

"مولوی محمدناگ صاحب نے میں اس وقت جس وقت پنڈت صاحب تقریر کر رہے تھے اپنی
 کرسی سے اٹھ کر آہستہ سے منشی ادر من صاحب سے یہ کہا کہ آپ اگر خود کچھ نہیں بیان فرماتے
 تو یوں ہی کیجئے کہ آدھے وقت میں تو پنڈت صاحب جو کچھ ان کو بیان کرنا ہو کر لیا کریں اور
 آدھے وقت میں آپ اس کا ترجمہ کر دیا کریں جو ہم بھی سمجھ سکیں"

اردو ادبی زبان کے مصنف منشی اندر من یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ جلسہ کے حاضرین جس زبان کو
 سمجھتے ہیں ہم اس سے ناواقف ہیں۔ اس لئے انہوں نے مولانا کی پیش کش کے جواب میں فرمایا کہ
 "اے تو ہے کہ مجھ کو کبھی کبھار دینے کا اتفاق نہیں ہوا جو لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں انہیں
 سے ہو سکتا ہے" اس لئے میں معذرت چوں" ۱۸

یوں منشی جی بھی کترا گئے، حاصل یہی ہوا کہ مشہر یک ہوئے اور نظا ہر کچھ گھٹو میں ہمدردوں نے حصہ

ضروریاً، لیکن میرے کے ان دونوں سالوں میں نتیجہ کے لحاظ سے ہندوؤں کی حیثیت گویا صفوی بن کر رہ گئی تھی۔

اور یہ حال تو مباحثہ میں حصہ لینے والے فریقوں کا تھا کہ مسلم ایک قریبی کا جد و قریب کا عدم ہی کے برابر اب سنئے اتفاقاً میلہ اور مباحثہ میں حصہ لینے والے حضرات جب "محسن با حقہ" نہیں سمجھتے تو پادری زلس صاحب کی طرف سے کثرت کی شرطوں اور قیدوں کا سواں اٹھایا گیا، اور سب سے پہلے اس سلسلہ میں وقت کے مسئلہ کو اہمیت دی گئی، "امولاً خود سیدنا، امام، لکیر بھی تحدید وقت کے قاعدے کے حامی تھے۔ حضرت نے پادری زلس سے کہا بھی تھا کہ تعین وقت کی وجہ یہ ہے کہ

"مبادا کوئی شخص مفت مغر زنی کرنے لگے، اگر وقت محدود کیا جائے گا، تو ایسا شخص بے وجہ مغر کھائے گا" اس کے سوا (دوسروں کو) ہونے کی گنجائش نہ ملے گی۔ مندرجہ، آپ ہی کی طرف سے یہ تجویز بھی پیش ہوئی تھی، کہ واقعی دین کی تحقیق مقصود ہے تو ایک صورت، اوقات کی تعین و تقسیم کی ہے ہو سکتی ہے کہ

"مباحثہ تین دن تک اس طوع پر ہو کہ ایک روز ایک مذہب والا اپنے دین کے فضائل گھنٹہ دو گھنٹے بیان کرے، اور پھر اس پر دوسرے مذہب والے اعتراض کریں اور جواب دیں۔"

اور کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہوا، یعنی مباحثہ کے تینوں فریق (ہندو، مسلمان، عیسائی) کے لئے ایک ایک دن نہیں دیا جاسکتا، تو آپ ہی نے دوسری متبادل تجویز پادری صاحب کے سامنے یہ رکھی، کہ "دس (یعنی تقریباً) کے لئے کم از کم ایک گھنٹہ، اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے دیئے جانا مقرر ہوں، اور سوال و جواب (منقیدی اعتراضوں) کے لئے دس منٹ سے بیس منٹ تک۔"

لیکن ہوا یہی کہ پہلے سال کے پہلے میں تو خیر

”مدت و خط (درس) پندرہ منٹ اور سوال و جواب کی مدت ۱۰ منٹ قرار پائی“

لکھا ہے کہ

”مگر چاس امین سولہ محمد قاسم صاحب نے چا پاکر مدت و خط بڑھا دی جائے“ اور یہ بھی فرمایا کہ اتنے عرصہ میں حقیقت مذہب کا حتم ثابت نہ ہو سکے گی مگر یہاں یوں نے نہ مانا“

تاہم ۵۱ منٹ کی مدت بھی غیبت تھی دوسرے سال کے میلے میں تو حدہ کر دی گئی کہ ”یاد رہی ولس صاحب نے کہا کہ ہر ایک شخص کے دس دس سوال و جواب کے لئے ۵ منٹ کی مدت مقرر ہو“

گھنٹہ دو گھنٹے کی جگہ دس دس منٹ قرار دیا اور سوال و جواب (تختی اعتراضوں) دونوں کے لئے پندرہ منٹ۔ اور دس منٹ بھی بلکہ یہ حکم کہ سب کچھ تقریر بھی اور سوال و جواب بھی ان سارے قصوں کو ۵ منٹ میں حتم کر دیا جائے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی کہا گیا کہ ”۵ منٹ میں تو کچھ بھی بیان نہیں ہو سکتا“

بھایا جاتا تھا کہ

”دوبئی جگر کے جو فروغ بگے جاتے ہیں ان میں بہتوں بیجا بیت و بحث ہوتی ہے“ یہ تحقیق مذہب ۵ منٹ میں کیونکر ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کے نمائندے یہ بھی کہتے رہے کہ

”ہم لوگ بھی تو اس طلب کے ایک رکن ہیں ہماری رائے کی حمایت ضرور ہے“ شاہ جہاں پور

سیدنا امام اکبر بار بار فرماتے تھے

”جیسے سے کون اپنے مطالب کو ٹپ توں کرتا ہے“ بدقت قلیل محمد الحرفین میں بیان کرے“

لکھا ہے کہ ایک دفعہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ

”جس مذہب میں ایک روحانیت ہو، تو وہ دو چار منٹ میں بیان کر سکتا ہے، جس کے

مذہب میں ہزاروں فضائل ہوں، وہ اسے تھوڑے عرصہ میں کس طرح بیان کر سکتا ہے؟“

طرح و مزاج یہ ہے کہ پہلے ہی میلہ میں خود پادی نولس صاحب جنہوں نے بعد ہر کمرہ دست سے زیادہ

دس یا تفریر کے لئے دینے سے انکار کیا تھا، وہی جو جب درس دینے کیلئے کھڑے ہوئے اور دست

ختم ہو گئے، اپنے خیال میں پادی صاحب کو محسوس ہوا کہ ان کی تقریر پوری نہ ہو سکی تو لکھا ہے کہ

”میری محو تمام صاحب غیر ملکی طرف مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟“

سنئے کیا کہتے ہیں؟

”اگر آپ صاحب میری بانی فرما کر کچھ اور ہمت دیں، تو ہم کچھ اور بیان کر لیں۔“

مولویوں کے عام طبقہ کی طرف سے پادی صاحب کی اس درخواست کے جواب میں جو کچھ کہا گیا تھا،

اس کا ذکر تو میں کسی دوسرے موقع پر کر دینا چاہتا ہوں، لیکن سیدنا امام اکیبر نے آگے بڑھ کر اس وقت

فرمایا تھا کہ

”پادی صاحب ہم آپ کی طرح نہیں کہ اجازت ہی مدرس، ہماری طرف سے اجازت ہے۔“

آپ پندہ منٹ کی جگہ بیس منٹ بیان کریں، پچیس منٹ بیان کریں، تیس منٹ بیان کریں،

آپ حسب دل خواہ بیان کر لیں۔ ۱۵ منٹ میلہ خدا شناسی

مگر اس تجربہ کے بعد بھی دوسرے میلہ میں جب وقت کا مسئلہ چڑھا تو پادی نولس صاحب نے ہمارے

منٹ کو گھٹا کر جیسا کہ عرض کر چکا ہوں پانچ منٹ کر دیا۔ مگر یہ اسی دوسرے میلے میں دوسرے دن ایک اور

پادی صاحب کو نولس صاحب نے اپنی امداد کے لئے طلب کیا تھا، جن کا نام پادی اسکاٹ تھا، اور

شہر تھا کہ وہ منطق کی کسی کتاب کے مصنف ہیں، ایسی اچھی کتاب فنی منطق میں لکھی ہے کہ حکومت کی طرف

سے شہر تھا کہ پانسو روپے انجام کے طور پر ان کو دیئے گئے ہیں، بہر حال کہنا یہ ہے کہ جب یہی پادی

اسکاٹ آئے اور ان کو معلوم ہوا کہ تقریر دینی کے لئے کل دس منٹ کا وقت دیا گیا ہے، تو انہوں نے

اس کی مخالفت کی اور کہا

”درس کے لئے ایک گھنٹہ سے کم نہ ہونا چاہئے اس باب میں مسلمانوں کی رائے ٹھیک ہے۔“

اسکاٹ صاحب بار بار کہتے تھے کہ

”ایک گھنٹہ سے کم میں کوئی کیا سہاں کرے گا؟ مثلاً

خیر یہ قصے تو وقت کی تحدید نہیں کے سہل تھے، تو یہ سید خدا شناسی کے اشتہار میں جس شرائط کی تفصیل کا مدعہ کیا گیا تھا، ان میں ایک شرط کا بنجار تو یہ ہو۔ دوسری شرط جس کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہلے میں اسے کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی، لیکن دوسرے پسے میں دیکھا جاتا ہے کہ تمام شرطوں میں اسی کو اہم ترین شرط قرار دیا جا رہا ہے، یعنی یہ چاہا گیا کہ مباحذ سے پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ کس ترتیب سے بحث ہوگی، مباحذ شاہ جہاں بہت معلوم ہوتا ہے، مگر سیدنا الامام الکبیر فرماتے ہیں کہ واقعی مقصد اس میلہ کا اثبات تحقیق مذہب ہے، تو اس کی طبعی ترتیب یہ ہونی چاہئے کہ

”اول ذات باری میں گفتگو ہو، کہ وہ ہے یا نہیں، اور ہے تو ایک ہے یا متعدد، پھر صفات

باری میں گفتگو ہو کہ صفات مخصوصہ ذات خالق کیا ہیں اور کون کون سی صفات اس میں پائی

جھاتی ہیں کون سی نہیں پائی جھاتی ہیں پھر تعجیبات، یہی میں گفتگو ہو۔“

تجلیات باری کا کیا مطلب ہے، اس کی طرف اجاڑ شاہ کے بعد فرمایا گیا کہ

”نبوت میں گفتگو ہو، مگر انبیاء طہیم السلام کی معرفت ہے کہ نہیں، اور کون ہے اگر نہیں،“

اس کے بعد احکام میں مباحذ ہو، کہ کون سا حکم اصولی مذکورہ پر مطبق ہو سکتا ہے، اور کون سا حکم

منطقی نہیں ہو سکتا، اور کون سا قابل تسلیم ہے۔“ مثلاً

۱۵ بحث کی حد تک آپ نے آفریں اس سوال کو بھی فہرست مباحذ میں مشترک کر دیا تھا، لیکن، یہی اس کے ساتھ جو اصل حقیقت اس باب میں ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا تھا۔ کھاسے کہ حضرت ۱۵ نے یہ بھی اسی کے ساتھ فرمایا تھا، کہ اگرچہ بروئے اضافہ یہود، نصاریٰ، مجوسی و صحت عدایت، یہی ثابت ہو جائے، مگر شخص نبوت کے دعوے میں صلاح ہے، اس کی طرف جو حکم اور جہات بھی صحیح دہرید سے خوب ہو، بہر حال فرمایا گیا تھا کہ ان دونوں باتوں سے مطمئن ہو جانے کے بعد اصل احکام کی بھلائی اور برائی کی تفتیش، مراد طائفہ کا نہیں بلکہ انبیاء پر (باقی صفحہ ۳۹۷ پر)

مگر بجائے اس ترتیب کے آغاز طبعی میں جیسا کہ کھانا ہے کہ خوشی پیارے لال بانی جلوس نے ایک کاغذ اذو کھا ہوا پیش کیا کہ یہ پانچ سوال ہماری طرف سے پیش ہوتے ہیں سیدنا الانام وکبیر کے پیش کردہ سوالات کے درج کرنے کو بعد مناسب معلوم ہوتا ہے، ان سوالوں کو کسی ملاحظہ فرمایا جائے (۱) دنیا کو پر مشورہ (خداوند تعالیٰ) نے کس چیز سے بنایا، اور کس وقت اور کس واسطے۔ (۲) پریشور کی ذات عید کل ہے یا نہیں، (۳) پریشور عادل ہے، اور رحیم ہے، دونوں کس طرح۔ (۴) وہ پائیں، اور قرآن کے کلام انہی ہونے کی کیا دلیل ہے۔ (۵) نجات کی چیز ہے، اور کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔

یہی وہ سوالات ہیں، جن کے متعلق عرض کر چکا ہوں، سمجھا جاتا تھا کہ پنڈت دیانند جی نے ایک ہفتہ پہلے منشی اندرسن کے ساتھ چامدا پور پہنچ کر کافی عرصہ عرض کے بعد مرتب کر کے منشی ہلے لال کے حوالہ کیا تھا۔

حیرت ہوتی ہے کہ دوسرے میل میں بھی کل دو دن ہی خدا شناسی پر بحث کرنے کے لئے مقرر کئے گئے تھے، لیکن ان دونوں میں اب اسے کیا کہئے، کہ تحدید وقت، اور سوالات کی ترتیب ہی کے قصور میں جیسا کہ مباحثہ شاہجہانپور میں کھا ہے کہ

”رذائل اصول اور امکان ہی میں وقت جملہ گز گیا، اور گفت گز ہونے پائی“ ۵۴

خود سوچنا چاہئے کہ جہاں اتنی بے مددی کے ساتھ غیر ضروری، اور ذیلی رگڑوں جملہ گزوں میں وقت کو

(گذشتہ صفحے) پتہ کی بات اسی کے بعد فرمائی گئی کہ فضل سے یہ کام (یعنی احکام کی برائی بھلائی کا پتہ نہ لانا) ممکن ہو سکتا تھا تو انبیاء طہیم وسلم کی ضرورت ہی کیا تھی، اور نبی کا کباب واجب التحظیم ہو گا تو پھر جو کچھ وہ فرمائیں بہ سر و چشم۔ مگر مباحثہ شاہجہانپور

۱۵ پنڈت جی کو شاید اپنے اسی سوال پر سب سے زیادہ ناز تھا۔ سیدنا انام وکبیر کی تجلیات ہماری پر بحث کرنے سے فرض ان کے اسی سرمایہ ناز سوال کی بجائے کچھ تصور تھی کائنات حق تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے۔ اسی میں اس سوال کا جواب پوشیدہ ہے کہ خدا نے عالم کو کس چیز سے بنایا۔ تفصیل کے لئے حضرت دلائی لاما کو پانچ سوالات کے نوٹ پر کی محقر کتاب ”المرکز القیم“ کو دیکھ لیا جائے ۱۶

صانع کیا جائے، وہاں آدمی اپنے اس غلی کو کہاں تک قائم رکھ سکتا ہے کہ خدا شناسی کے ہم سر لوگوں کو جو جمع کیا گیا تھا۔ واقعی مقصد اس اجتماع کا خدا شناسی ہی کی صحیح راہ دکھانے چلانا تھا سیدنا الامام اکیسیر تو کسی کسی ان ہی حالات کو دیکھ دیکھ کر فرمایا بھی کرتے تھے، کہ واقعی خدا شناسی اگر مطلب ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، مباحثہ شاہ جہان پر میں حضرت دلا کا یہ فقرہ نقل بھی کیا ہے، کہ ایک دفعہ منشی پیارے دال کو مخاطب کر کے آپ نے کہہ بھی دیا تھا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، صرف حیلہ ادھ پانہ ہے، حضرت دالا کے بھندہ الفاظ یہ تھے کہ

”منشی صاحب آپ نے دیکھا پا دمی صانع کیسے کیسے حیلہ ادھ پانے کئے؟“

سوالات کی ترتیب کے قعرے میں بھی آپ نے اسی حیلہ ادھ پانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ

”اگر اثبات و تحقیق مذہب پر نظر ہے تو ترتیب عقلی (دن سوالوں) کی ہے، جرم نے کل عرض کی، ادھ اگر اثبات مذہب سے کچھ بحث نہیں تو منشی پیارے دال صاحب ہی کے فرمانے کا اتہانہ ٹھیک ہے۔“

کل دو دن ان میں بھی کامل ایک دن کو اس قسم کے لائینی مشاغل میں صرف ہوتے ہوئے دیکھ کر سیدنا امام اکیسیر نے جب یہ تجویز پیش کی کہ ایک دن بڑھا کر عین دن کر دیجئے، ادھ اس پر ہنساکر لکھا ہے،

”پا دمی نولس کا یہ کہنا کہ ہم کو زبان فرست نہیں آج ادھ کل ہی ٹھہر سکتے ہیں۔“

سیدنا امام اکیسیر سے نہ بایا، جھجھلا کر آپ نے پا دمی نولس کو خطاب کر کے کہا تھا

”یہ بات دینی عدم الفرستی کا خدا ہمارے کہنے کی تھی، باوجود ان ظلم و بے سرو سامانی

قرض دام لے کر اپنی ضرورتوں پر خاک ڈال کر ایک مسانت دود دلاز قطع کر کے یہاں

پہنچے ہیں، اور اس پر یہ قہر ہے کہ جب تک حسب دل خواہ فیصلہ نہ ہو جائے گا، نہ

جائیں گے۔“

اپنے اس حال کو بیان کرنے کے بعد میں جہاں تک میرا خیال ہے، واقعہ ہی کا اظہار کیا گیا تھا جس کی تائید کتاب "جواب ترکی بہ ترکی" کی اس اصطلاح سے بھی ہوتی ہے کہ چاند پوری نہیں، بلکہ اس کے بعد رڑکی میں پنڈت دیانند سرسوتی اور سید نظام الکبیر کے درمیان جو معرکہ پیش آیا دونوں کی مرتبہ رودادیں سراپا نہ ہونے کی وجہ سے چھپ کر شائع نہ ہو سکیں، لکھا ہے کہ

"بوجہ قبیحہ دستخطیہ اسید ہی نہیں، مگر بعد و مباحثہ کو چھاپیں، حد نہ چاند پور، اور رڑکی کا واقعہ ہی کیوں آج تک یوں پڑا رہتا ہے؟"

ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں حدود دونوں کے ان مختصر رسائل کی چھپائی کا سراپا مہیا نہیں ہو سکتا تھا، اسی زمانہ میں کیوں تعجب کیجئے اگر نانوتہ سے چاند پور تک پہنچنے کے لئے قرض وام سے کام لینا پڑے۔ بہر حال، اپنے اس حال کو پیش کر کے پادری صاحب سے دریافت کیا تھا کہ اب آپ اپنے حال کو ملاحظہ فرمائیے، کہ

"آپ صاحب تو اسی کام کے نوکر آئے جلتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے، مگر مباحثہ شاہجہانپور لیکن بالاس ہر جیسا کہ آگے لکھا ہے

"پادری صاحبوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔"

غیر اس حد تک تو جو کچھ کیا جا رہا تھا، اس سے صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ "تائش حق" اور "تحقیق مذہب" کے منصب الٰہیوں کا اعلان کر کے لوگوں کو جو بلایا گیا تھا، انت سے شاخہ نے نکال نکال کر جیوں اور حوالوں سے اسی کو پس پشت ڈالنے کی کوشش ہو رہی تھی لیکن قصہ اسی پر ختم نہیں ہو جاتا، عرض کر چکا ہوں کہ مباحثہ کے فرائق بظاہر خدا شناسی کے اس پہلے میں تھے ہندو مسلمان جیسائی لیکن ان دونوں پہلوؤں میں سے پہلے پہلے میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں ہندوؤں کی طرف سے ابتدا میں ششی پیارے مال صاحب بانی میل نے اردہ ہی میں تقریر شروع کی، لیکن پادری نولس اور ایک دوسرے پادری جن کا مرتبہ بھی جانتا تھا کہ ان کے بعد ہے، ان دونوں کی باری سرگوشی کے بعد بجائے تقریر کے ہندوؤں کی طرف سے پڑھنے والوں نے اسی تقریر پر بھی جن کی زبان کے سمجھنے والے پورے

یسے میں تین چار آدمی سے زیادہ نہ تھے، یہ تو خیر بجائے خود تھا، دل چسپ لطیفہ پیش آیا، کہ پیسے سڑ
میں دوسرے دن یہ سوال اٹھایا گیا کہ مباحثہ کے ہر فریق کی طرف سے گفتگو میں حصہ لینے والوں کی تعداد معین
کر دی جائے۔ بات معقول تھی، تسلیم کر لی گئی، ملے ہو گیا کہ ہر فریق کی طرف سے پانچ پانچ آدمی اس کام
کے لئے چُن لئے جائیں، مسلمانوں نے تو پانچ آدمی اپنے چُن لئے، مگر ہندوؤں کی طرف سے یہ
مطلبہ پیش ہوا:

”ہم ہمارے فرقہ جدا ہے، ہر ایک فرقہ میں سے پانچ پانچ آدمی چاہئیں۔“

مطلبہ جس کا یہی ہوا کہ ”فرقے بھی اگر ہندوؤں کی طرف سے جلسہ میں شریک تھے، تو ان کی تعداد مجموعی
طور پر اس طریقہ سے دس ہو گئی، لیکن اس کا نتیجہ تھا کہ کتنے فرقے ہندوؤں کے قرار پائے، بہر حال مطلبہ
پیش ہوا، لکھا ہے کہ

”چنانچہ اسی کے ساقی قرار پایا۔“ مگلا میلہ غذا شناسی

اس میسے کی حد تک تو معاملہ اسی پر ختم ہو گیا۔ لیکن دوسرے میلہ میں جو کچھ دیکھا گیا، اس کا سراغ ان
اطلاعات سے ملتا ہے، ”مجلس اس میلہ کی روداد میں ہم پاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ مشرانہ
وغیرہ کے ملے و تہذیب کے لئے فیصلہ کیا گیا کہ ایک سبکدوش کمیٹی بنادی جائے جس کے شہر فریق
کے چند اشخاص چُن لئے جائیں۔ یہی کیا گیا۔ ہندوؤں کی طرف سے سبکدوش کمیٹی میں بجائے منشی بیارے
لال بانو جلسہ اہمان کے ایک رفیق منشی لکنا پر خاد کے پنڈت دیاتندہ مسر سوتی اور منشی احمد بن پہلے شریک
کئے گئے تھے، لیکن جب تعین اوقات وغیرہ کے مسئلے پر گفتگو ہونے لگی تو لکھا ہے کہ

”پادری صاحب یہ چال چلے کہ منشی بیارے لال اور لکنا پر خاد کو بھی رکن شہرٹی قرار دیا جائے

اور کہا کہ وہ بانی مبنی جلسہ میں، ان کی مانے یعنی بھی ضروری ہے۔“

یہ بات بھی مان لی گئی، جب یہ سب کچھ ہو یا، تب سنئے، بیان کیا ہے، کہ پادری نولس صاحب نے
سب کو خیر میں بلایا، آدمی پرانا حریہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کے مقابلہ میں اول سے آخر تک
استعمال ہوتا رہا ہے وہی ہتھیار نکل آیا، یعنی پادری نولس نے کہا۔

”اعتبار کثرت اور کم کا چاہئے“ ۷۱

ادھر پامدی صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہوا ”اس کے بعد اس سے آخر تک مسلمانوں کو مسلسل چور چیز کا تجربہ ہوتا رہا۔ مباحہ شایعہاں پھر میں بار بار مختلف پیراؤں میں اس کا اظہار کیا گیا ہے، خلافتِ مجددی وقت ہی کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ منشی پیارے لال

”بوجہ توانی چہانی اور نیزیندہت صاحب بھی اُن کی پامدی صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے گئے“ ۷۲

آجے اسی کے بعد تقریباً اسی واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ

”غرض جس بات کو پامدی زوس صاحب کہتے تھے، حضرات ہندو بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے اور تسلیم کرتے تھے“ ۷۳

ایسے مواقع بھی پیش آئے کہ منشی پیارے لال کو براہِ راست مخاطب کر کے سیدِ ملام اگبیر کو یہ کہا پڑا ”منشی صاحب ہم کو آپ سے بڑی شکایت ہے کہ ہم ادھر پامدی صاحب دونوں آپ کے ملائے ہوئے ’دونوں آپ کے یہاں میں‘ آپ کو لازم تھا کہ دونوں کو برابر کہتے، مگر جب آپ ڈھلتے ہیں، انہیں ایک طرف ڈھلتے ہیں، جب تائید کرتے ہیں، انہی کی کرتے ہیں انہیں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں“ ۷۴

اور مولوی محمد طاہر یعنی مولوی ملن داسے موتی مایاں جویلے کے ہتھم تھے۔ انہوں نے تو کمرے کمرے میں دھڑک دھڑک منشی پیارے لال سے لکھا ہے کہ ”ترش، دھڑک کر کہا کہ

”میں آئندہ سب شریک جلسہ نہ ہوں گا“ اس کے کیا معنی کہ مسلمان جو کہتے ہیں، ان کے کہنے پر تو انعام بھی نہیں کرتے، ادھر پامدی صاحبوں کے کہنے پر بے سوچے سمجھے ہاتھ اٹھا کر تسلیم کر لیتے ہیں“ ۷۵

اسی موقع پر موتی مایاں کی زبان سے بے ساختہ وہ فقرہ نکل گیا تھا، جسے پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، یعنی ”یہ بات بالکل سادہ اور اتفاقِ باہمی پر دلالت کرتی ہے“ ۷۶

منشی میرے لائن ان باتوں کو سنتے تھے اور عدد معذرت کے بارہ الفاظ میں مختلف قسم کی مجبوریوں کا ذکر کرتے
بہر حال خدا شناسی کے میلے کے پہلے سال ہی میں جو دیکھا گیا تھا، جیساکہ اس سال کی روداد کے مرتب
کرنے والوں نے لکھا ہے کہ

”مگر چرچا ہر مناظرہ کرنے والے تین فرق قرار پائے تھے، مسلمان، عیسائی ہندو، مگر
حقیقت اصل گھٹو مسلمان اور عیسائیوں میں تھی۔“

کھل کر اس کا حو مطلب تھا، نہ دوسرے سال کے میلے میں لوگوں کے سامنے اس شکل میں آگیا کہ
عیسائی، درہندو دونوں کو ایک فریق بنا کر مسلمانوں کے مقابلے میں گویا کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہی
ہندوستان جہاں کچھ ہی دن پہلے عیسائی پادریوں کی تبلیغی جدوجہد کے مقابلے میں یکجا چار ہاتھ اک
”ہر ہندوستانی (خواہ مسلمان ہو یا ہندو) عیسائیت کے عروج اور ترقی کو پُر مذہب
کی بربادی سمجھتا تھا،“ اسی لئے ردِ مذہبی میں جو کتابیں چھپتی تھیں، ان کو ہندو مسلمان سب
پڑھتے تھے۔“

اور صرف پڑھتے ہی نہ تھے، بلکہ ردِ مضار میں جو کتابیں لکھی جاتی تھیں، عوامانہ کے لکھنے والے مسلمان
ہی ہوتے تھے، لکھا ہے کہ ان ہی کتابوں کو ہندو اپنے پرسوں میں چھپا کر اشاعت کرتے تھے اس سلسلہ
کی ایک مشہور کتاب ”غایۃ الشرح علی الحج المبرور“ جسے لکھنؤ کے ایک عالم مولوی محمد شاہ لکھنوی نے
لکھی تھی، یہ کتاب

”منشی نزل کشور نے سنہ ۱۲۹۹ھ میں چھپوائی، پھر گئیوں کا جال ملے۔“

چھپوائی کے لفظ کا بظاہر مطلب یہی ہے، کہ طاعت کے سارے معارف منشی نزل کشور نے خود
برداشت کئے تھے

اھ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز خاں اسی سلسلہ کی اسی کتاب میں یہ نقل کی گئی ہے کہ ٹانڈو پنچا
ضلع ہوشیار پور کے ایک صاحب جن کا نام مولوی شیخ احمد تھا اور پادریوں نے جو طوفان مٹک میں برپا
کر رکھا تھا جانتے تھے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بظاہر ”دوسری سیاسی چالوں کے ایک

جاں بھی ہے، اسی نے لکھا ہے کہ

”ان کا طریقہ تھا، جس جگہ شام کر پادی جاتا، اسی جگہ پر صبح کو جانے اور وہ (یعنی پادری) پھسٹا
کا جو جال بھارتا، اس کو پاش پاش کرتے۔“

سننے کی بات یہ ہے کہ یہی شیخ احمد صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، بلکہ

”ہندو مسلمانوں دونوں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی تلقین کرتے: ”مذمت فرمیں گال جال

اشراستہ ہی ہندوستان جہاں مسلمانوں میں دیکھا گیا تھا کہ وہ نصاریٰ میں مسلمانوں کی کبھی ہوتی تاہم کو اپنے
خروج سے ہندو چھاپ رہے ہیں، ”وہیں چند ہی سال کے میں پھیر میں یہ کیسا دردناک انقلابی نظارہ تھا کہ
پیسائی پادری اور ہندوؤں کے پنڈت ایک صف میں بیٹھے ہیں، اور مسلمان دوسری صف میں اپنی دیدہ
عشرت نگاہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو تجویزی ان کی طرف سے پیش ہوتی ہے، اس کو سترہ دہائیوں
میں ایسوں کے پادری اور ہندوؤں کے پنڈت، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گویا کوئی اندھنی سہا
کئے ہوئے ہیں۔“

آپ دیکھ رہے ہیں، میلہ کس نام سے جمع کیا گیا تھا، اور اس سے کام کیا یا جارہا تھا، اور یہ قصبے
تو شرائط و قیود کے تحت، باقی میلے کا حقیقی موضوع یعنی خاموشی پر سہا سہا جہاں تک نجات کے
معلوم ہوتا ہے، اور سہا شاہ جہاں پور میں لکھا بھی ہے کہ

”قلت فرصت کا بہار کر کے سہا سہا کو غنقر کر دینا“

پادری زیادہ تر اسی کے درپے تھے، ”پہلے شکل تھوڑا بہت وقت جو ملا بھی، اس میں سچ پوچھئے، تو سر جوڑ کر
کسی مسئلہ کی تحقیق و تلاش کا جو عام طریقہ ہے، اس سے گریزی کی کوشش کی گئی، ہمارے مصنف، امام نے
اس میلہ کا جہاں تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے، وہاں شرائط و قیود کے اجالی ذکر کے بعد جو یہ ارقام
فرمایا ہے، کہ

”آخر گفتگو ہوئی، ملز لنگر کی نہ تھی، بلکہ ہر شخص اپنی باری پر کچھ بیان کرتا تھا۔“

سوانح قدیم

اس سے اسی کی غرض یہی ہے مگر حق کی تلاش و جستجو کا اس قسم کی مجلسوں میں جو علمی یا علمی طریقہ ہے، وہ اختیار نہ کیا گیا، بلکہ وہی بات کہ اپنی اپنی باری پر پورے لاکھی ہوئی تحریروں کے پڑھنے کا صرف موقعہ لوگوں کو دیا گیا، مگر یہ گفتگو جو بے لنگر نہ ہوئی "آپ سن ہی چکے کہ ایک مستقل فریق یعنی ہندوؤں کی طرف سے اگرچہ ابتدائی تقریریں پیش پیارے لال کی اسی زبان میں شروع ہوئی تھیں مگر وہاں سے کچھ سکتے تھے، لیکن پادری فرانس ادیان کے نائب دوسرے پادری کی سرگوشی کے بعد یہ قصہ بھی ختم ہو گیا، انٹشی پیارے ان والی تقریر جو بھی گئی، اس کا رنگ بھی جو کچھ تھا، اس کا اندازہ اسی نمونہ سے ہو سکتا ہے، جو پہلے سال کے پہلی رداد میں مدح ہے، لکھا ہے کہ انٹشی جی نے کھڑے ہو کر ایک تحریر پڑھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ

"میاں کیسے کنول کے پھول میں جنم لیا، ادیان کے پتھ میں جاگتے سوتے، براہرانا چلنا ہوتا ہے"۔

اسی سے لکھا جاسکتا ہے کہ میل کے اختلاک کا جو نصب العین بنایا گیا تھا، خود انٹشی جی کو اس سے کتنی دل چسپی تھی۔ میری تو کچھ میں نہیں آتا کہ جن شخص کے دینی احساسات اتنے سلی ادبیت ہیں، اسی میں ایسے عظیم الشان مقصد کے لئے میل قائم کرنے کا تصور پیدا ہی کیسے ہو سکتا ہے، اسی رداد میں لکھا ہے کہ جب صلہ ختم ہو رہا تھا، تو انٹشی جی نے ایک دوسری تحریر پڑھی جس میں

گوشت کے کھال گھنے پر اعتراض تھا:۔

جس کے لئے یہی ہوئے کہ دینی ادب مذہب کی حقیقی مدح اور انسانی فطرت کی گہرائیوں میں نہ ہی چھوڑ دے، سولات کامل مذہب ہے، انٹشی جی بے چارے کو ان باتوں کی سمجھ بھی نہیں گئی تھی، "اد" پادری خانہ میں لاکر مذہب کو بند کر دینا، اس حاسیانہ خیال سے آگے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔

بہر حال یہ بھی قیمت تھا کہ جو کچھ بھی انہوں نے پڑھا، ایسی زبان میں پڑھا جسے سننے والے کچھ تو سمجھ سکتے تھے، لیکن ان کے سوا ہندوؤں کی طرف سے پہلے پہلے میں بھی "اد" دوسرے پہلے میں بھی "زبان یا دین ترکی دین ترکی نہی دامن" کے سبق کی مشق کی گئی۔ پہلے پہلے میں "فیر سرنگ" کے

تام سے جس تحریری بیان کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق بعد میں لکھا ہے کہ اس کے سوا اور کچھ
بکھ میں نہ آیا کہ

”ہندوؤں کی نسبت دوبارہ اعمال و اقوال کچھ دور دیکھ تھی :۔“

انتہا تو یہ ہے کہ دوسرے سال کا میلہ جس میں خصوصیت کے ساتھ چلا کر لکھا ہے، اشتہار میں
ادرا خیابان کے درمیان سے یہ اعلان کیا گیا تھا، کہ اب کی پادریوں کے سوا بڑے بڑے نامی گرامی ہندو
بھی آئیں گے، مشہور تھا کہ

”مجموع بڑے بڑے حیوانیتوں اور مشاہیر کا ہر گنا :۔“ مگر بادشاہ جہاں پرور :۔“
اور اس میں شک نہیں، کہ شہریت کے مطابق وقت کی سب سے بڑی مشہور ہستی خود ہندو دہاشند
سر سوتی جی ہی میلہ میں جلوہ افروز ہوئے، امدان کے ساتھ منشی اندر من بھی موجود تھے۔ اپنی چند خاص
کتابوں کی وجہ سے ان کا نام بھی کافی اور بچا ہو چکا تھا، مگر عرض ہی کر چکا ہوں کہ منشی اندر من مجموعوں میں
تقریر سے سفیدی کا تذکرہ جیسے آئے تھے، اسی طرح واپس ہو گئے، ”سب سے ہندو جی سوا آپ
سن چکے کہ“ کے ”کا“ کے سوا سننے والے ان کی تقریر کا ایک لفظ نہ سمجھ سکے۔ عام طور پر چونکہ یہ شہید
تھا کہ ہندو جی کا یہ عقیدہ ہے، کہ مادہ مادہ روح و دونوں بھی خدا ہی کی طرح غیر مخلوق ہیں، اور کہار یا
بڑھتی وغیرہ کار گیروں پر خدا کو قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جیسے مٹی کے بغیر کھار برتن، اور لکڑی کے بغیر
بڑھتی کر سی نہیں بنا سکتا، اسی طرح مادہ کے بغیر خدا بھی ظلم کی کار سازی پر قادر نہیں ہے، اسی وجہ سے
لکھا ہے،

”ہاں ایک مدبات اس قسم کی کھ میں آئیں، کہ جیسے کہار گھڑا وغیرہ برتن بناتا ہے :۔“

اسی کے ساتھ اس کی بھی تصریح کر دی گئی ہے

”مگر ان دو ایک بات کے سوا کہ کچھ کسی کی کھ میں نہ آیا :۔“

افرض ایک مسلم فرقہ کی نوعیت دونوں میلوں میں کچھ ایسا ہی، کہ اس کی طرف سے جو کچھ بیان کیا گیا
مطلب اس کا ہی تھا کہ گویا کچھ بیان نہیں کیا گیا، کچھ میں نہیں آتا ہے، کہ پھر ان کو خدا شناسی کی تحقیق

کے اس پہلے میں شریک ہی کیوں کیا گیا تھا یا خود، کیوں اس میں شریک ہوئے، مگر وہی بات کہ خدا
شناختی کا یہ میلہ خدا شناسی کے لئے حایا بھی گیا ہو؟

بہکی بات تو یہ ہے کہ ہندوؤں کی طرف سے تو خیر یہ طرز عمل جس دہرہ کی بھی اختیار کیا گیا ہو وہ دہرہ
کے پڑھے سے تو حیرت ہوتی ہے کہ نسب سے زیادہ پیش پیش پادریوں کا فریق اس پہلیں تھا، لیکن
ان کے نمائندوں میں بھی پادری نولس صاحب جن کے متعلق مشہور تھا کہ

”بڑے نشان، اور مقرر ہیں، (دن کا) دعویٰ ہے کہ، مقابلہ دین عیسوی دین محمدی کی
کچھ حقیقت نہیں“۔

اور انگریز پادریوں کے امام بیانات اور تقریروں کو سن کر جن میں خود پادری نولس صاحب بھی تھے، سیدنا
الامام اکبر نے فرمادیا تھا کہ

”پادریوں میں کوئی اس قابل نہیں معلوم ہوتا جس سے بظاہر کچھ اندیشہ خاطر ہو، ہاں ان
کی بے انصافی سے دل افسردہ ہوتا ہے“۔

لیکن بایں ہمہ دوسرے پادریوں کے مقابلہ میں پادری نولس صاحب کی تعریف بھی حضرت داؤد نے ان
الفاظ میں کی تھی

”پادری صاحبوں کی طرف سے وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کو گفتگو کا سلیقہ نہ تھا، ان
سے اوقات کی غلط پری کر دیتے تھے مگر ہاں آج ہندی طبیعت محفوظ ہوئی، پادری صاحب
(یعنی نولس صاحب) بہت خوش تقریر اور صاحب سلیقہ ہیں“۔

مگر ان نشان مقرر جن کی خوش تقریری اور حسن سلیقہ کا سیدنا الامام اکبر نے اعتراف بھی فرمایا تھا،
انہوں نے دونوں میلوں میں دقت تو کافی لیا۔ ہندو منٹ کی مدت کی توسیع کی التجا بھی بے شرمی
کے ساتھ ان کی طرف سے جو پیش ہوئی تھی اس کا ذکر بڑی چکاہوں لیکن بایں ہمہ دونوں میلوں میں
انہوں نے جو کچھ فرمایا، کیا عرض کیا، اسے کر کیا فرمایا

دین عیسوی کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل، بیان کی کہ دین عیسوی کی کتاب انجیل،

”دو ڈھائی سو زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے“ ص ۱۰

حسن پر مولوی ابوالصور نے جھٹا ہوا فقر لکھا بھی کہ

”قریوں کہو کہ اٹھارہویں صدی سے پہلے ایسے آسمانی کتاب بھی“ ص ۹

مولوی صاحب نے جب دعویٰ کیا کہ انجیل کے ترجموں کی کثرت اٹھارہویں صدی اور اس کے بعد ہی ہوئی ہے، تو پادری صاحب نے ان بھی ایک

”ہاں ترجموں کی کثرت تو اٹھارہویں صدی ہی میں ہوئی ہے“ ص ۹

اداس سے بھی دل چسپ برہانی استدلال پادری نوٹس صاحب کا کرشمہ نبی کے بنیادی عقیدہ تثلیث کے ثبوت میں یہ تھا کہ

”دیکھو خدمت ایک ہے پر اس میں بڑ بھی ہے، شفیق بھی میں ہے، یہ بھی ہیں ص ۱۱

اور بھی کئی چیزوں میں تین پہلو کال کر کہنے لگے کہ اس سے بڑھ کر تثلیث کے ثبوت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے، اسی پر سیدنا امام انجیر نے فرمایا تھا کہ تثلیث ہی کیا، مثالوں ہی پر بات ٹھہری تو خدمت ہی میں

”ہزاروں شاخیں، ہزاروں پتے، ہزاروں پھول، اور پھر شاخ، برگ اور پھول میں کس قدر گہیں اہمیتیں ہیں“ ص ۱۱

فرمایا کہ

”خیر پادری صاحب نے تثلیث ہی پر کیوں حق امت فرمائی، ترجیح انھیں، بلکہ تم میں تسبیح و تنہیں، بلکہ تالیف وغیرہ“ ص ۱۱

سب ہی کو عقیدہ نہ لگا، اسی قسم کی بیش پا آئادہ خالوں سے بآسانی ثابت کر دیا جاسکتا ہے۔

یہ حال تو پادری نوٹس کی استدلالی توت کا تھا، اھان پر کسی سے جب اعتراض کیا کہ مسیح علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لئے میں آیا ہوں، تو آپ بنی اسرائیل کے سوا دوسروں میں مسیحیت کی تبلیغ کیوں کرتے پھرتے ہیں، شاید اس لطیفہ کی طرف کہیں پہلے بھی اشارہ گند ہے کہ اپنے ہاتھ

کی چٹری یا ٹٹھی کی طرف اشارہ کر کے پادری صاحب نے فرمایا
 ”دیکھو ایہ ٹکڑی بھی ہے اور ٹٹھی بھی ہے۔ ٹکڑی عام ہے اور ٹٹھی خاص۔“

پس نتیجہ یہ تھا کہ

”عیسیٰ علیہ السلام خاص بنی اسرائیل ہی کے لئے آئے تھے، مگر جہاں خاص ہوتا ہے وہاں
 عام بھی ہوتا ہے۔“

کہنے والے نے سچ کہا تھا کہ جب پادری نولس میلانی ہو چکے تو انسانی جہان سے عام ہے وہ بھی عیسائی
 ہو گیا، اب تبلیغ کی حاجت ہی کیا رہی۔ میں ان تفصیلات کو اس لئے نقل کر رہا ہوں، تاکہ اندازہ ہو کہ خدا
 شناسی کیا ذاتی اس میلے کی عرض تھی کیا ایسے عظیم احکام تو ہی موضوع پر گفتگو کرنے کا یہی طریقہ
 ہو سکتا ہے۔

ادھر یہ مختصر راستہ ان تو پادری نولس صاحب کی تھی، اب سینٹ اسکاٹ صاحب میں کہ وہ مسٹر میلر
 میں خاص طور سے پہلے میں آنے کے بعد دعوت دی گئی تھی، وہی صاحب جن کو حکومت کی طرف سے
 پانسو روپے کا انعام منطلق کی کسی کتاب کے ارتقا فرمانے پر انعامی ہوا تھا۔ ان کی آمد کی خبر جب
 میلے میں گرم ہوئی، اور اسکاٹ صاحب کی خواہش پر پادری نولس نے ہنٹ کے طے شدہ
 وقت کی جگہ چاہا، ایک گھنٹہ تقریر کا وقت کر دیا جائے، اس وقت سینٹ اسکاٹ ام الکبیر نے برہم ہو کر ہادی
 نولس سے کہا تھا کہ

”کل ہم بہ ہزار منت آپ سے اس بات کے خواستگار رہے کہ کم سے کم دس کے لٹو
 ایک گھنٹہ عنایت کیجئے، ہمارے اتنا سادہ جرنیلز پر تو آپ نے نظر فرمائی، آج اگر
 کسی کے کہنے سے، پنا نفع نظر آیا تو آپ ہم سے اسی بات کے خواستگار ہوتے ہیں جس کا ہم
 سے انکار کر چکے ہیں۔“

اور ذرا تیز و تندہی میں فرمایا کہ

”جو ہو چکا سو ہو چکا اب کیا ہوتا ہے نہ وقت مقررہ میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ پادری

اسکاٹ صاحب کو اجازت ہو سکتی ہے یہ بات وقت شرائط کی تجویز کے ساتھ گئی،
اب کچھ نہیں ہو سکتا، دہنا اس کے سنی ہوئے کہ ہم باوجودیکہ رکن مباحثہ میں مباحثہ کے
حساب کے کاہن ہیں جو کچھ ہوئے آپ ہی ہوئے۔“

خیر یہ تو ایک ذیلی بات تھی سیدنا الامام، الکبیر نے خلاف دستور یہ رد یہ کیوں اختیار کیا تھا، اسے تو
چھوڑیے کہنا یہ ہے کہ اسکاٹ صاحب کے علم و فضل سے پاوری نرس صاحب اس قدر متاثر تھے کہ
سیدنا الامام، الکبیر کے اصرار کو دیکھ کر بولے

”آپ پاوری اسکاٹ صاحب کو ڈرتے ہیں۔“

مگر جواب بھی وقت پر خود سیدنا الامام، الکبیر نے ان کو دے دیا تھا کہ
”خدا کی عزت سے پاوری اسکاٹ کے استاد ہوں، قرآن سے بھی دوڑوں، بلکہ انشاء اللہ
تمام پاوری بھی اکٹھے ہو جائیں تو نہیں ڈرتا۔“

پھر اصرار کی وجہ بھی آپ نے ظاہر کر دی

”مجھ کو قطعہ جملانا تھا کہ بات مقررہ کے کون قائم رہتا ہے اور کون پھر جاتا ہے۔“

پاوری نرس صاحب کی بے انصافی اور استبداد کے پردے کو چاک کرنے کے بعد ان کی التجار کی
پذیرائی کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ

”گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹہ جس قدر چاہیں آپ درس مقرر کریں، اسبے چاہیں درس کے
لئے مقرر کریں۔“

پھر حال کہتا ہے کہ آئے تو اسکاٹ صاحب اس دھوم دھام سے، اور اپنے رہن کی بچائی کے ثبوت
میں سب سے بڑی شغفی دلیل جو پیش کی گئی تھی کہ

”جب تک جیونیوں کی عملداری ہندوستان میں نہ تھی، ہندوستان میں کسی کسی غارتگری
اور فتنہ و فساد اور ہزنی ہو کر تھی، جب سے جیونیوں کی عملداری ہوئی، کس قصاص
دامان ہو گیا، سو دیکھ لیتے چلے جاؤ، کوئی پوچھتا نہیں، مگر کھولنا ہوں میں کتنی کی آگئی۔“

جواب میں تو اس کے جیسا کہ واقعہ تھا سیدنا امام الکبیر ہی نے فرمادیا تھا

”یہ اس دنیا کی جیسا کہ علمداری کی برکت میں ہے، اس میں اس کی علت و سبب سے آرزوئے ترقی تجارت اور کچھ نہیں، مذہب سے اس بات کو کچھ علاقہ نہیں، یہ منہ جانتا
شاہ جہاں پر

اور مگر جو سبکی کمی کا جو ذکر یاد رہی اسکاٹ نے کیا تھا اس میں طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ولانے
اور انجانٹ (ستراب) اور دیگر ائمہ زنا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ شراب جواری کو کھانا لگ
دے یہاں ان کے یہاں بھی ممنوع ہے،

”نصرانیوں میں شاید ہی ایسا کوئی ہے جو اس گناہ سے بچا ہوا ہو“

اور امام الجوزم زنا و سو آپ نے دریافت کیا

”کیا پادری صاحبوں کو لندن کے اخباروں کی اب تک خبر نہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں“ اور

ہر روز کئی سو بچے ولانزنا پیدا ہوتے ہیں اور صبح کو راستوں پر پڑے ہوئے ملنے لگتے ہیں

خبر سناں و جواب کی تفصیلات تو اصل مدعا میں بڑھنے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پادری نوٹس کی تقریر

کے محوری عناصر اسکاٹ صاحب کے بیان کی روح جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کیا ان

سے وقف ہونے کے بعد دل میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ چاند پر کا یہ میدان خدا شناسی کے لٹو

کا کام کیا گیا تھا یا بقول سیدنا امام الکبیر پاس ملک کے جذبات ہی کی یہ کار فرمایاں نہیں؟

اور بڑے پادری صاحبوں نے تو خیر جو کچھ کہا، کہا، میرے دوستوں تو اس وقت کھڑے ہو جاتے

ہیں، جب سوچتا ہوں کہ سرزمین مدہل کھنڈ کے صحرائی مقام کے اسی میل میں جس میں سوکھی حالات کی

وجہ سے کم از کم پہلے سال شہر کے لوگوں کو شرکت کا موقعہ دیا گیا تھا، زیادہ تر قرب و جوار کے

دیہاتوں کے لوگ میل میں بھرے ہوئے تھے، مگر مباحثہ کی اس مجلس میں دیکھا گیا کہ ایک کالا پادری

مولانا دہلی اپنی کمر بختی کا اضافہ (ایضاً ذیابٹس) اور گندے الفاظ سے کر رہا ہے، یعنی سرور

کا ساتھی، ائمہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت کا ذکر کر کے اپنی زبان اور اپنے دہن کو ان نجس الفاظ سے

آلودہ کر رہا تھا کہ ”استغفر اللہ“

”بھنگیوں کا لالہ گوردی ایسا ہی کہتا تھا“

اور اسی پر اس تیرہ نصیب لے لکھا نہیں کیا، بلکہ خدا اپنے آپ کو رسوا کرنے کے لئے انجیل کی ایک آیت کا غلط ترجمہ کر کے کہنے لگا کہ

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد جو آئیں گے چودادہ بٹ مار

ہوں گے“ ۱۹

قطع نظر اس سے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر افتراء پر داری کر رہا تھا، اور اسی وقت امام فن مناظرہ مولانا ابوالنصور نے ٹوک بھی دیا تھا کہ انجیل کی جس آیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس میں تو ”یہ نہیں ہے کہ جو میرے بعد آئیں گے چودادہ بٹ مار ہوں گے“

بلکہ برعکس اس کے اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ

”جو مجھ سے پیش آئے، وہ چودادہ بٹ مار تھے“

لیکن اس کو تو جانے دیجئے، سوچئے اس مات کو جس ماحول میں یہ جلسہ چودہ ہوا تھا، اچانک اسی جلسہ میں ایک دہیدہ دہن والے پادری کی زبان سے نکلے ہوئے ان فقروں کا انجام کیا ہو سکتا تھا۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے تھے۔ ان کے مقرروں کو تقریر کے لئے وقت نہیں دیا جا رہا تھا، ان کی پیش کردہ ترتیب کے مطابق بحث کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ ان کے مقابلہ میں ہندوؤں کو نامزدہ پڑتوں کو بھی مار کر یا دیروں اور ہندوؤں کی ایک صف قائم کرنی پڑی تھی۔ ان کے عہد حکومت پر لعنت ملاتے کرتے ہوئے، برطانوی راج کی قصیدہ خوانی ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ چودہ ہوا تھا، وہ برداشت کرتے چلے جاتے تھے، لیکن اس سیاہ سینہ سیاہ دل والے پادری کی جس اہ گدی زبان سے ان کو اب جو کچھ سنایا گیا تھا، کیا اس کو وہ برداشت کر سکتے تھے، ہوش و حواس ان کے اس کے بعد کیا بجا رہ سکتے تھے۔

تاریخ شاہ ہے کہ اسی قسم کا کوئی واقعہ چنگاری بن کر اڑا ہے، اور آبادیوں، ملکوں، قوموں کو اس نے

ہلا کر خاک سیاہ کر دیا ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، دوسروں کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا، لیکن خدا شناسی کے ان دونوں میلوں کے مشتملات اور جو کچھ ان میں کہا گیا، اُسکی گلیا سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اشتی القوم مولاداد کی تقریر کے ان الفاظ کو جب سوچتا ہوں، تو کچھ ایسا خیال گندنے لگتا ہے، کہ در بندگی حلقہ میں کہ منظر کے نیم مجذوب کی وہ پیش گوئی جس کا پہلے بھی کہیں شاید ذکر گذرا ہے، یعنی قدر کے بعد حکیم عبدالسلام ملیح آبادی کہ منظر گئے تھے، وہاں ان سے ایک صاحب جو نیم مجذوب سے آدمی تھے، حکیم صاحب کا بیان ہے کہ

”بہت شدہ صدمے یہ فرمادیا کرتے ہیں (کہ) میں رہو، ہندوستان مت جاؤ، اس واسطے کہ

وہاں انقلاب ہو رہا ہے، جو خدسابانی سے بڑھ کر چمکا۔“ ۱۲۵ اردو شعشہ

مولانا محمد یعقوب ہمارے مصنف امام نے جیسا کہ اسی کتاب اردو شعشہ میں لکھا ہے، اس کو سن کر فرمایا تھا کہ

”یہاں کچھ نہیں ہوگا۔“

لیکن قدر کے اٹھارہ انیس سال بعد نام نہاد خدا شناسی کے نام سے قائم کئے جانے والے میلوں میں جو کار فرمائیاں ہوئیں، اور جن کا اب تک ذکر چکا ہوں، ان کو دیکھتے ہوئے، کیسے کہا جائے کہ کہ کے نیم مجذوب کی واقفیت جس کا ذریعہ خواہ کچھ ہی ہو، کشتی ہو، یا غیر کشتی، کلیہً بے بنیاد تھی، آخر وہ بے چارے نیم مجذوب ہی تو تھے۔ بجائے ”کل“ کے واقعہ کا کچھ حصہ ہی ان کے سامنے آیا، اور اسی کو دیکھ کر کوئی مانے قائم کرتی ہو، تو جو کچھ ہوتا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے کیا وہی پیشگوئی نہیں کی جاسکتی تھی، جو اس نیم مجذوب آدمی نے کی۔

واقعات گزر چکا ہے، اور اسی طرز سے گذرا، جیسا کہ ہمارے مصنف امام نے فرمایا۔ ہارود کے میگزین میں چنگاری ڈالی جا چکی تھی، لیکن دھماکہ کیوں نہیں ہوا، میں اسی کو اب کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی سے معلوم ہوگا کہ شاید یہ ایک بڑے انقلاب کا پیش خیر تھا، ارحم الراحمین نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا، خدا کی اسی رحمت کا باعث ہے کہ ہند کے ساتھ کس شکل میں ظہور ہوا۔ آئیے اور

واقعات کی روشنی میں اسی کا تماشا کیجئے۔ ان فی ذلک لذكری لمن کان له قلب او سمع
وہو شہید

بات درطویل ہو گئی، لیکن جو کچھ بچھا تا چاہتا تھا، شاید ان تفصیلات کے بغیر اسے ذہن نشین بھی
نہیں کر سکتا، یاد رہے، گنگوہیہ ہر ہی جگہ کہ پہلی دفعہ چاند پور کے اس مذہبی سلسلے کی شہرت ہوئی، سید
الامام اگبیر اس زمانہ میں اپنے قہیم آبائی وطن تانورہ میں تھے۔ وہیں آپ کے پاس خطوط پہنچے، آپ
پیادہ پا چل پڑے، دیوبند مظفرنگر میرٹھ ہوتے ہوئے دلی پہنچے، یہاں آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ
شاہ جہاں پور کے انسپکٹر دیوبند مولوی عبدالحی نے کہا، بھیجا ہے کہ قصر بے اصل ہے، علت و
کے آنے کی کچھ حاجت نہیں۔ دلی میں جس وقت یہ خبر آپ کو ملی تو شاہ جہاں پور کے سفر کا ارادہ ختم
ہو گیا، لیکن شاہ جہاں پور والوں کے تاراج خط کے بعد آپ کا دلی اور ان جو سست پڑ چکا تھا،
نئے سرے سے پھر تروتازہ ہوا، لکھا ہے کہ

”ہر گز کو بعد عشاء بحیث مولوی فخر الحسن صاحب ساکن گنگوہ ضلع بہار پور دروہڑی
محمود حسن صاحب ساکن دیوبند (ضلع بہار) پیوں و مولوی رحیم اللہ صاحب ساکن
بجنورہ دلی پہنچے ۛ ۛ ۛ

ریل سے مراد یہ ہے کہ اشیش پور پہنچے، کیونکہ آگے ہے کہ

”ادھر سے حسب وعدہ مولوی سید ابوالنصور صاحب دہلوی امام فن مناظرہ اہل
کتاب برہمیت مولوی سید احمد علی صاحب دہلوی، و میر حید علی صاحب دہلوی
تشریف لائے، اور سب ریل ل کر گیارہ بجے ریل میں سوار ہو کر رفتہ رفتہ اشیش کو بعد
عصر شاہ جہاں پور پہنچے ۛ ۛ ۛ

بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی تشریف آوری کی تاریخ احمد وقت سے شاہ جہاں پور والوں کو قابل
آپ نے قصداً اطلاع نہ دی تھی، اسی لئے اشیش کا استقبال کے لئے کوئی نہ آ سکا۔ شاہ جہاں پور
والوں کو تو اس کی بھی خبر نہ ہوئی کہ آپ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، اس کو متعین موصد خیال کر کے

کھلبے کہ

”مولوی صاحب یعنی سید ملام اکبر نے آپ کو چھپانا چاہا اور یہ ارادہ کیا کہ راستہ کو سرسے میں گزر کر کوٹلی اصباح مجلس مناظرہ میں جا بیٹھیں گے۔“

اور یہی طے کر کے سفر کے دوسرے رفیقوں کو تو اجازت دے دی کہ بجائے سرسے کے شہر چلے جائیں اور خود جیسا کہ ”میلہ خدا شناسی“ نام والی مدد میں لکھا ہے، سرسے جاتے ہوئے اسٹیشن سے اپنے ساتھ رخصتہ تلامذہ کی جماعت میں سے صرف اپنے عاشق زار، جاں نثار غلام شیخ الہند مولانا محمود حسن کا نونا انتخاب فرمایا تھا۔ یا ساتھ چلنے کی اجازت ان کو مل گئی، اس کے الفاظ میں کہ اسٹیشن شاہ جہاں پور پر

”مولوی صاحب (سید ملام اکبر) سب ساتھیوں کو چھوڑ کر مولوی محمود حسن صاحب کو اپنے

ہمراہ لے کر چپکے سے شہر کو ہوئے تھے۔ تھوڑے مختصر مدت کو ایک سرسے میں آگام فرمایا

الغرض اسٹیشن سے سرسے تشریف لے گئے، شیخ الہند مولانا محمود حسن بھی ساتھ تھے۔

اس سلسلہ میں کچھ اور باتیں بھی پائی جاتی ہیں مجدد ثبوت کے لحاظ سے اس وجہ کی نہیں ہیں اس

لئے انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے، یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے پہلے کے موقع پر شاہ جہاں پور

کے اسٹیشن پر پہنچ کر شہر سے کوئی آدمی استقبال وغیرہ کے لئے نہیں پہنچ سکا اور وہاں لکھا ہے کہ

”مولوی صاحب (سید ملام اکبر) نے آپ کو چھپانا چاہا اور یہ ارادہ کیا کہ راستہ کو سرسے

میں گزر کر کوٹلی اصباح مجلس مناظرہ میں جا بیٹھیں گے۔“

”اپنے آپ کو چھپانے کی“ فطری آمیزہ آج بھی آپ پر اسی طرح مسلط ہے، جیسے سلی زندگی اسی تمنا اور

اسی کوشش میں بسر ہوئی، اسی آئندہ کے زائر سفر کے سز و رفیقوں اور اپنے چیتے شاگردوں سے جدا

ہو سنے پر بھی آمادہ ہو گئے، خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی کشمکش کے بعد حضرت دلا کو اپنے حال پر چھوڑ دینے

کا میلہ سفر کے ان رفیقین اور شاگردوں نے کیا ہو گا، اگر دلا تعالیٰ ہی رہایت صحیح ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ

پیشکش حضرت مولانا محمود حسن کو ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی، نہ اس اخلاص کے یزید کی مشقت کو

۱۰ خطہ فرمائیے کہ سرائے میں بھی آپ کو بجائے مشہور نام کے "خوشید حسین" غیر معروف نامہ بنی نام سے روشناس کرایا گیا۔ تاکہ دریافت کرنے والوں کو پوچھنے کے بعد بھی پتہ نہ چلے، مگر جیسا اختصار ذکر کی کوشش بندے کی طرف سے مسلسل جاری تھی، اسی بندے کے رفع ذکر کا فیصلہ اس کا ایک کئے ہوئے تھا۔ بعد کو کچھ ہوا وہ تو غیر آپ میں ہی گئے، لیکن سرائے کی اس رات میں بھی کیتا ہوا، رفقاؤں میں لکھا ہے کہ

مگر ایک دو شخص (داشند شاہ جہاں یوں کو خبر ہو ہی گئی) 'قرب رڈ بجے رات کے سرائے میں باکر مولوی صاحب (سید نالام اکبر) کو ہا گیرا۔"

خدا ہی جانتا ہے کہ خوشید حسین نام کے بڑے کو چاک کر کے "مولانا محمد قاسم" تک پہنچے ہیں یہ بے چارے کیسے کا سیاب ہوئے، بہر حال کسی نہ کسی طرح پہنچے لکھا ہے کہ "پس از اسرار ناچار مولوی صاحب (سید نالام اکبر) ان کے مکان پر شریف لے گئے" ۱۱ ص ۱۰

یوں سرائے سے اٹھ کر آپ شاہ جہاں پور والوں کے قریب تک تو کسی نہ کسی طرح آ گئے، ۲۰ مئی کا دن گند چکا تھا، اگلے مئی کو میلہ کے افتتاح کی تاریخ تھی، چنانچہ پور کا قافلہ عرض کر چکا ہوں، کہ کافی تھا، سرائے میں تو جو کچھ چاہتے کر سکتے تھے، لیکن شہر والوں میں پہنچ جانا کے بعد کونہ راضی ہو سکتا تھا کہ آپ گرمی کے اس موسم میں پانچ چوکوس کا قافلہ پیادہ پاٹے کریں۔ لیکن روداد کی روایت میں بھی اعداد و احوال ملتے ہیں مولانا احمد حسن امروہوی کی زبانی جو روایت درج کی گئی ہے، دونوں ہی میں یہ اتفاقاً روداد کے ہیں،

"مولوی صاحب (سید نالام اکبر) صبح کی نماز پڑھ کر پیادہ پا ہی چنانچہ رہیں جا چکے" ۱۲ ص ۱۰

گویا میلے کی خبر پا کر جیسے پیادہ پا آپ نافر سے دیوبند بارہ کوس کا قافلہ طے کر کے پہنچے تھے، اسی طرح ریل سے آنے کے بعد شاہ جہاں پور سے چنانچہ پور تک جو پانچ چوکوس کا قافلہ لکھنؤ کی پیادہ پا ہی

طے فرمایا، اہ اسی پیادہ پانی کی وجہ سے شاید وہ لطیفہ پیش آیا۔ جس کا ذکر میلے میں بھی اہ میلے کے بعد بھی اب تک لوگ مزے لے لے کر کرتے ہیں۔

عرض کر چکا ہوں کہ میلہ چاند اہر میں بھی نہیں بلکہ اسی کے قریب ایک کھیتوں سے سارنگھٹائی سرگن میں قائم کیا گیا تھا، جہاں سے ایک ندی جو دریائے گراس کے نام سے مشہور ہے گذرتی ہے۔ حالانکہ مٹی کا مینہ تھا، لیکن ندی پایاب نہیں ہوئی تھی، شاید اس کے ساحل کے انتخاب میں آب رسانی کی سہولت بھی میلہ قائم کرنے والوں کے پیش نظر ہو۔ شاید جہاں پورے سارنگھٹ جاتے ہوئے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راستہ میں سی ندی ملتی تھی۔ مولانا احمد حسن امروہوی رحمۃ اللہ علیہ جو اب رفیق سفر ہر چکے تھے، انکی روایت میں ہے کہ

”راستہ میں ایک دریا پڑتا تھا“

خانا بہ دی مدیا نے گزرتا تھا جو کہ بقول حضرت امروہوی

”مولانا پیدل تھے“

شاید ساری میں یہ صورت پیش نہ آتی، بہر حال پیادہ پا چلنے کا تجربہ ہوا کہ دریا جس میں پانی تھا اس کو جھرد کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ

”مولانا پا جا رہے ہوئے دریا میں اتر پڑے، جس سے پا جا رہ بھیگ گیا“

اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جلسہ میں شریک ہونے کے لئے قصداً کوئی خاص قسم کا باغ آپ نے ایسا اختیار نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے امتیازی فکر لوگوں کی آپ پر پڑے، بلکہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ضلع سپانپور کے شیخ زادان احمد شرفا کا جو عام لباس تھا اسی لباس میں مولانا رہتے بھی تھے، اہ آج بھی انکی لباس میں عام ہے، اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ پیدل چلنے کی وجہ سے آپ کو ہریا میں اترنا پڑا، پانی اتنا تھا کہ پا جا رہ آپ کا بھیگ گیا۔ حضری میں جس کے پاس بیان کر چکا ہوں، بقول حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ

”ذکر فی صندوق تھا، نہ کپڑوں کی کوئی گھڑی، نہ صابن، نہ شمشاد“

تو سفر میں بھلا اس کے بعد نانہ کپڑوں کے ہونے کی کیا توقع کی جا سکتی تھی، حضرت شیخ الہندؒ فرمایا
 بھی کہتے تھے کہ

”عموماً اسی ایک جوڑے میں سفر پر جوتا، جو حضریں پہنے ہوتے تھے“

مگر اسی کے ساتھ وہی کپا کرتے تھے کہ

”البتہ ایک نئی ننگی ساتھ رہتی تھی، جب کپڑے زیادہ میلے ہو گئے، تو ننگی باندھ کر کپڑے

آمارے، اور خود ہی دھو لے“

دیر میں ترنہ کے بعد چا جاڑ مہلک جب بھیگ گیا تو آپ کی یہی عادی رفیق ”نیل نگی“ بے چاری کا ہاتھ
 سوسا اہر دھوی کی روایت میں ہے کہ

”سو لٹاے پدا تر کر نگی باندھی، مہر ہمارا امار کر غور کرے“ اٹھی پر جیسے گاؤں کے بڑے لائے

ڈال دیا کرتے ہیں، ڈال دیا“

اصولاً اسی شان کے ساتھ آپ میلے کے میدان میں پہنچ گئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پایا کرنے کے بعد
 میلہ کا میدان کچھ زیادہ دوسرا تھا، اتنا دھندلا کہ گند سا کہ بھگوا پانچا مار آپ کا خشک ہو جاتا، حاصل یہی
 جموری تھی کہ بجائے پانچا مار کے ”نیل نگی“ ہی کے ساتھ آپ میلہ میں شریک ہو گئے۔ مگر جیسے قصد
 اداؤہ نمائش کے لئے نیلی ننگی نہیں باندھی گئی تھی، اسی طرح اس کا بھی اعانہ ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ کسی خاص قسم
 کے لباس کا پابند اپنے آپ کو بن کر عموماً کسی مجمع یا محفل کی شرکت سے روک، بچکھاتے ہیں۔ جب
 تک وہی زبردستی اپنے اوپر عائد کیا ہو، لباس فراہم نہ ہو جائے، مجمع میں جانا ان کے لئے گویا ناممکن
 ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، چاہا تو آپ نے بھی تھا کہ جس لباس کے پہننے کے عادی تھے وہی کے
 ساتھ میلے میں شریک ہوں، لیکن بھیگ جائے کی وجہ سے بجائے چا جاڑ کے ننگی باندھی پڑی، تو
 بچکھچکھائے بغیر آپ ننگی ہی کے ساتھ مجمع میں ہمار کے تشریف فرما ہوئے۔ مگر خدا شناسی کے اسی میلہ
 کے پہلے سال کی عدا کے آخر میں بریلی کے رہنے والے ایک ہندو کا یہ بیان جو نقل کیا گیا ہے کہ
 ”مسلمانوں کی طرف سے ایک پکڑا سا آدمی میلے سے کپڑے نگی ننگی باندھ دیا، دہلی ہوئی بیان

کرنے کھڑا ہوا۔ ۱۱

ان الفاظ سے سیدنا امام اکیبر کی طرف سے ہندو وزیر شامکر، جتھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خشک ہو جانے کے بعد پانچاگر پہن لیا گیا تھا اور حسب دستور نکل نکل میں دینی ہوئی تھی۔ یہی "نیل نکل" بعد کو "سارنچی نیل نکل" بن گئی۔ اسی کا تذکرہ فرماتے ہوئے "حکیم" مست حضرت تھانویؒ بھی فرمایا کرتے تھے۔

"مباحثہ شاہ جہاں پور میں غنائیں اسلام کے مقابل میں بڑا عظیم الشان مناظرہ تھا بڑے بڑے علماء قبا دے موجود تھے ۱۴۰ حضرت مولانا تھانویؒ، اسی مولوی کرتہ اللہ سنگی میں تھے۔" (تخصیص اکابر الہادی ماہ جادی الثانی ۱۳۳۷ھ)

مطلب یہی ہے کہ قیمت "منز" کی یہ تھی ہے، پھلکے کی نوعیت غولہ کچھ ہی ہو "بے منزل" پھلوں کو کون خریدتا ہے۔

کچھ بھی ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدک دینے کی جو کوشش شاہ جہاں پور کے پولیس انسپکٹر مولوی عبدالحی صاحب کی طرف سے کی گئی تھی، وہ کوشش کامیاب نہ ہوئی، شاہ جہاں پور والوں نے اس کو مولوی عبدالحی کی غلطی قرار دیا، اداؤں کے مل المظہر سیدنا امام اکیبرؒ قضا شناسی کے اس پہلے تک، بہر حال پہنچ ہی گئے۔

یہ تو یہ ہے کہ مولوی عبدالحی صاحب کے طرز عمل کی تعمیر غلطی کے نقطہ سے شاہ جہاں پور والوں نے جو کی تھی۔ میری کھڑ میں تو اس کا مطلب بھی نہیں آتا۔ گندہ کاکہ دلی اور شاہ جہاں پور کے درمیان تار اور خط کے ذریعہ اس مسئلہ میں سوال و جواب ہر سب کو پیش آیا اور میلہ کے افتتاح کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ آخر قریب زمانہ میں شاہ جہاں پور کی پولیس کے ایک ذمہ دار انسپٹر اس میلہ اور اس کی تفصیلات سے ناواقف نہ ہونا جو اسی کے علاقہ میں منعقد ہوا تھا جس کی نگرانی بہر حال ان کے فراموش میں تھی، بلکہ نقل ہی کر چکا ہوں کہ میلے میں پولیس موجود تھی۔ دوسرے سال کے پہلے میں تو ان کے نام مولوی عبدالحی کی تصریح کے ساتھ اطلاع دی گئی ہے کہ وہ بھی پہلے میں موجود تھے (مباحثہ شامیچا پورہ ۱۳۳۷ھ)، پھر ان کا سرے سے قصہ ہی کو بے اصل ٹھہرانا اور اس کو بے اصل ٹھہراتے ہوئے اپنی یہ مانے پیش کرنا کہ "علماء کے آنے کی حاجت

میں "بتایا جائے گا" اس کا کیا مطلب سمجھا جائے۔ اور غلطی کے لفظ کے اطلاق کی گنجائش کس حد تک اس طرح سے نکالی جائے۔

کچھ بھی ہو، میرا ذاتی احساس تو یہی ہے کہ حد انحراف سہ تو وی عبدالحی کی غلطی "اگر صحیح ہو جاتی اور اور ان کی اطلاع سے سفر کا جو ارادہ سست ہو گیا تھا، وہ ختم ہو جاتا۔ یعنی سیدنا الامام اکبر علیہ السلام کی رائے کے مطابق دلی سے بجائے شاہ جہاں پہنچانے کے، ٹھکرا دیں ہو جاتے، تو ظاہر ہے کہ جس قسمت کو بے اصل ٹھہرا گیا تھا، واقع میں بے اصل تو تھا ہی۔ خدا شناسی کا یہ میلہ چاندی میں منقش ہو کر رہتا اور پہلے سراں کے میلے میں جیسے ہندوؤں کی طرف سے اسی قسم کے نمائندے اور دلا مشرک ہوئے تھے، جن کے نام کا اب تک پتہ نہ چلا۔ کچھ اسی قسم کے گنام، غام کار، تاجر، کارچند مولوی مسلمانوں کی طرف سے بھی اس میلے میں داخل ہوئے، انکے برجانے، تو ان کو کہہ سکتا ہے کہ اس بید کا کیا انجام ہوتا۔ انکے لئے کچھ نفع مولانا کا لے پادری کی مشائشانہ جس رنگ میں ہوتی تھی مسلمانوں کے ہندو دھرم کی کتنی بڑی آزمائش تھی، مسئلہ سامانیوں کی جنگ اس درجہ دہی سدی کے اٹھارہویں دہائی ہوئی تھی، کیا ان غریب مولویوں کے بس کی بات تھی کہ بڑھکنے سے اس کو رک دیتے۔

یہاں تو حال یہ تھا کہ جس وقت حدِ سنٹ وقتِ حدس و تقریر کے لئے مقرر کرنے کے بعد پادری نوٹس کو اپنی تقریر کی توسیع وقت کی ضرورت عموماً ہوتی اور انتہائی وضاحت سے کام لیتے ہوئے وقت کے ہی مسئلے میں مسلمانوں کے جن نمائندوں کی مسلسل تحریروں اور درخواستوں کا انتہائی لاپرواہی کے ساتھ برابر ٹھکراتا ہی چلا جاتا تھا۔ ان ہی سے احتجاج کرنے لگا کہ مزید ہندو سنٹ اور تقریر کرنے کا موقعہ اسے دیا جائے۔ تو علاوہ سیدنا الامام اکبر کے مسلمانوں کے نمائندوں کی اس جماعت میں حالانکہ بعض کافی سرد گرم چشیدہ، آزمودہ کار ہستیاں موجود تھیں، تاہم لکھا ہے سیدنا الامام اکبر کے سرا جتنے بھی تھے ان کی

"رائے نہ تھی کہ ان کو پادری نوٹس کو مہلت دی جائے"

سب مولوی اور جوان کے ساتھ وہاں تھے یہی کہتے تھے کہ

”جب وہ دم کو بہلت نہیں دیتے تو ہم کیوں دیں“

انتقام کا جذبہ پوری قوت سے ابھرا آیا تھا، دل کی بھڑاس نکالنے کا سرفہ کھچا گیا تھا کہ یہی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ

”اچھا ابی کا زولس صاحب کا، مضوی بھی نام ہی رہے“ ملتا

مگر آپ سن چکے، ذکر کر چکا ہوں کہ سید الامام اکبر نے عام سولہویں کے اس فیصلہ کے برعکس پادی زولس کو بخندہ جینی مزید وقت صرف کرنے کی اجازت دی، جس کا نتیجہ بھی اسی وقت اس رنگ میں سامنے آیا کہ مقررہ وقت سے زیادہ وقت لے کر جو کچھ کہنا تھا پادی زولس صاحب بہرے چکے، تو دیکھا گیا کہ سیدنا امام اکبر کھڑے ہیں، اندسکراتے ہوئے فرار ہے ہیں کہ

”بیٹے پادی صاحب اب ہم کر بھی تیس منٹ کی اجازت دیجئے“

چارہ کاری اب پادی صاحب کے لئے کیا تھا؟ اپنے دام میں خود گرفتار سرچکے تھے، منت مانتا حق و انصاف میں مسند کے حل ہیں بے کلمات، ہو چکا تھا، ٹھیک وقت نی ایک کا تاد سوجھ سے وہی مسئلہ کتنی ہولت کے ساتھ حل ہو گیا، لکھا ہے کہ

”چارہ جو کر پادی صاحب کا بھی اجازت نی پڑی“

میرے خیال میں اس حکم اور حکم کی ایک مثال تھی جس کے متعلق قرآن میں ایک سوزناہ تعلات پر اطلاع دی گئی ہے، کہ دین میں مقام انسان تک پہنچنے میں جو کامیاب ہوتے ہیں، یعنی الحسین بنی کو حکم و حکم کی یہ نعمت از انانی ہوتی ہے، اس کا ہوتی دولت کی صرف معلومات دوسے علماء میں توقع نہ کی جاتی ہے

احسانی حکم و حکم کے آثار کا تجربہ کچھ اسی ایک واقعہ کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسی پہلے میں مسلسل ایسے مواقع پیش آتے رہے جن میں دیکھا گیا کہ سیدنا امام اکبر کے ضمیر کی یہی روشنی چمک اٹھی، اور تاد کیوں کا ازالہ ہو گیا۔ اسکاٹ صاحب منطقی پادی کے قصے میں جب ان کی خواہش کے مطابق یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ان کو تعویذ کا بھی موقع دیا جائے، اور وقت کم از کم ایک گھنٹہ ملنا چاہئے۔ عرض کر چکا ہوں کہ اس مسئلہ کے پیش ہونے پر غلاف دستور سیدنا امام اکبر اسکی مخالفت کرتے رہے،

بڑے مدد کے بعد راضی بھی ہوئے تو ظاہر معلوم ہوتا تھا کہ قشی بیارے لان وغیرہ کی سہی و سفارش سے سب راضی ہوئے ہیں حالانکہ یہ بھی وقت کی ایک سوجھ بوجھ کا قاضی تھا، قصہ تو طویل ہے۔ تحصیل کے نئے اہل مدد ہی کا مطالعہ کیجئے۔ خاص یہ ہے کہ پہلے سال کے بیسے میں دوسرے دن جب مباحثہ کی مجلس میں رنگ جمع ہوئے، اندر پہنچا تھا کہ ہر فریق کی طرف سے صرف پانچ پانچ آدمیوں کو برائے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن اتفاقاً ایک صاحب جن کا نام قاضی سرفراز علی تھا، نکلا ہے کہ شاہ جہاں پور کے شے فروشوں میں تھے، مدد میں مالی حالت ان کی خراب ہو گئی تھی، پانچویں سے متاثرہ اور مناظرہ کا ذوق رکھتے تھے، وہی ایک لکھی ہوئی قرار لائے، وہ خواہش ظاہر کی کہ اپنی تحریر کے مناسبت کا موقعہ ہی کو بھی دیا جائے۔ میدان امام، اگلیس نے اپنی جگہ ان ہی کو کھڑا کر دیا، ان کو دیکھ کر پادری نوٹس لے گیا کہ کیا

”آپ بھی ان ہی پنجتن میں ہیں جو اس کام کے لئے مخصوص ہوئے ہیں؟“

جواب میں قاضی صاحب نے جب کہا کہ ان میں تو میں نہیں ہوں، لیکن ظاہر صاحب یعنی سیدنا امام اگلیس کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ

”ان کو اجازت ہے اور یہ مجھ کو اجازت دیتے ہیں۔“

جس پر نوٹس نے نہایت سختی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ

”میں کو اجازت نہیں ہو سکتی۔“

بے چارے قاضی صاحب کو کھڑے ہوئے کے بعد بیٹھ جانے پر مجبور کیا۔

اس سال تو خیر یہ بات گزرنی، میلہ جب دوسرے سال منعقد ہوا، ادب کے بھی پانچ پانچ آدمی ہر فریق کی طرف سے مقرر ہو چکے تھے، لیکن بعد کر ہی اسکاٹ سٹوڈی پادری نوٹس صاحب کے بلائے پر حجب پہنچے، ادھر چاہا گیا کہ گھنگو میں کو بھی حصہ لینے کے لئے موقعہ دیا جائے، ادیک گھنٹہ تقریر کے لئے اسکاٹ صاحب طالب ہوئے، یہی موقع تھا کہ قاضی سرفراز علی صاحب کے واقعہ کا بھی جواب دیا جائے۔ نیز پھر اوروں والے مولانا محمد علی بھی اسی حصہ میں پہنچ چکے تھے، جن کا نام

مسلمانوں کی طرف سے مقرر کئے ہوئے پانچ، دسویں یا ہرست میں۔ غصہ، تافہ، سرخراہ علی کے سلسلے میں تجربہ ہو چکا کہ مسلمانوں کی طرف سے مزید سی آدی کو بولنے کی اجازت پادری نہیں دیں گے جلا تک سیدنا امام الکبیر ان کو بھی گفتگو میں شریک کرنا چاہتے تھے۔ درحقیقت اسکاٹ صاحب کے قصہ میں رد و کلام لازماً ہی تھا، اسی لئے راضی ہو جانے کے بعد سیدنا امام الکبیر نے فرمایا کہ ”پادری اسکاٹ صاحب جب داخل مناظرہ کئے مانتے ہیں تو ہم غلبہ مولوی محمد علی صاحب کو ثل کریں گے۔“ یہ بات سنا وہیں پر

توسیع وقت، ادب پادری اسکاٹ صاحب کی شرکت کے مسئلہ میں جب حضرت والا کے پاس پادری توسیع صاحب کی طرف سے منی پیا۔۔۔ ہاں تک وہ ذکر رہے تھے تو ایک دفعہ منشی سے سیدنا امام الکبیر نے فرمایا، ”یہ تو تھا“

”منشی صاحب مجھ کو کسی بات پر فراہ خواہ آڑ میں، سزا پاں پادری صاحب کو اس کے رائے کہ ہم فتیں کریں اور وہ تسلیم نہ کریں“ اسکاٹ نے بالفعل چاندی طرف سے یہ جواب دیا کہ اسکاٹ نہیں ہو سکتا آپ ان کو سنا دیں۔“

آخر میں یہ کھاتے ہوئے کہ اس قسم کی معمولی باتوں کی کوئی حدود قیمت میری نظر میں نہیں ہے، منشی بن کے کلان میں یہ بات بھی آپ نے ڈال دی تھی کہ

”بانی جو کہ ہر گاہ وقت پر دیکھا جائے گا۔“

وقت جب آیا تو دیکھا بھی گیا، کہ جو کچھ پادری توسیع نے چاہا سب ہی کچھ منظرہ کر لیا گیا۔

ادب توسیع صاحبی حکم و علم کی ایسی جڑی شالیں ہیں، جن کا شاید ذکر بھی نہ کرتا مگر اس راہ کے ان چند کلی نتائج کے ذہن نشین کرانے میں مدد ملتی، جن میں اس پیش کرنا چاہتا ہوں، ادب توسیع صاحبی سنا لی ہیں جن سے سیدنا امام الکبیر کی سیرت ہی کا ایک خاص پہلو نمایاں نہیں ہوتا، بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے، اسلامی ہند آج جن مشکلات سے دوچار ہے، چاہا جائے تو یہ مشکلات کے حل میں بھی ان سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

کہنا یہ ہے کہ مذہب کے نام سے شاہ جہاں پر کے ملازمین اس سلسلہ کے انعقاد کا اعلان کیا گیا تھا، اس میں شک نہیں کہ اس کے متعلق کسی بھی سیدنا امام اکبر کی زبان مبارک سے اس قسم کے الفاظ جنہیں نقل بھی کر چکا ہوں کل جاتے تھے، مثلاً ہی ات کہ

”اگر اثبات و کفیت مذہب پر نظر ہے تو ترتیب عقل (ان سوالوں) کی یہ ہے جو کل میں سے

عرض کی، اور اگر اثبات مذہب سے کچھ بحث نہیں، تو ٹوٹی پیارے مال کے فرمانے کا

اتباع ہے ۱۱ ملے

کہنے والے چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلسلے کے متعدد کے متعلق سیدنا امام اکبر کے دل میں بھی شک پیدا ہو جاتا تھا، اسی بنا پر ان کی طرف سے یہ تجویزیں ہوتی کہ

”بہتر ہے کہ ہر فریق میں سے چند آدمی منتخب کئے جائیں ۱۱

دوسرے فرقوں کے نمائندوں نے بھی مسلمانوں کی یہ تجویز مان لی، اور عرض کر چکا ہوں کہ پانچ پانچ آدمی ملے ہو اگر ہر فریق سے تقریر کرنے کے لئے جن ملے جائیں، اسی سلسلہ میں مسلمانوں کی طرف سے

پانچ آدمی جو مقرر ہوئے، ان میں دوسروں کے ساتھ ایک نام سیدنا امام اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ لیکن بایں ہمہ مجھے اس کا احترام کرتا چاہئے کہ اس سلسلے کی بنیاد میں آج جو چیزیں ہیں نظر آتی ہیں،

جن کے مختلف پہلوؤں کی طرف ہم تک اشارے کرتا چلا آیا ہوں، ایسی کوئی صاف اور صریح شہادت میرے پاس نہیں ہے، جس پر اعتماد کر کے یہ دعویٰ کروں کہ سیدنا امام اکبر نے ان سلسلوں میں جو کچھ

کہا یا جو کیا، اس میں ان کا خیال بھی آپ کے سامنے کسی نہ کسی حیثیت سے تھا، بلکہ بیان کرنے والوں نے جو چیزیں بھٹک پہنچائی ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ پہلا میلہ ہو، یا

دوسرا، ہر ایک میں آپ کی شرکت مذہب ہی کے نام پر ہوئی۔ اسی کے نام پر اس سلسلے میں لوگ بلائے گئے تھے۔ پس مذہب ہی کے نام پر آپ ان میلوں میں داخل بھی ہوئے، اور ان میلوں سے

نکلے بھی تو اسی خیال کے ساتھ نکلے کہ مذہب کا ردِ باد کے مسائل کے پتھے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، پس باہر سے تو مذہب ہی کے نام نے آپ کو گھینچا تھا، باقی آپ کے اند کیا تھا، جو بیٹھ جائیکے

بعد بھی آپ کو ٹھٹھا دیا تھا "دوسرے سال کے میلے کی اطلاع کھا ہے کہ جب آپ تک بھیجی تو پہلے میلے میں پارہ رس کی بے اضافہ دل کا خیال کر کے کھا ہے کہ

"تہی دستی میں صحت کی زیر ماری" بند بے فائدہ بیچ اوقات ہے "ارادہ جانے کا پس کیا ہے"

ملا مباحثہ شاہ جہاں پور

مگر میٹھ جانے کے بعد پھر جانتا کہ اٹھ کھڑے ہوئے، کیوں اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے ذاتی نام و نورو کا تو خیر اس شخص کے متعلق سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے جس کی سادہ زندگی اسی کے دبا نے میں گدڑی، عرض ہی کر چکا ہوں کہ پہلی دفعہ میلے میں شاہ جہاں پور تک تو دفعتاً کے ساتھ پہنچے، لیکن ریل سے اترنے کے ساتھ ہی ہم سفروں کو ٹھہر دیا کہ "اور خود تھا حضرت شیخ اہلبندہ کو ساتھ لے کر شب گفاری کے ٹو کسی سرائے میں تشریف لے گئے" اور سرائے میں بھی اسی نے کہ مشہور نام سے پتہ چلانے والے پتہ چالیں گے۔ "خوشید حسین" اپنے تاریخی نام کے ساتھ داخل ہوئے، میلے میں جب ہر فریق سے ملے ہوئے پانچ پانچ آدمیوں کا انتخاب تقریر و غیرہ کرنے کے لئے کیا جائے، اور مسلمانوں کی طرف سے پانچ ناموں میں سے ایک نام آپ کا بھی تھا تو اس وقت بھی فہرست جوئی کھا ہے کہ

نئے (مولوی محمد قاسم)، نام ان کا نہیں لگایا، بجائے مولوی محمد قاسم کے حافظہ خوشید حسین صاحب لکھا گیا، ملا میلہ خدا شناسی

مطلب وہی تھا کہ تقریر کی وجہ سے شہرت میلے میں اگر ہوگی بھی تو خوشید حسین کی ہوگی، محمد قاسم کی نہ ہوگی "اف" کسی کے "نام" پر جو اپنا سب کچھ شاہد بنا چکا تھا۔ اپنا نام اپنے نام کا سوال ہی اس کے لئے کیا بانی رہا تھا۔ حالانکہ وہ دل کی بات بھی دوسروں کو کیا معلوم کہ نانوہ سے اٹھا رہا انیس کو سن پیدل چل کر دبو بند پہنچنے والا، اور وہاں سے سرگرداں ملنے لگا، میرٹھ دلی ہوتا ہوا "شاہ جہاں پور"، شاہ جہاں پور سے پیادہ پاسارنگپور کے اس میدان تک دھاوا کرتا ہوا کیوں پہنچا تھا، پہلی دفعہ بھی پہنچا، اور ارادہ ملتوی کرنے کے بعد دوسرے میلے میں بھی آدھکا، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق دل کی باطنی کیفیت سے تھا۔

تاہم جو کچھ اندھ بھلا ہوا تھا، کبھی کبھی وہی چھلک پڑتا تھا کہ کس کی آبرور و عزت کا سوال اس لئے نہیں
دور بے قرار کئے ہوئے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں لئے پھرتا تھا۔

پہلے سال کی روداد میں تو نہیں، یکس دو سرے سال وڈے میلے کی روداد مباحثہ شاہ جہاں پرور
نامی وڈے میں نقل کیا ہے کہ شاہ جہاں پورے کشتیشی سے توسید اللہ ام انگیر کو مولوی متیظ اللہ خاں
وغیرہ شہرے گئے، اور اس دفعہ شاہ جہاں پور کیا یہ رات بجائے سرسے کے مولوی عبدالغفور صاحب
کے مکان پر گدیری، لیکن کیا پوری رات گدیری؟ لکھا ہے کہ

”من طریق اسلام آخرات ہی سے راہی میدان مباحثہ ہوئے“

”شاہ جہاں پور رات کا وقت، سننے کی بات ہے، مولوی کا بیان ہے کہ یہ میدان مباحثہ

”جو شاہ جہاں پور سے چھ سات کرس کے فاصلے پر تھا۔“

اس فاصلہ کو طے کرنے کے لئے

”صاحب سوار“

جا رہے تھے، لیکن

”مولوی محمد قاسم صاحب علیہ الرحمۃ پیادہ پاۃ عرشہ“

راستہ میں پھردی ندی غالب گزر نامی آئی، اس کے بہنے ہوئے پانی میں طہارت و وضو سے مارغ

ہوئے، مارغ کا مینہ تھا، اور تاریخ قحی، وضو کر کے بیان کیا ہے کہ

”نوافل ادا کئے اور نہایت خشوع و خضوع سے دعا لگی“

گزر کر کسی کے قدموں پر سر رکھ کر مانگنے والا کیا مانگ رہا تھا، جس سے مانگ رہا تھا، اور جو مانگ

رہا تھا، ان دونوں کے درمیان کا یہ راز تھا۔ لیکن آگے چند اسباق کے بعد صاحب روداد نے یہ خبر

دیتے ہوئے کہ

”مولوی صاحب (سیدنا الامام انگیر) نے جب سے شاہ جہاں پور کا ارادہ کیا تھا، جس سے

ملنے تھے، یا جس کو اہل دعا سمجھتے تھے، ”استدعا“ دعا کرتے تھے؟

آگے اس کے بعد لکھا ہے کہ

”خود کہتے تھے کہ ہر چند ہماری نیت اللہ ہمارے اعمال اسی قابلِ زیرِ مہم جمع عنام
میں ذلیل و خوار ہوں“

سیاسی حیثیت سے ذلت و خواری جو کچھ ہو چکی تھی وہ بچائے خود بھی لے دے کہ مسلمانوں کی برائی
زندگی کا کچھ ذوق باقی تھا اب اس مدہمی سیلے میں اس مذوق کے ذوال کا حطرہ سامنے آگیا تھا اللہ
اللہ جگر شکن ہو جاتا ہے، بزمِ اہم جرم کی سزا و عقوبت کے استحقاق کا انفراد کرتے ہوئے، معرضِ کہنے
واسے کے اس معروضہ کو جب ہم پڑھتے ہیں۔

”مگر ہماری ذلت و خواری میں دینِ برحق کی ذلت“

اللہ آؤ کہ اسی کے بعد یہ جگر مسکاف، روح گردہ الفاظِ نعل کرنا چاہتا ہوں افضل نہیں ہوتے۔

”اس رسولِ پاک کی ذلت تصور ہے جو تمام عالم کا سردار اللہ تمام انبیاء کا قافلہ سالار
ہے۔“

۔۔۔ یہی باطنی احساس، اور آپ کا اندنی جذبہ تھا، جو آپ کو ترپائے ہوئے تھا، خود بھی ڈر پڑا

تھے، اللہ دسروں کو بھی ترپاتے تھے۔ اللہ یہ دعا رہی

”اے اللہ! ہماری وجہ سے اپنے دین، اور اپنے حبیب یا ک، مشہورِ لاک کو ذلیل و خوار

سمت کر، اور اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ قلیل میں ہم کو عزت و انتخا
سے مشرف فرما“

لکھا ہے کہ

”خود بھی یہی دعا کرتے تھے، اور دوسروں سے بھی یہی دعا کراتے تھے“

”جنگ و درو، کشش و کوشش، اضطرابِ اللہ بے چینی کے دن سارے قصوں کی تہ میں دلی کی جو لگن،

طلب کا جو سوز، روح کا جو قلق پوشیدہ تھا، اس کا کچھ افسانہ دعا کے ان الفاظ سے ہوتا ہے، پس

ایکسری نام تھا، جس کی عزت کے لئے بیٹے و لاجورد با تھا، اسی کے نام کی حرمت پر وہ مرگیا،

رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ۔

کچھ بھی ہو۔ میلے تک یہی آپ کا باطنی جذبہ کھینچ کھینچ کر لاتا رہا، لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میلے میں سینچنے کے بعد اس قسم کے تماشے جو آپ کے سامنے پیش ہوئے، کہ ہندوستان، صحران، تواری پتہ تانی کے کمالات کی نمائشوں میں مصروف ہیں، بس مسکرت انقلاب کے استعمال کے شوقیہ دور رہے ہیں، وہ جیسا بیوں کی طرف سے کالے پاجی جو شریک تھے، بقول صاحب دودلا "میلہ ضامن شامی" ان کی تقریر کا ماں یہ تھا کہ

"قالب میں انقلاب کے ایسی معالی ڈالنے کی نوبت نہ آئی تھی، انقلاب نامی سے غارتگری اوقات کرتے تھے : ملکہ

خود سیدنا امام اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا بے پادریوں کی تقریروں پر تنقید یا دہوگا کچھ اسی قسم کے انقلاب میں فرمایا تھی، مآتی ان کے نشان اور طرز اقرار پادری نوٹس صاحب سوائے شکک غیر خالطوں، شلہ لکڑی اور لاشی دالے عام و خاص، یا جز تاج پتہ دالے تخلیصی خالطہ وغیرہ کے سوا زیادہ دقت تو ادا تو دین کی ترتیب، ہی میں خرچ کر رہے تھے، اسی طرح مسلق کی کتاب پر پانسو روپے سرکاری اخام پالنے والے پادری اسکاٹ صاحب وہ حکومت برطانیہ کی بھاٹ غولنی کو عیسائی مذہب کی وکالت قرار دے رہے تھے، انفرض یہ اسی نوعیت کے دوسرے حالات منجیدہ نفوس کو کبیدہ و انسردہ کرنے کے لئے کافی تھے، دوسرے سال میلے کے منعقد ہونے کی خبر پانے کے بعد اپنی شکاک کو بے غہ اور بعض اوقات 'سیدنا امام اکبر نے اعتماد میں جو قرار دیا تھا، تو اسباب آپ کے احساس کے اسی قسم کی باتیں تھیں۔

بازیں ہر اسی عجیب و غریب میلے کی بدولت جس کے انعقاد کے دہرہ و حرکات خواہ کچھ ہی ہوں، ایک ختم موقع بھی سامنے آگیا تھا، دنیا کے ڈڈرٹے مذہب ہر سائیت، ۱۹ ہندو دھرم کے سامنے دیاوں کو ایک ساتھ مخاطب بنانے، اور دین کے آخری پیغام اللہ اس پیغام کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی کرانے کا اس سے زیادہ مہذب و تربی وقت اور کیا ہو سکتا تھا، کہا تو یہی جاتا تھا کہ

”تحقیق حق“ کے لئے ایک ہی جگہ شانہ سے شانہ کر سب بیٹھے ہیں، پہلے میں پیچھے کے بعد اس اتفاق اجتماع سے فائدہ اٹھانے کے خیال ہی کا نفاذ ہر یہ نتیجہ معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت اور پادری توجہ شیخوں میں بھی ہوں، لیکن سیدنا امام اکبرؒ کو دیکھتے ہیں انکے شراب و قیود کے قصوں سے بالابو کر اپنی توجہ کو اسی تبلیغی نصب العین پر مرکوز کر کے صرف اسی کوشش میں مصروف ہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہو اپنے خیالات کے پیش کر کے کامو قعدہ کو دیا جائے۔ پہلے تو آپ نے اسی سے پوچھا تھا کہ تقریر کے لئے کافی وقت حاصل کیا جائے، لیکن اس میں جب کامیابی نہ ہوئی تو جلسہ کے اندر جلسہ کے باہر جس طرح بھی آپ سے بی پڑا جو کچھ سنا چاہتے تھے اس کو سناتے ہی چلے گئے، اسی سے اندازہ کیجئے کہ دوسرے سال کا سلسلہ جس میں پنڈت دیا نہ سرسوتی جی اور منشی احمد میں بھی اشتہیک نے اور جلسہ سے پہلے بجکے کیٹی میں بے طے ہو چکا تھا کہ پہلے تقریر دس کر اہم ستاج پنڈت جی کی ہوگی اور عام مجمع میں تقریر کے لئے مقررین پیچھے تو کھلا ہے کہ

”پنڈت صاحب (سرای دیا مندرجی) سے کہا گیا کہ محفل شوریٰ میں آپ کہہ چکے ہیں کہ آج ہم دس دیں گے سو آپ بیان کریں“

لیکن مجلس شوریٰ کے اس طے شدہ فیصلے کے برخلاف بیان کیا ہے کہ

”انہوں نے پنڈت جی سے پہلو تہی کی۔“

پادری نوٹس بھی حیران ہو گیا، مگر کسی طرح پنڈت جی کو فیصلہ کے مطابق عمل پر آمادہ نہ کر سکا تو کھلا ہے کہ مجبور ہو کر اس نے سیدنا امام اکبرؒ سے کہا کہ جب پنڈت جی شروع نہیں کرتے تو آپ ہی بیان کیجئے، یہاں کیا تھا، اول ہو، یا آخر آپ کے سامنے نہ تو صرف حق کی تبلیغ تھی، صرف فیہر تاتے ہوئے کہ

”انصاف کا مقتضی اسی کا تھا کہ سب کے بعد ہم بیان کرتے، کیونکہ ہمارا دین سب سے پچھلا ہے“

جو کچھ پادری نوٹس نے کیا تھا، بلاچون وچرا آپ نے منظور فرمایا۔

اسی طرح تو سب سے وقت کی جو تجویز آپ کی طرف سے پیش ہوئی تھی۔ جب کثرتِ رائے ہو سترد ہو گئی تو اس وقت پادری نوٹس سے فرمایا کہ

”ہمارے بار بار کہنے سے افزائشِ وقت کو تسلیم کیا تو خیر اس کو قبول کیجئے کہ بعدِ احتتام وقت جلسہ یعنی چار بجے کے بعد کل ہم ایک گھنٹہ وقفہ کریں گے۔ آپ بھی محل میں شریک ہوں۔ بعدِ عزم و عطف کے اعتراض کرنے کا بھی اختیار ہے۔“

غرض آپ کی یہ تھی کہ پادری نوٹس صاحب ہی اس میلے کی سب سے زیادہ متاثر اور سربراہ رہے۔ تیسرا ان کی شرکت کی وجہ سے دوسرا۔۔۔ بھی خارجِ وقت والی سیری تقریر میں شریک ہو سکیں گے۔ اسی لئے آخر میں یہ بھی آپ نے فرمادیا تھا کہ اعتراض کا حق صرف پادری نوٹس ہی کی حد تک محدود نہیں کرتا ہوں۔

”بلکہ جس صاحب کے دل میں آئے وہ اعتراض کرے۔ ہم جواب دیں گے۔ مثلاً

آپ دیکھ رہے ہیں، جلسہ کے مدعا کا کچھ نہ ہے۔ نئے پنڈت ہی کی جگہ پہلے آپ کا کھڑا ہونا اعلیٰ سندہ فیصلے کے خلاف تھا۔ لیکن آپ نے اس کی پروا نہ کی، اور تقریر کرنے پر آمادہ ہو گئے، اسی طرح جب آپ کو عرصہ ہو کر دل کا عرصہ وقت کی قید و بند کی پابندیوں میں نہ نکلے گا، تو خارج از جلسہ آپ نے نوٹس کو راضی کیا کہ بیان کرے گا مگر آپ کو دیا جائے ہو وہی سب کچھ جلسہ سے باہر کیا جائے جسے جلسہ کے اندر کرنا چاہئے تھا۔

دوسرے میلے میں تو اس حد تک تسلیج ہوئی کہ وہاں آپ میں اشتعال پذیر ہو گیا تھا کہ دوسرے دن جلسہ کے اندر تقریریں، یہ سالِ جذوب کا سلسلہ جاری تھا۔ آخر میں پنڈت دیانند سرسوتی جی نے مشرِ خیر کے مسئلہ کو چھیڑ دیا، جلسہ صبح سے پورا ہوا تھا۔ پنڈت جی نے بالکل آخر میں جب گیارہ بج رہے تھے اس مسئلہ کو چھیڑا تھا، لکھا ہے کہ ان کے بعد صیدِ نلام اکیس اس مسئلہ پر بحث کرنے کے لئے تقریر کے مقام پر جب پہنچے، تو پادریوں نے اعلان کیا کہ گیارہ بج چکے۔

”بس جلسہ کا وقت ہو چکا۔“

حضرت حال کی بے کلی اس وقت دیکھنے کے قابل تھی، صاحبِ مردود نے نقل کیا ہے، کہ جلسہ والوں کو خطاب کو کے

مولوی صاحب اسیدِ نظام اکیس نے فرمایا کہ دو چار منٹ ہمارے خاطر سے اور پھر بے پند
دعا و ہتھ پٹ پندت جی کے اعتراض کا جواب عرض کئے ورتا ہے : مثلاً

لیکن پادری کی طرح دو چار منٹ کے لئے تھیرے پر آمادہ نہ ہوئے، اس وقت آپ سے نہ رہا گیا،
اور شاید یہ زندگی میں پہلا موقع تھا، کہ پندت دیا تہ سرسوتی جی کو شخصی مخاطب بنا کر حضرت حال اکبر
گئے کہ

”پندت صاحب آپ ہی تھیر جائیں، وقت جلسہ ہو چکا ہے، تو کیا ہو؟“ دو چار منٹ خارج
از جلسہ ہی تھی :

عزیزت ہوتی ہے، اتنے غیر معمولی اصرار کے باوجود پندت جی بھی چند منٹ کی گنجائش نہ بحال کئے،
لکھا تھا کہ

”پندت جی نے بھی۔ انا اصرار فرمایا کہ بھوجن کا وقت آگیا ہے، اب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا :
مثلاً مباحثہ شاہ جہاں پر

پندت جی تو یہ کہتے ہوئے مردانہ ہو گئے، اسیدِ نظام اکبر نے جب دیکھا کہ پندت جی تو خیر ہاتھ سے
نکل گئے، تو غایتِ اضطراب میں بیان کیا ہے، کہ پندت جی کے ہمد و ہمراہ
”غشی اندر من صاحب کا ہاتھ پکڑ کر یہ فرمایا کہ غشی صاحب، پندت صاحب تو نہیں سنتے،
آپ ہی سنتے جائیں :“

ہاتھ اگر پکڑ لیتے تو شاید غشی جی بھی پندت جی کے پیچھے پیچھے چلتے، لیکن دستِ گرفتہ ہو جانے کی وجہ
سے شاید مجبور ہو گئے، اسیدِ نظام اکبر جو کچھ سنا ناچا ہے، تمہیں ان کو سن کر رہے۔

اور قصہ تو دوسرے پہلے کا ہے، پہلے سال ہی کے پہلے میں آپ کے جوشِ تبلیغ کی سخت
بڑھتے ہوئے اس نقطہ تک پہنچ چکی تھی، جب پہلے کے مددِ ختم ہو چکے، اور اپنی فرزند گاہوں میں بڑگ

واپس ہوئے، طے رہا کہ کل میلہ کے میدان سے لوگ دوڑا ہو جائیں گے، اسی غرض میں تھا کہ پہلے سال کی مدد میں نکلا ہے کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب نے موتی ریا صاحب سے کہا، یوں جی چاہت ہے کہ پادری نولس صاحب سے تہذیبی میں ملے اور دعوتِ اسلام کیجئے۔“

آپ نے کچھ اس طریقہ سے اپنے دل کی آرزو بیان کی کہ موتی ریا صاحب نے دلا کے خٹار کے مطابق پادری نولس کے نیچے میں اسی وقت چلے گئے اور کہا کہ

”ہمارے مولوی صاحب آپ سے تہا ملنا چاہتے ہیں۔“

نولس بخوشی ملنے پر آمادہ ہو گیا اور بروں حضرت دلا تہا نولس صاحب کے پاس ان کے خیر میں پہنچے اور تہذیبی حضرت کے بعد ملے

”ہم آپ کے اخلاق سے بہت خوش ہوئے اور چونکہ اخلاق باعثِ محبت ہو جاتے ہیں اور محبت باعثِ خیر خواہی ہو جاتی ہے، تہا ملنا جی چاہتا ہے کہ دیکھیں آپ کی خیر خواہی کے آپ سے کہیں احسا آپ نہیں۔“

نولس نے کہا کہ ”ضرور سنائیے“ تب ہوا کہ خود ہی بیان کیا کرتے تھے، پادری کے سامنے تبلیغ کا حق ان احاطہ میں نہ کیا گیا، یعنی فرمانے لگے کہ

”رہنمائی سے تو یہ کیجئے، اور دینی محمدی اختیار کیجئے، دنیا چند دن ہے، اور عذابِ آخرت بہت سخت ہے۔“

”بیشک“ اس خطا کے سوا نولس کی زبان سے کچھ نہ نکلا، وہ خاموش بیٹھا رہا، تب آپ نے فرمایا کہ

”اگر مہذب آپ کو تامل ہے، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ حق واضح کر دے۔“

یہ بھی تاکہ یہ کی گئی کہ

”اگر آپ اخلاص سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ضرور حق کو روشن کرے گا۔“

تب جو اس میں نولس صاحب نے کہا کہ

”میں مدد دعا کرتا ہوں، کہ یا اللہ میرے دل کو روشن کر دے“

کہتے ہیں کہ اس پر آپ نے پادری صاحب کو ہدایت کی کہ

”یوں دعا کیجئے کہ ان مذاہب مختلفہ میں جو سادہ سبب حق ہو، وہ روشن ہو جائے اور حق
وہی اصل تمیز ہو جائے“

نوس نے یہ سن کر کہا کہ

”میں آپ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں، کہ آپ نے میرے حق میں اتنا ذکر کیا، اور میں آپ کی اس
بات کو یاد رکھوں گا۔“

بہر حال اس پہلے سے جس میں ہر طرح کے لوگ مذہبی احساسات کو بیدار کر کے شریک بنے ہیں،
اس سے تبلیغی نفع حاصل کیا جاسکتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اجلاس ہی میں اس کی طرف
ذہن مبارک منتقل ہو گیا تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ پہلے اجلاس سے فائدہ ہونے کے بعد ہی

”مولوی صاحب (سید نظام انگیر) نے داعیین (یعنی مسلمانوں کی طرف سے مولوی جو
شریک ہوئے تھے اور وہ کہہ سکتے تھے کہ وہی) کو فرمایا کہ میلمیں متفرق ہو کر خط بیان
کرنا چاہئے“

بیان کیا ہے کہ آپ کی اس تجویز کے مطابق

”داعیین (اسلام) نے ہمارے بھائی مولوی منصور علی صاحب کے علی الاعلان منادی اسلام و ابطال
جسائیت کو یہاں کرنا شروع کیا“

عصر کے بعد سے مغرب تک میلمیں دھند کہنے والے علماء پھیل گئے تھے، صاحب مدد نے لکھا ہے کہ
”قبل مغرب تک تمام میلمے میں عجیب کیفیت رہی اور عسائیت مذہبی سے کوئی پادری مقابل
نہ ہوا“

گویا جو پیشہ پادریوں کا تھا، حضرت دادا کے اشارہ سے سلطان مولویوں نے وہی کام میلمے میں شروع کیا،
خیال یہ تھا کہ گورے نہ ہی ان کے سکھائے ہوئے کالے پادری ہی مقابلہ میں آئیں گے لیکن بقول

صاحبِ رد و انکوائے پادری چون یا کالے

”خدا معلوم کہاں جان چرائے پڑے رہے؟“ ۲۱ واقفیلہ خدا شناسی

عصرِ مغرب تک سارے میلے میں یہی چرچا ہوتا رہا، مغرب کے بعد مذہبِ اہر چکا تھا تو گت پنی، پنی
فردگاہوں میں چلے گئے، علماء اسلام بھی جیسا کہ لکھا ہے، اپنے خیموں

مصلح و مشورہ کرتے رہے، اسی حالت میں عشا کی نماز پڑھ کر دکھا نا کھا کر سو رہے۔“

دوسرے دن بھی محفل مناظرہ منعقد ہونے والی تھی، صبح ہوتی، نماز صبح کے بعد دیکھا گیا کہ ابھی اجلاس
میں دیر رہے، اس لئے پھر حضرت نے سبوروں سے کھلکھل کی طرح آج بھی عام سادہ اسلام کی میلہ
میں کرنا چاہئے، یہی کیا گیا، صاحبِ رد و انکوائے لکھا ہے کہ

”چنانچہ حضرت نے میلہ میں جا کر کہا بیغی حق اسلام ادا کیا۔ جزاہم اللہ عن جمع التوینین

خیر الجزاء“ ۲۲

بیان کیا ہے کہ دوسرے دن بھی

”۹ بجے تک برابر وعظ و درس کا شہ تمام میلہ میں رہا“

بہر حال اعلانِ اشتہار کے مطابق اس میلہ میں کاروائیاں چورہی ہوں، یا نہ چورہی ہوں لیکن
پہنچ جانے کے بعد سیدنا امامِ اگبر نے ایک طرف تو اس کی کرشمہ کی کہ تبلیغِ حق کا فائدہ اس سے
اٹھایا جائے۔ دوسروں کو بھی میلے کی افادیت کے اس پہلو کی طرف متوجہ فرمایا، ”اللہ خود ذاتی طور پر جو کچھ
بھی کر سکتے تھے، آپ دیکھ چکے کہ کوئی ذیقہ آپ نے اس راہ میں اٹھانہ دکھا تھا، لیکن آپ کے
احسانی حکمِ دلم کے آئینہ کی حد تک محدود نہ تھے، بلکہ آپ کی اس خدا داد نعمت کا مظاہرہ ہی پوچھنے
تو ان تقریروں میں چڑا، جن کا ذکر دونوں میلوں کی رودادوں میں کیا گیا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ میلہ
کے روزی پردہ محرکات سے نادانف رہتے ہوئے آپ کی ہر تقریر، ٹھیک مقتضی حال کے مطابق ہر
اجلاس میں کیسے ہوتی رہی۔

میرا مطلب یہ ہے کہ جن اشتہای تاریخوں کا تذکرہ اس میلے کے متعلق کر چکا ہوں، اگر یہ

مان لیا جائے کہ سیدہ الامام اکبر کے سامنے یہ تارکی لائے تھیں اور اس میلہ کو صرف ایک مذہبی میلہ ہی سمجھتے ہوئے، آپ تقریر فرماتے رہے تو اب اس کی توجیہ کی کی جائے کہ ان تارکیوں سے کامل آگاہی کے بعد بھی جہاں تک میر خیال ہے، ان سے زیادہ بر محل تقریروں اور اس موقع کے مناسبت بیانوں کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر اجلاس میں آپ نے فری کب جو کہنا چاہا تھا، اور اس طریقہ سے کہا کہ نتیجہ ان میلوں کا جب سامنے آیا تو دیکھا گیا کہ اس نتیجہ سے وہ قطعاً مختلف تھا جس کی توقع اس قسم کے میلہ کے بعد کی جاسکتی تھی۔ میں ان تقریروں کو پڑھتا ہوں اور مسیبت ہو کر رہ جاتا ہوں، اس کے سوا اور کچھ میں نہیں آتا کہ خداوند مغل قلم دے کر چپ ہو جاؤں، عقل و قیاس کو اس کی توجیہ سے معذرت ہوں۔ اس باب میں میرے جوا احساسات ہیں، شاید صحیح طرز پر ان کی تبصیر بھی کر جائے مجھے سب سے بھی آئے، لیکن اپنی حد تک کوشش کرتا ہوں۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ سیدہ الامام اکبر کی طرف سے بھی مرتبہ سوالات کی ایک فہرست مجلس مباحثہ میں اس تجویز کے ساتھ پیش ہوئی تھی کہ علمی طرز پر ہر سی موضوع پر بحث و تحقیق کا یہی طبعی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی مجوزہ فہرست کی جگہ کثرت رائے سے اہل مجلس نے یہی طے کیا کہ سوالات کی جو فہرست ملشی پیارے لال کی طرف سے پیش ہوئی ہے، سمجھا جاتا تھا کہ سوائی دریا نند جی کے مرتب کئے ہوئے سوالات تھے اسی کے مطابق بحث ہو۔ اس رنگ کو دیکھ کر چارہ کار ہی کیا تھا کہ اکثریت کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا جائے، لیکن پھر بھی مدونوں میلوں میں جلسوں کے امداد یا باہر جہاں کہیں بھی جتنی دیر آپ کو یہاں تقریر کے موقع ملے، مومنان میں وہی باتیں ہوتی تھیں جن کا ذکر آپ کی ایک تقریر کا حال دیتے ہوئے مباحثہ خواہ جہاں پر نامی والی مدد میں یا اس الفاظ کی ہے، لکھا ہے کہ

اُس تقریر میں آٹھ باتیں تھیں۔ خدا تعالیٰ کا نبوت، اُنس کی وحدانیت، اُنس کا واجب اللہ طاعت ہونا، نبوت کی ضرورت، نبوت کی علامات اور صفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اُنس کی خاتمیت، حق کے ظہور کے بعد اُنس کے اتباع میں نجات کا

اگرچہ وہاں ایک ہی تقریر کے خشکات کا تجربہ کیا گیا ہے، لیکن جس حد تک آپ کی دوسری تقریروں اور بیانات کا جو حصہ ان رودادوں میں نقل کیا گیا ہے، اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ اور ہی ہشتگانہ عمرہ ان کو محض ناکر آپ تبلیغ کا حق، فرماتے رہے۔ وہ ان کے ان اہل علم و ہوش سے ہر ایک کے متعلق یہ بنا الامام انگیر کے خصوصی حکارہ اور ان کی چھوٹی تقریروں کی تفصیل کا صحیح اور مفید مقام تو کتاب کا دوسرا حصہ ہے جو حضرت والا کے

”تقریبات قائلہ“

کی تشریح و توضیح ہی کے لئے اشاعت شدہ مرتب کیا جائے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طبع علمی و دینی حد کی سعادت کسے حاصل ہوتی ہے، اور توفیق ربانی کس کا انتخاب اس مہم کے لئے کرتی ہے، بلکہ خدا یہ ایک مستقل کام ہے۔ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ٹھیک عصری قاضیوں کے مطابق دین کی تفہیم کا اس سے بہتر طریقہ شاید اس زمانہ میں سوچا بھی نہیں جاسکتا، صرف اس بات کی ہے کہ ان اچھوتے اور نئے خیالات کا لباس بھی نیا کر دیا جائے، خدا ہی باتا ہے کہ یہ کام کس کے لئے مقدر ہو چکا ہے۔

بہر حال سیرت طیبہ کے اس حصہ میں ان تقریروں اور بیانات کے صرف اس پہلو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے شاہ جہاں پور کا وہی میلہ جسے آپ دیکھ چکے کہ اپنے واسطے میں ہندو سوز فتنہ تک کی ہنگاموں کو چھپائے ہوئے تھا، سوچا گیا ہو، یا نہ سوچا گیا ہو، لیکن میلہ کے جلسوں کی کامیابیوں کی رفتار ہی ایسی تھی، کہ قدر کے بعد قدر سے بھی زیادہ سبب فتنے کا ہندوستان خدا خواستہ گزشتہ کار ہو جاتا، تو جو کچھ کہا جا رہا تھا، اور کیا جا رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے شاید کوئی اچھے کی بات نہ ہوتی۔ اس سلسلہ میں مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا، تفصیل کے ساتھ اسے پیش کر چکا ہوں، آپ دیکھ چکے کہ پہلی دفعہ اسی میلے میں ہندوستان کے باشندوں کے ایک طبقہ یعنی ہندوؤں کے نمائندوں کو اسی ملک کے دوسرے دینی فرقہ مسلمانوں سے جدا کر کے جیسائی مذہب کے دکھائی پادریوں کی صف میں لاکر کھڑا کیا گیا تھا، آج اس ملک میں اکثریت و اقلیت کا جو عزیمت گرج رہا ہے، اس کی برعکس یا بالکل برعکس دفعہ اسی میلہ میں

احساسات کے سامنے نمایاں ہوئی تھیں اور کون کہہ سکتا ہے کہ اٹھارہ انیس سال پہلے جس ملک میں ہندو اور مسلمانوں نے مل کر عیسائیوں پر حملہ کیا تھا، اسی ملک میں انتقام کے اس تماشے کو کیا روکنا جاسکتا تھا کہ خود ہندو مسلمان باہم دوست و گریبان ہیں۔ مگر اب اسے کیا کہنے کہ وہ تماشہ تو کیا ہوتا، قبیحہ کی شکل میں جو نظارہ سامنے آیا، وہ اس سے مختلف اور قطعاً مختلف تھا، جس کی توقع میلہ کے بعد کی جاسکتی تھی، کہنے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہی نہیں کہ خالی گیا، بلکہ جو کچھ آپ پڑھیں گے، اس کو پڑھ کر شاید ہر پڑھنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ مذکورہ کرانٹ دیا گیا، گویا کہا جاسکتا ہے کہ رٹوائی کے قانونوں و لایٹینق الیکٹرکس، الایٹا ہلہ کی عملی تعمیر ایک دفعہ شاہ جہاں پور کے اس پیلے میں بھی قدرت کی طرف سے کی گئی، اصحاب اسی دلچسپ سرگزشت کی میں تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔

زمانے طوں تک حق کے پہنچانے کا جو میدان اس پیلے میں سیدنا اہام الکبیر کے سامنے آگیا تھا، یہ واقعہ ہے کہ کسی کی روحانیت کے غیر مگر جہاں سب کچھ اپنی ان تقویروں میں فرطتے رہے، عبادت کاستی صرف کائنات کا خالق ہے، اس مسئلہ کی تشریح و تبیح کرتے ہوئے صاف صاف غلوں میں آپ اعلان کرتے رہے کہ خالق کے ساتھ مخلوقات خواہ ان کی ذہنیت کچھ ہی ہو، جب مخلوق میں تو ان کی عبادت نہ تھا جائز ہو سکتی ہے اور نہ غلط، آپ عیسائیوں اور ہندوؤں دونوں طبقوں کو خطاب کر کے کہا تھا۔

”ایسی صورت میں سا غلط خالق کائنات کے، اور ان کی عبادت جیسے ہندو و نصاریٰ کرتے ہیں، بالکل خلاف عقل و نقل ہو گی۔“

پھر اس اجمال کی تفصیل کرتے ہوئے بھری مجلس میں آپ بار بار اس کا اعادہ فرماتے رہے، کہ ”خاص کر حضرت عیسیٰ طیب السلام اور سری رام چندر اور سری کرشن کو معبود کہنا یوں بھی عقل میں نہیں آسکتا کہ وہ کھانے پینے کے محتاج تھے۔ پاخانہ، پیشاب، مرض اور موت سے

لحہ ہی غلط تھا، جس پر پادری بوس صاحب نے نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ پاخانہ و پیشاب کا غلط فہم نہیں مرقی میاں جو پلے کے ہتم تھے انہوں نے یہی کہہ کر کہا کہ پاخانہ و پیشاب۔ کہنے بول ویرانہ کہنے حشر (بالقادر و کفر)۔

مجبور تھے۔ ” مثلاً میلہ خدا شناسی

اور جیسے جیسے کھرے کھرے الفاظ ہیں۔ ” اسلامی توحید کی منادی آپ کرتے رہے اسی طرح مسئلہ کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میں برتری سارے انبیاء و رسل میں افضل سمجھتے ہیں، اور بعد
 خداوند عالم انہیں کو جانتے ہیں۔ ” مثلاً میلہ خدا شناسی
 اور یہ کہ

” حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میں افضل و اعلیٰ پایا۔ ” مثلاً
 پہلے سال کے میلے میں آپ نے ان ہی الفاظ میں اپنے دعوؤں کو پیش کیا، اور دوسرے سال کے میلے
 میں بھی یہ دعوے کرتے ہوئے کہ

” یہ بات واجب التسلیم ہے کہ آپ (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) تمام انبیاء کے
 قاطعہ سالار اور سب رسولوں کے سردار اور سب سے افضل اور سب کے خاتم ہیں۔ ” مثلاً
 استدلال کا جو حق تھا اسے اپنا فرمایا، اور یہ میلے ہندوؤں، عیسائیوں، مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، البتہ مختلف
 پیراؤں میں ان کے کان میں یہ ڈالتے رہے کہ

” آج کل نجات کا سامان بجز اتباع نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمہ
 نہیں۔ ” مثلاً مباحثہ شاہ جہاں آباد

قلعہ غیر مشتبہ دُکوکہ الفاظ میں سناتے رہے کہ

” کوئی شخص اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور دین کا اتباع کرے، تو
 بیشک اس کا یہ اصرار اور یہ انکار، قسم بجا دت خداوندی ہوگا، جس کا عاقبت کفر و الحاد
 ہے۔ ” مثلاً مباحثہ شاہ جہاں آباد

اور فرماتے ہوئے کہ اب دین محمدی ہی کا وقت ہے، سب کو مندر لگایا کہ

(گذشتہ صفحے) ایک دوسرے موقع پر بھی تمثیل میں پانچوں کا لفظ سن کر پامانی صاحب نے کہا تھا، میں جانوں
 یا غازی کی مثال اچھی نہیں۔ ” مثلاً

مذہب آخرت اور منصب حدیثی سے نجات اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
استماع میں مکتوب ہے۔

جی برادریں اندولائی کی مدد میں ان اعلانات کو دونوں میلوں میں آپ نے پیش کیا تھا، آج بھی اپنی
دل آویزیوں میں شاید وہ اپنی آپ نظیر میں، جن کے لئے ان مددگاروں کا مطالعہ کرنا چاہئے، یا انتظار
کیا جائے، سیرت قاسمی کے دوسرے حصہ کا جس میں ان ہی باتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش انشا اللہ
تعالیٰ کی جائے گی، اس میں سید عمامہ ایک مستقل ٹکری نظام کے بانی اور مجدد ہیں، جدت
طرز پر کلانہذا اسی سے ہو سکتا ہے کہ بادیوں اس شدید نفرت کے جو اگر نراندانگریزی حکومت کی
طرف سے آپ کے قلب مبارک میں تھی، عرض ہی کر چکا ہوں کہ ساری عمر آپ نے بن صرف اسی لئے
استعمال نہیں فرمایا کہ بن کو انگریزوں کو برآمد کی ہوئی چیزوں میں آپ شملہ فرماتے تھے۔ لیکن رسالت
محمدیہ کی مذکورہ بالا خصوصیتوں کو سمجھاتے ہوئے دوسرے جہود اسباب کے ساتھ ساتھ انگریزی
حکومت کے انگریز دانشوروں کا نام لے لے کر ایک سے نام تو قوں پر تھیلاً فرماتے تھے کہ

”جیسے اس زمانے میں بادیوں تقرر کردہ نراندانگریزی لارڈ نراندانگریزی کے
احکام کی تعمیل پر اگر کوئی شخص اصرار کرے اور لارڈ نراندانگریزی کے احکام کی تعمیل سے انکار کرے
تو بادیوں اس کے لارڈ نراندانگریزی سرکاری کی طرف سے گورنر تھا اس وقت یہ اصرار
بیشک منجر بغاوت اور مطالبہ سرکاری سمجھا جائے گا“

کتنا دل چسپ لفظ ہے کہ شیں کو جس نے کبھی اس لئے استعمال نہیں کیا، اگر انگریزوں کا آہرہ ہے،
وہی دینی ضرورت کے لئے لٹی انگریزی نام کو بے تکاشاد مٹانے کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔

بہر حال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ماننے والوں کے ایسے جمع میں جس میں مسلمان ہی مسلمان ہوں، آدمی سب
کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن سوچنا چاہئے، کہ ماننے والوں کے ساتھ جس محفل میں نہ ماننے والوں کی بھی کافی تعداد
ہو، ان کا کیا معنی، اپنے عمل و وقوع کے لحاظ سے عرض کر چکا ہوں کہ اکثریت اس میلے میں نہ ماننے
والوں کی تھی، جو یہاں صرف سن لینے ہی کے لئے جمع نہیں ہوئے تھے بلکہ تنقید و اعتراض کا

حق بھی غیر اسلامی مذاہب کے نمائندوں کو حاصل تھا۔ مگر دیکھ رہے ہیں آپ کی تقریروں پر کسی قسم کے دباؤ کا ہلکا سا اثر بھی محسوس ہوتا ہے، یقیناً خاص مسلمانوں کے مجمع میں جو کچھ کہا جاسکتا تھا، وہی سب کچھ مختلف مذاہب و ادیان کے ماننے والوں کی اس میٹھی بے دھڑک کسی رنگ آمیزی کے بغیر آپ فرماتے رہے، معاہدہ کی تو خیر گنجائش ہی کیا تھی، یہی بات تو یہ ہے کہ اس معاملہ میں آپ نے رد و ردی اور مسامحت سے بھی کام نہ لیا، یہی نہیں، بلکہ جہاں ایک موقع پر آپ نے یہ فرماتے ہوئے کہ

”دُعا مذہبوں کو تو ہم یقیناً دین آسمانی کہتے ہیں، ایک دین یہود اور دوسرے دین نصاریٰ“

اسی کے مقابلہ میں ہندوؤں کے سامنے ان کے ہندو دھرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ”اس کی نسبت اگرچہ یقیناً ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین بھی آسمانی ہے“

گویا ہندو دھرم کے مقابلہ میں عیسائی دین کے تزجی پہلو کے اعتراف کی یہ ایک شکل تھی۔ لیکن ایک دوسرے موقع پر جب توحید کے مسئلہ پر گفتگو ہو رہی تھی پھر فرما دیا کہ ”ہاں کہہ سکتے ہیں کہ خالق کائنات کی وحدت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے

”کسی ملت احمدیہ کا ہر اس سے انکار نہیں“

اپنے اسی عام دعوے کی تشدیع میں ہندوؤں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے جہاں یہ فرمایا تھا کہ ”وہ گروہت پرست اور اوتاروں کے پرستے والے ہیں، پر جوئی سرد پڑ گیا ایک ہی کو کہتے ہیں“

وہیں عیسائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ

”رہے نصرانی، وہ اگرچہ مشرک میں سب سے اول نمبر ہیں، اور مشرک تو مشرک صفت

ہیں، پر نصرانی تو مشرک ذات ہیں، یعنی ذات کے مرتبہ میں تین فصلوں کے قائل ہیں“

مطلب میں کیا یہی ہو، کہ ہندوؤں کے مقابلہ میں عیسائیوں کا جرم زیادہ سخت اور زیادہ شرمناک ہے حالانکہ جن زمانہ میں یہ فرمایا گیا تھا، یاد ہو گا اسی زمانہ میں ہندوؤں کے آریہ سماجی گروہ کے پیشوا

پسندت دیا تہ کہتے پھرتے تھے کہ دنیا کی تمام بت پرست قوموں میں سب سے بڑے بت پرست مسلمان ہیں۔ لیکن سیدنا امام اکبیر کا مقام اس قسم کی غیصمنوں، یا بے جا جانب داریوں سے بلند اور بہت زیادہ بلند تھا، جس قوم یا مذہب میں آپ کے نزدیک واقعہ کی رو سے جو کچھ پایا جاتا تھا، صرف اس کا اظہار کر رہے تھے۔ نہ آپ بیانیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، نہ ہندو ہندؤں سے انتقام کا مسئلہ آپ کے سامنے تھا۔ اپنے عقیدے کی رو سے جو چیز جس رنگ میں آپ کے سامنے تھی، سننے والوں کے رجحانات سے آزاد ہو کر اسی کو پیش کر رہے تھے۔

تاہم دونوں سیلوں کی تعدادوں میں آپ کے بیانات اور تقریروں کے اثر کو جن الفاظ میں پہنچانے والوں نے ہم تک پہنچایا ہے، آئیے اور دیکھئے، کتنا حیرت انگیز اور سوچنے تو حیرت خیز ہونے کے ساتھ ساتھ آج بھی اسلامی ہندوؤں کے لئے کتنا سبق آموز ہے۔

ظاہر ہے کہ چاندیوں کے اس پیلے میں جو مذہب کے نام سے قائم کیا گیا تھا، اس میں شریک ہونے والے ہندو مسلمان اور عیسائی تھے۔

مسلمان جس حد تک حضرت دلا کی تقریروں سے حائر ہوئے ہوں، ان کے متعلق تو خیر بد چھنے کی ضرورت نہیں، بقول صاحبِ دوا:

”مسلمانوں کی جو کیفیت تھی سو تھی، ۹ ملے میلہ خدا شناسی

غالب اسی کیفیت کی تفصیل کی گئی ہے کہ

”لوگوں پر کیفیت تھی، ہر کوئی ہر گز ہر کے مولیٰ صاحب (سیدنا امام اکبیر) کی جانب تک رہا

تھا، کسی کی آنکھوں میں سنتے ہیں آنسو، کسی کی آنکھوں میں حیرت۔“

مسلمانوں کے دل کی باتیں ہمیں جو کچھ دیا ہے، ہمیں ہی کو سنایا جاتا تھا، ان کے عقائد و کلمات دلائل و بہانوں کے پردوں سے کتنا سست و پراستہ ہو کر ان کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ جو حقائق ان پر طاری ہوتا، اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے۔ جو شے میں ایسے الفاظ اگر ان میں سے کسی کی زبان پر جاری ہو گئے ہوں، جیسے اس وقت میں ایک کالے پاندی نے فقیر خواجہ اپنی غلط متعلق دانی کا ثبوت پیش کیا، اور

سیدنا امام اکبر نے اس کے مقابلہ میں کچھ کہنا چاہا تو لکھا ہے کہ
 مولوی احمد علی صاحب ساکنی ٹکینہ نے مذکورہ کہ اگر کس کے مقابلہ میں کھڑے ہوتے ہو
 حق واضح ہو گیا پھر کا ہے کو اٹھتے ہو ۳۹ میلہ خدا شناسی
 اسی طرح جیسائیوں میں جڑ کالے پادی تھے ان کے حلق تو نہیں لیکن نولس صاحب دس کاٹ چٹا
 جو پیر بھی خداد پادری تھے ان کے متعلق اس قسم کی باتیں خلافِ رخصت ہوتے ہوئے نولس صاحب سے
 حضرت ملا سے کہا تھا

”آپ کے اخلاق کس بہت عموں ہوا پھر نام و نشان مکان پوچھا :

یا بیان کیا ہے کہ

”تھوڑی دیر بعد موتی میاں صاحب نے اگر فرمایا پادی کہتے تھے کہ گریہ صاحب یعنی مولوی
 محمد قاسم صاحب ہائے خلاف کہتے تھے بہا نصاب کی بات یہ ہے کہ ایسی تقریریں ادا ایسے
 مضامین ہم نے نہ سنے تھے : (میلہ)

یا ان ہی موتی میاں کے حوالہ سے یہ روایت صحت کی گئی ہے مگر انہوں نے

مولوی محمد قاسم صاحب سے فرمایا کہ پادی اسکاٹ صاحب آپ کی تعریف کرتے تھے ادا
 کہتے تھے کہ اس شخص کی باتیں بہت ٹھکانے کی ہیں یہ مولوی نہیں یہ صوفی مولوی ہے :
 منٹ مباح شاہ جہاں احمد

اس سے بھی زیادہ دل چسپ بیان ایک یورپین پادی ینگ نامی کا ہے۔ بریلی کے رہنے والے مولوی
 عبدالوہاب سے ایک دن اس نے افرکہ کیا کہ خدا شناسی کے اس میلہ میں میں ہی شریک تھا کہتا تھا کہ
 بہت سے اس قسم کے جلسوں میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا ادا بہت سے علماء اسلام سے اتفاق آگیا
 ہوا بہت پر تقریریں سنیں نہ ایسا عالم دیکھا ایک چٹا دیا آدمی پہلے کپڑے یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ یہ
 کچھ عالم ہیں ہم جی میں کہتے تھے کہ یہ کیا بیان کریں گے لیکن تقریر سننے کے بعد اپنے تاثر کا اظہار
 مولوی عبدالوہاب کے سامنے اسی نے ان الفاظ میں کیا تھا کہ

لیکن سیدنا امام اکبیر نے مجمع کو تھاں "اصاطاع کیا کہ

مجاہد اکل کے ہائے اعتراضوں کا جواب پادری صاحب عنایت نہیں فرماتے ہم کو
پادری صاحب کے انصاف سے یہ توقع تھی مگر جب نہیں مانتے تو کیا کہئے پوجپوری ہم صبر
کرتے ہیں اور سازہ گفتگو کی اجازت دیتے ہیں " ملا میلہ خدا شناسی

بجائے مباحثہ و مناظرہ کے میلہ کو حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنالیا جائے سیدنا امام اکبیر کے اس نقطہ نظر کی
تائید آپ کے اس طرز عمل سے بھی ہوتی ہے۔

اس طرح دوسرے میلے کے موقع پر بھی حالانکہ حضرت دہلوی طرف سے کہنے والوں نے لاکھ

کہا کہ

"دو چار منٹ چار بجے میں باقی میں" ان ہی میں ہم کچھ کہہ لیں گے "۔

مگر یہ بیان کیا ہے کہ

"پادریوں نے ایک نہ سنی "۔

اور جلسہ سے اٹھ کر جانے لگے اور اس بے ترتیبی سے اٹھ کر بھاگے کہ بقول صاحب دودا

"مرا سبگی اور پریشانی میں جو رنج پہنانی کے باعث پادریوں کو لاحق تھی ہمارا دہلی

اپنی جن کتابیں بھی وہیں چھڑ گئے ان کے اٹھانے کا بھی ہی کو ہوش نہ تھا "۔ مباحثہ

اسی موقع پر سیدنا امام اکبیر نے جب اعلان کیا کہ پادری نہیں ٹھہرے ہیں تو نہ ٹھہریں۔ ہم اپنی

طرف سے بیان کئے دیتے ہیں تو اپنی تہذیب کا یہ نہ پادریوں نے پیش کیا کہ

"بغرض برہمنی جلسہ کرنا شروع کر دیا "۔

یہ حال عیسائیوں کا جو عنصر میلہ میں مشہد یک تھا اس پر تو سیدنا امام اکبیر کی تقریروں کا جو اثر مرتب

ہو رہا تھا۔ اس کا اندازہ مذکورہ بلا تشلی واقعات سے ہو سکتا ہے۔

لیکن مسلمانوں کے مقابلہ میں جیسے پادری تھے ظاہر ہے کہ یہی حیثیت ہندوؤں کی بھی اس مذہبی

میلہ میں تھی بلکہ آپ سن چکے کہ بہت کچھ مسلمانوں سے اٹھ جاتے ہوئے ہندو دھرم کے نام نہ دل کا

یہ طبقہ تقریباً عیسائیوں ہی میں مدغم و مندمج ہو چکا تھا۔ لیکن عام ہندوؤں کے تاثرات آپ کی تقریروں سے عیسائیوں کے تاثرات و احساسات سے اس درجہ مختلف ہیں، کہ حیرت ہوتی ہے، کچھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی کمان سے جو سرکل بسے تھے، وہ مخالف طبقات میں لگے ہی گئے تاثری نتائج میں اختلاف اصالتاً شدید خلاف کیسے پیدا ہو گیا تھا۔

سیدنا امام الکبیر کی تقریروں کا جو رنگ تھا، اسے بھی دیکھ چکے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان میں عیسائیوں کے مقابلہ میں ہندوؤں کی دل دہی، یا جانب داری کی کوشش کی جاتی تھی، تقریروں کا خلاصہ ان تعدادوں میں آج بھی موجود ہے، جو بھی ان کو پڑھے گا، وہ اسی نتیجہ تک پہنچے گا، اور یہ ماننے پر مجبور ہو گا کہ اس قسم کی وقتی سخن سازیوں سے سیدنا امام الکبیر کی تقریریں قطعاً منزہ و صاف پاک ہیں۔ اعتراضات آپ نے کئے، تو دونوں ہی پر کئے، اور ترجیحی پہلوؤں کی طرف جو اشارے آپ کی تقریروں میں کئے گئے ہیں۔ اس معاملہ میں بھی کسی ایک فرقہ کی کوئی خصوصیت نہیں۔ بلکہ جس مذہب میں اس نوعیت کی جو چیز پائی جاتی ہے۔ جہاں جہاں اس کے ذکر کا موقع ملتا ہے، انتہائی فراخ چشموں کے نقطہ ان کا اقرار کیا گیا ہے۔ نمونہ کی مثالیں پیش بھی کر چکا ہوں۔

یہ بھی شریک ہونے والے عام ہندوؤں کے ان عجیب و غریب تاثرات کی تفصیل تو آگے آ رہی ہے، لیکن ان کے ذکر سے پہلے سوچے کی بات یہی ہے کہ دو مختلف مذاہب کے ماننے والے فرقوں کے تاثرات کے اس اختلاف کی آفروریہ کیا کی جائے، خود ان تقریروں، اور جو کچھ ان تقریروں میں بیان کیا جاتا تھا، اس میں تو افریدیروں کے اس اختلاف کا سراغ نہیں ملتا، پھر کیا سمجھا جائے؟

کیا حضرت والا کے باطنی تصرفات کا نتیجہ اس کو قرار دیا جائے۔ اس سلسلہ میں جن سلووات کا تذکرہ گذشتہ اوراق میں کیا گیا ہے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یہ توجیہ بھی ناقابلِ لحاظ نہیں ٹھہرائی جاسکتی۔ اپنے وقت میں باطنی تصرفات و کرامات کی مرکزی ہستی حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت جس کے متعلق یہ ہو، کہ ولایت کی باطنی نعمت سے نوجوانی ہی میں

سرفراز ہو چکے تھے۔ اسی سے اس بالطنی نعمت کے ثمرات و آثار کا چھوڑا خرچ ملنے لگا۔ کیوں ہر صبح
 صبح پر توبہ یاد نہیں رہا کہ براہ راست حضرت شیخ الہند سے خاکسار نے سنا تھا 'ایا بالواسطہ یہ روایت
 مجھ تک پہنچی ہے کہ ایک خاص موقع پر سید عالم اکبر کو خدا شناسی کے مسئلے کی اپنی تقریروں
 میں سے کسی تقریر میں اپنے قلب کے اس لاہوتی روح سے کام لیتا پڑا تھا۔ بلکہ وہی وہاں میں

۱۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے 'واقف کی ذمیت' وہاں کی کئی کئی باتیں یاد ہیں کہ پادری نوٹس نے تقریر کے مسئلہ کو چھیڑ دیا تو
 کہے گئے کہ تقریر کی تعلیم دینے کی وجہ سے اسلام اپنی افادیت کو کھو چکا ہے، جو کہ تقریر میں کہا جا چکا ہے۔ ہندو اسی
 کے کرنے پر جب مجھ میں 'تو وہی کی تبلیغ و تکلیف کا فائدہ ہی کیا پاتا رہا' پہلے سال کی ملازمین اس کا تذکرہ کیا بھی گیا، پھر
 شاید کسی موقع پر غور میں نے بھی اس کی طرف توجہ کی تھی، اشد کیا ہے، کہا ہے کہ نوٹس صاحب نے جب تذکرہ کے مسئلہ کو
 چھیڑا تو سید عالم اکبر نے فرماتے ہوئے کہ پادری صاحبوں کا مقصد ہے کہ جب کچھ ہی بڑی بات تو مسئلہ تقریر کو لے لیتے
 ہیں یا آخری چال لہذا آخری تہہ پر ہی صاحبوں کی ہر بات ہے، پادری صاحب کی ساری بات کی مثال ہے جو اس مسئلہ کی
 روایت آئی۔ اسی کے بعد آپ نے کہا کہ اگر تمام صاحبوں کی اشد بخیر و صلاحیت مثالی دیتے ہیں: مثلاً صاحب مبادی نے
 آپ کی اس تقریر کو نقل بھی کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند سے جو روایت اس باب میں مجھ تک پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو آ
 مثالی دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآن شروع کی تو وہ اسلام ہوتا تھا کہ ایک ایک مسئلہ
 کی گفتگو ہی جاتی ہے، ایک داخل حقہ، دنیائی آسمانی سے مل ہو گیا کہ وہاں ہی ہیں، جلسہ میں عوام کا جو بھی ہے، ہر ایک مجلس نظر
 آتا تھا، اختتام جلسہ کے بعد میں نے اہل بروہی اور اہل ہندو میں کہا، آج حضرت نے عجیب و غریب تقریر
 کی ہے اس کو اس علم بند کرنا چاہئے، جب ہم 'دونوں قسم سے کوٹنے کے لئے بیٹھے' وہ آپس میں گفتگو پر نہ لگے،
 تو پتہ چلتا کہ بعض پسند اس قدر کے بعد بھی ہم دونوں کی کچھ بحث لگے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار ہم دونوں نے
 کیا اور میں کیا کہ جلسہ میں تو وہ اسلام ہوتا تھا کہ کسی قسم کی کوئی جدیدی اس مسئلہ کے حلقہ بانی نہ رہی، مگر بحث کے بعد
 بعض انجمنیں نظر آتی ہیں کہ ہندو بانی ہیں، اس پر کہتے ہیں کہ سید عالم اکبر نے فرمایا تھا کہ تقریر میں عام طور پر ہی کیا جاتا
 ہے کہ سنتے، اہل کی فکر بردہ، خلق پر بلکہ حضرت کی یہ بھی کر لیا جاتا ہے کہ سنتے، مومن کی نگاہ کی کو تقریر کے مطابق رہا یا
 جاتا ہے، اگر یا اشد کیا گیا، کہ جلسہ میں شاید کسی قسم کے تصرف سے کام لیا گیا تھا، اس مسئلہ میں دل چاہیہ طریقہ ہے جس
 کا اسی روز میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اختتام جلسہ کے بعد ایک صاحب جو رام پور کے رہتے تھے، وہاں نوٹس کے جلسہ میں
 پہنچے شاید پہلے سے 'دونوں میں جلیں بھائی تھی' بلکہ ذکر مرزا صاحب مدظلہ کی انہی کے حصہ میں تھے، پھر اہل پادری نوٹس
 سے مرزا صاحب نے کہا کہ تقریر کا ثبوت تو ثبوت میں موجود ہے، پھر آپ نے اسلام ہی کی طرف اس مسئلہ کو منسوب کر کے
 کہو اور اس کی ان نوٹس صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں تو فرقے ہیں، میرے مقلد ہیں، انہی کے اس فرقہ سے ہے جو تقریر کا
 منکر ہے، مثلاً غیبیہ کے سوا کچھ ہر ہنگامہ صلیک تھا، اس ایک قوت کا فائدہ کا احتیاج جس مذہب میں بھی رہا، ان کے صفحہ پر،

شاہ جہاں پور کے منیف صاحب کا جو قصہ نقل کیا گیا ہے۔ دانشا عالم منیف صاحب مسلمان تھے، یا ہندو۔ پہلے کے کسی جلسہ میں، یہ بھی ذکر شریک ہوئے۔ اتفاقاً اس وقت گفتگو انجیل کے اسی فقرے کے متعلق ہو رہی تھی، جس میں مسلمانوں کے نبی تو موعی تھے مگر یہ جی فقرہ ہے، بعد کو رد کیا گیا ہے۔ نبوت میں وہ خود انجیل کے اس مطبوعہ نسخہ کو پیش کر رہے تھے، جن کے حاشیہ میں چھاپے والے پادریوں کی طرف سے لکھ دیا گیا تھا کہ

”یہ الفاظ کسی قدیم نسخہ میں نہیں پائے جاتے“

خود پادری فرانس صاحب نے بھی اقرار کر دیا تھا کہ

”بیشک یہ فقرہ نادر ہے، اور جو کچھ پادریان مرزا پور نے حاشیہ پر لکھا، صحیح و درست

ہے۔“

اسی مسئلہ پر گفتگو ہو رہی تھی، ایسا دقیقه جس میں جعلی فقرہ ثابت ہو جائے کہ باہر سے ملا دیا گیا ہے بطور مثال کے اسی کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا امام الکبیر فرماتے تھے کہ تمنا ہے کہ مقدمات دنیاوی ہیں تو ایسی دستاویزیں قابل اعتبار نہ رہیں، حالانکہ متاع دنیا اہل عقل کے نزدیک

”چندان قابل اہتمام ہیں، اور مقدمہ دینی میں ایسی دستاویز خود دل لائق اعتبار ہو جائے۔“

لکھا ہے کہ یہ فقرہ زبان مبارک سے جس وقت نکل رہا تھا، تو دیکھا گیا کہ ہزاروں انسانوں کے اس مجمع میں منیف صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا امام الکبیر ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پامال فرانس کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ

”اس مقدمہ میں ہمارے آپ کے حکم منیف صاحب ہی رہے، اور ان کے مقدمات اور جھگڑے بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں۔“

صرف یہی نہیں بلکہ براہ راست منیف صاحب کی طرف رخ کر کے یہی ارشاد فرمایا جا رہا تھا کہ

”اگر عطا ہو، پامال ہے کسی کو کچھ رنگ ہیں مسئلہ قدر کا اناس کے لئے ناگزیر ہے، معاف نہیں فی الملوکات۔“

”یہیوں نصف صاحب آپ ہی فرمائیں۔ اگر کوئی دستاویز چلی آپ کے یہاں آئے، اور اس کا حق چل جائے، خود ہی اقرار چل کرے یا اللہ کسی طریقہ سے اس کا چل ہونا ثابت ہو جائے تو قانون سرکاری اس کی نسبت کیا ہے؟ آپ اس خود میں کیا فیصلہ فرمائیے؟“

عرب مصنف چیراں تھا مگر اس سارے مجمع میں کسی سادہ سرفت کے بغیر میری منفی اور میری شخصیت کا علم ان صاحب کو کیسے ہو گیا۔ نکھا ہے کہ دایمی کے مد قضا جہاں پور۔ ہٹا کر نصف صاحب لوگوں سے کہتے تھے کہ

”ہیں ان کو (سیدنا امام الکبیر) نہیں جانتا تھا اللہ وہ مجھ کو نہیں جانتے تھے۔ خدا جانے انہوں نے مجھ کو کا ہے سے پہچان لیا جو بار بار میری طرف مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ نصف صاحب آپ ہمارے حکم ہے، آپ امدوں کے مقدمے فیصلہ کرتے ہیں، ہمارا مقدمہ بھی آپ ہی فیصلہ کیئے یہ سنا

پھر ایوں داسے مولانا محمد علی صاحب سے بھی نصف صاحب کی جب ملاقات ہوئی تو ان سے بھی اپنے تعجب کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا کہ

”مجھ کو بڑ تعجب ہوتا ہے کہ مولوی صاحب اور میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی، پھر معلوم انہوں نے کس طرح مجھ کو پہچان لیا؟“

بہر حال نہیں کہا جاسکتا کہ یہ نصف صاحب ہندو تھے یا مسلمان، لیکن خلق کی کتاب کے نصف پانچویں اہم پائے والے پادی اسکاٹ صاحب تو قلعہ مسلمان تھے جیسا کہ ”ادھیائوں کے پادی تھے“ حضرت ملا کی تقریروں سے مشافہہ ہو کر ایک دفعہ نہیں، بلکہ رد داس سے معلوم ہوتا ہے کہ بار بار مختلف موقعوں پر کہتے پھرتے تھے کہ

”مولوی صاحب (یعنی سیدنا امام الکبیر) مولوی نہیں مولوی ہیں“

”بھلا جائے، تو ان الفاظ میں گویا حضرت ملا کے اسی باطنی پہلو کا اعتراف پوشیدہ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے کہ مٹاتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو اس حد تک مٹا دیا ہو کہ تقریر سے پہلے آپ کو ان

الفاظ میں مدد شناس کر رہا ہو کہ

”میری حسہ عالی پر تفریحیے“ اس سے بھی کیا کم کہ جھکی بھی بمنزلہ ایک بھنگی سمجھئے۔“

ادھر رہا ہو کہ

”شناسی کرنے والے کا بھنگی ہوا حکام دنیا کے حکام کے قبول کرنے اور تسلیم کرنے میں

مانع نہیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ سنسنے والا بھنگی ہے، غریب ہے، یا امیر عام لوگ ہوں“

یا نواب، بھنگی کی زبان سے احکام پادشاہی سن کر سرباز ختم کرتے ہیں۔“ مثلاً مباحثہ

ذات و صفات کے اختلاف میں جس کی کوشش اس نوبت تک پہنچ چکی ہو، کہ پادری زولس جو حضرت کے علم و

بیان سے غیر سمجھتی طور پر حائر تھا، مدح تھا، اس نے جب آپ سے آپ کا نام و نشان دریافت کیا تو لگھا

ہے کہ اس وقت بھی یہ بتایا گیا کہ خورشید حسین نام ہے، طلحہ سہارنپور کا رہنے والا ہوں، ملکہ میلہ خدا شناسی

جو نہیں جانتے ہیں، اس سے کیا کہئے، الکی ماہ کے چلنے والے تو یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ عودا قی

”عبد اللہ“ بن جانا ہے، دیکھا ہی گیا ہے کہ ”لوتہ“ اور ”لوتہ“ اس کے لئے اجر نقد بنا ہوا ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ بد اعتقادی کے اس زمانہ میں اس کو خواہ مخواہ خوش اعتقادی قرار دینے پر اگر اصرار

کیا جائے، تو یوں بھی ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہندو جو کہ تاریخ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں ہندو ہی

مباحثہ کے لئے پہلی دفعہ خدا شناسی کے اس میلہ میں واکر کھڑے کئے گئے تھے۔ پہلے سے فاسد افواہ

اس میلے کے پیچھے مانی بھی لیا جائے کہ خورشید ہند ہوں۔ پھر بھی عام حالات میں ہندو مذہب، اور

ہندوؤں کے پیشواؤں کے متعلق جن خیالات کے اظہار کی توقع مسلمانوں کے عام سرویروں سے پادریوں

کا طبقہ کر سکتا تھا، اس واقعہ میں یہ ہے کہ سیدنا قلام اکبر کے رد کدے جانے میں اگر خدا خواست کامیابی

ہو جاتی، اور اس میلے میں مولانا جیسے کالے پادری وہی جس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مشائی

گراہی میں اپنی یاد گریوں، اور نہ صرف انہوں سے مسلمانوں کے عقوب کو خواہ مخواہ اذیت پہنچانی تھی، کچھ اسی

طرح کے جکے پکے، خام کار، تا جو یہ کار مولوی اور احرار دھر سے اکٹھے ہو جاتے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے

پادریوں کو اس پادری نہ ہوتی، خصوصاً ملک ایسے زمانے میں جب ہندو دیانند سرسوتی کے طرز عمل سے

زمین بھی تیار ہو چکی تھی، اور عرض کر چکا ہوں کہ نئی قائم ہوئے والی حکومت کے بعد کتابیں بھی ہندو مذہب کی تنقید و اعتراض کے متعلق شائع ہو چکی تھیں، اور شمال و جنوب دونوں علاقوں میں مسلمانوں میں بولی جانے والی زبانوں میں کسی شیخ مسلم نامی صاحب کی "کتھا سلونی" یعنی "کہو کوں دھرم ہے" ترجیح بندوبستِ نظم اور کئی زبان میں منفرد تخلص رکھنے والے کسی گنام شاعر والی مسدس جس میں ٹیپ کا شعر ہے

یاد ہوئے گزرتیں ہم کو ستاؤ برہمن

کابے کو پھرنے ہو، تاقی پوجتی تھر تھی

عام طور پر ملک کے طول و عرض میں پھیلانی جا چکی تھی، چاہے تو کہہ سکتے ہیں، کہ کافی ہتھیار مسلمانوں میں گویا تقسیم ہو چکے تھے۔ ان حالات میں کیسے کہا جاسکتا ہے، ان یا نئے ہوئے ہتھیاروں کے استعمال کی نوبت خدا شناسی کے اس پہلے میں نہ آتی۔ آخر وہاں ہادی مسلمانوں کو جب وہ سب کچھ سنا سکتا تھا، جو اس نے سنا، ان حوروں کو بھی کہہ دے سکتا تھا، اگر ہندوؤں کو وہی سب کچھ سنانے لگتے، جس کے سننے کی توقع ہادی کر سکتے تھے۔

اب یہ خدا کی طرف سے بات تھی، کہ وہ کہنے کی تدبیروں کے باوجود سیتا لکشمی رک نہ سکے، اور ایک ہی بیٹے میں نہیں، بلکہ دوسرے سال کے بیٹے میں بھی ملا آپ شریک ہوئے، "شریک ہوئے کیا سنی؟" سچی بات تو یہ ہے، کہ اول سے آخر تک مسلمانوں کی طرف سے پہلا میلہ ہو، یا دوسرا، گویا بگھنا چاہئے، دونوں ہی میں آپ ہی آپ تھے، جو کچھ کہا، آپ ہی نے کہا، اور جو کچھ کیا، آپ ہی نے کیا، اس سلسلے میں اور تو جو کچھ آپ نے کیا سنا، وہ تو خیر کالے خود ہے، خاص کر ہندوؤں کے دیوی، اور دیوی پشوراؤں کے ذکر کے جو واقعے پیش آئے، ان میں خود سوجنا چاہئے، اپنے اس کلی حقیقے کو پیش کرتے ہوئے کہ "ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اور ادیان و مذاہب اصل سے غلط ہیں، دیوی آسانی نہیں ہیں۔"

جوہر اعلان کر رہا ہو کہ

"میں ہندو اس کی نسبت مگر یہ ہم نصیب تانہیں کہہ سکتے، کہ اصل سے یہ دیوی بھی آسانی ہے۔"

لیکن جیسے تعینات ہیں کہہ سکتے، ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ

”مگر خدائے تعالیٰ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین اصل سے جلی ہے۔ خدا کی طرف سے نہیں کیا۔“

اس کے بعد ان قرآنی سواہ کو پیش کرتے ہوئے، جن میں اطلاع دی گئی ہے کہ خدائی ناسخوں کے کسی قوم و ملت کو ان کے پیدا کرے والے نے محروم نہیں رکھا، پھر مجمع میں ایک رہا ہونکہ

”پھر یہ کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ اس ولایت ہندوستان میں جو ایک عرض و طویل ولایت ہے کوئی بادری نہ پہنچا۔“

اور اس سے بھی گے بڑھ کر یہ اضافہ

”کیا عجیب ہے کہ جس کو ہندو صاحب ائمہ کہتے ہیں، اپنے نسل کے نبی یا دلی یا ناموس نبی ہوں۔“

اللہ ای کے ساتھ قرآنی آیت جس میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن میں بعض رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے اللہ ایسے ہی انبیاء و رسول ہیں جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے مگر منہ من قصص علیہ و آئینہ میں لہر قصص علیہ کو تلاوت کر کے اسلام اور مسلمانوں کی نامزدگی کرتے ہوئے یہ فرمایا ہو کہ

”کیا عجیب ہے کہ انبیاء ہندوستان بھی ان ہی نبیوں میں سے ہوں، جن کا ذکر آپ سے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے) نہیں کیا گیا۔“

پھر وہی نہیں، بلکہ جیسے یہ سائبروں کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقدیس و تشریف کی ذمہ داری مسلمانوں کے سپرد کی گئی، غلط حیثیت یا گنہگار کی بدولت، یا غلط بیروت کی مدد سے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں جو منسوب ہو گئی ہیں جن کا اعتبار ان کی برگزیدہ ذات کی طرف کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا، ان آدھ گیلوں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کو پاک کر کے دنیا میں پیش کرنا، یہ مسلمانوں کا دینی فرض ہے، تحریک اسی طرح ہندو ہوب کے جن پیشواؤں کی طرف، مسلمانوں کو منسوب ہو گئی ہیں، ان سے تذکرہ و تفسیر کے فرض کو بھی خدایا ہی اور استغری جذبات کے ساتھ ان الفاظ میں بھرا کر دیا ہو کہ

”جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دعویٰ خدائی اٹھانے والے منسوب کر دیا ہے، اللہ دلائل عقلی و نقلی اس کے خلاف ہیں، ایسا کیا عجیب ہے کہ سری کرشن اور سری رام چند کی طرف بھی یہ دعویٰ

(خدائی وغیرہ کا) ہر دماغ منسوب کر دیا گیا ہو ۛ

اور جیسے بنی اسرائیل کے بعض انبیاء حضرت داؤد و حضرت یوحنا علیہما السلام کی طرف یہود نے ناکفہ باتیں منسوب کی ہیں لیکن ان سے ان بزرگوں کا تعلق 'دستبرہ' مسلمانوں کا دینی عقیدہ ہے، اسی طرح ہندو سب کے حق پیشانیوں کی طرف منسوب کرتے والوں نے کچھ ایسی قسم کی نکرہ یہود ناکفہ باتیں منسوب کر دی ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے 'جو عیسائی پادریوں کو یہ سنا ہوا ہو کہ

'کیا عجیب ہے کہ سری کرشن و سری رام چند بھی ان عیوب مذکورہ سے سبتر ہوں' اور ان سے

ان کے ذمے یہ تہمت 'دنا و سرقت' لگادی ہو ۛ ملکہ سباحت

آج سننے والے سیدنا امام اکیبر کی ان تقریروں کے نہیں ہیں، اور نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کچھ ان مواقع پر آپ نے فرمایا تھا، بلکہ اس کے قلم بند کرنے میں بعد اس کے مرتب کرتے وقت کا خیاب بھی ہوئے ہیں لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ اس باب میں جو کچھ بھی فرمایا جا رہا تھا، کسی وقتی مصلحت کے زیر اثر نہیں کہا جا رہا تھا، کیونکہ واقعہً اور جو کچھ ان میلوں میں گندنا ان کو ایک خاص نقطہ نظر سے مرتب و سرپوش کر کے کے بعد آج خواہ جس نتیجے تک ہم پہنچتے ہوں، لیکن عرض کر چکا ہوں کہ ایسی کوئی شہادت میرے پاس نہیں جس کی بنیاد یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہو کہ پورے طبع پر نہ ہی کسی نہ کسی حد تک سیدنا امام اکیبر کو بھی ضد شناسی کے ان میلوں کے قطعی محرکات کا جھکاؤ آج کل رہا ہے، اذن یہ ہو گیا تھا، بلکہ جہاں تک قرائن و معاملات کا اختلاف ہے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان سے آپ قضا علی الذہن تھے، 'ما سو اس کے کچھ اسی میلے کی تقریروں ہی کی حد تک آپ کے مذکورہ بالا خیالات محدود نہیں ہیں۔ آپ کی دوسری کتابوں میں بھی یہی باتیں مختلف تفسیروں میں ملتی ہیں۔ وہی کتاب جس کا نام جواب ترکہ ترکہ ہے، مختلف حوالے اس کتاب کے گندے بھی ہیں۔ اس کتاب کے موقوفہ چھپا ہوا قریب ہے کہ حضرت دلا کے تلمیذ سعید مولانا عبدالحی صاحب کی تصنیف ہے، لیکن عموماً مشہور یہی ہے کہ اور مصنف امام نے اس کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ

"مولانا سعیدنا امام اکیبر نے کچھ بیان فرمایا، اور کچھ تحریر شروع کی، جس کو مولوی

عبدالعلی صاحب نے بطرز جواب لکھا: ”جواب ترکی یہ ترکی“ رکھا: ”مطلب جس کا یہی ہے، کہ ترتیباً نہ ہی، لیکن مضموناً یہ کتاب درحقیقت خود حضرت خلا ہی کی ہے خود اسی کتاب میں یہ عبارت چرپائی جاتی ہے: یعنی

”مزید تحقیق کہ مکتوب دوم عبرت اول قاسم العلوم پر جوالہ کر کے عرض کرتا ہوں: ”مطلب جواب ترکی یہ ترکی

جو جانتے ہیں کہ ”قاسم العلوم“ حضرت دالہ کے چند خاص مکاتیب اہل مقالات کے مجموعہ کا نام ہے، وہ اگر یہ سمجھیں کہ قاسم العلوم ہی کے صنف کے قلم یازبان سے یہ نکلا ہوا فقرہ ہے، تو ایسا بادرانے کی یہ کافی وجہ ہے، کچھ بھی ہو، تاہم بحال اب بھی کتاب کے سوق پر چھپا ہوا ہے کہ

”بایما حضرت محمدؐ السلام دالسلیم جناب مولانا محمد قاسم صاحب بانی دالالعلوم دیوبند لکھے گئے“

نظر و وجہ بالا اتنی بات مسلم ہے، کہ کتاب کسی نے لکھی ہو، لیکن اصل مضامین کی حد تک، اس کتاب میں جو کچھ ہے، وہ سب حضرت دالہ ہی کے رہاست صدقہ افکارہ سلامت ہیں۔ اسی کی تعبیر ان الفاظ میں فرماتے ہوئے کہ

”ہم نے اس تک نہ دیکھ کر لکھا ہے، نہ پیشواؤں میں دیکھ کر لکھا ہے، نہ ہر ایک میں دیکھ کر لکھا ہے“

آنے جو یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہندو دھرم کے

”پیشواؤں کو برائے تواریک کا کیا قصہ“

یہ کتنی متغول اہل انصاف کی بات ہے۔ فرض کیجئے کہ موجودہ نسلوں سے ان کی مسئلہ حل کر تکلیف دہانیت بھی ہوگی، لیکن اس میں ان کے گزشتہ پیشواؤں اور بزرگوں کا کیا قصہ ہے، کہ موجودہ نسلوں کے اعمال کا بدلہ گزرے ہوئے بے قصہ لوگوں سے لیا جائے۔ کاش بدوسری قومیں بھی انصاف و عدل کے اس نظریہ کی رعایت کریں، اور موجودہ زمانہ کے مسلمانوں سے ان کو کوئی شکایت پیدا ہو، تو وہ بھی اپنی ہی بددلی کو محسوس کریں کہ مسلمانوں کے بزرگوں کو ان کی قبروں سے، ان کے آثار سے انتقام لینے کا جھگڑا کیا مطلب

ہو سکتا ہے، چوتھ آپ کو یہ یاد سے اگر لگی ہے، تو گھر کی سل سیس کلید لینا خود ہی سوچئے کہا، تک، نصف کا، عقل کا انسانیت کا قہار ہو سکتا ہے۔ اسی مقام میں نہیں، بلکہ اسی کتاب کے، ابتدائی اوراق میں بھی اسی مسئلہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے، منشی اندلاں کو چکے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، بھگایا گیا ہے کہ

”تمہارے بڑوں کو سنائیں، تو ان بے چاروں کا کیا قصہ ہو گا“

اور ٹھیک جیسے میل کے جلوں میں سری کرشن، امر سری رام چندر جی کے تعلق آپ نے فرمایا تھا، اسی کتاب میں بھی ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”پھر بھی خیال کر لیا ہے زمانہ کے رنگ ہوں، اور جو حرکات ناشائستہ ان کی طرف منسوب ہیں، عجب نہیں غلط تاریخ کی ہو“

صرف پیشواؤں ہی کی حد تک نہیں، بلکہ ہندو دھرم کی اس اسی کتاب وید کا تذکرہ کر کے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

”دیدوں کو برا کہئے، تو کیا ضرورت، اور پھر یہ احتمال کہ شاید کوئی مصون، الہامی ہو، اور شرک وغیرہ اور بالکل تطہیم جو اس میں درج ہے، کیا عجب ہے، اور قسم تحریف ہو، یا غلط“

بہر حال ہندوؤں کے دینی پیشواؤں، اور ان کی دینی کتاب وید کے تعلق جس کے عام احساسات کی نوعیت یہ ہو، سو چاہا جاسکتا ہے کہ اسی نے جس وقت، میلے میں اپنے ان احساسات کو حکم از کم پاروں کی توقعات کو بھی قطعاً خلاف تھے، آخر جس زمانہ میں یہ پھیلا یا ہمارا تھا کہ ہندو مذہب ہی نہیں، بلکہ جس زبان میں ہندوؤں کا مذہب ہے، یعنی سنسکرت، مسلمانوں کو اس زبان سے اجنبی ضرور رہی ہے، یہ اور اسی قسم کی غلط فہمیوں سے لب ریزہ محمد ماحول میں اچانک مسلمانوں کے ایک ستم الثبوت، عالم با عقل کی زبان مبارک سے مذکورہ غفرے عمل عمل کرناؤں سے جس وقت ٹکرا رہے ہوں گے، تو وقتی مصلحت کو قاضوں کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ وہی واقعی آپ کے خیالات و احساسات تھے، متعجب و دلجو کا جو رنگ، اور یہی میں نہ تو ت کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے،

ایسی صورت میں نہ پاروں کے چہروں کی افسردگی و جنگ بندی محض ہو سکتی ہے، اور یہی علم ہندو

جو شریک تھے ان میں اس کے برعکس آثار کا مشاہدہ اگر کیا گیا تھا تو یہی سبب کوئی اچھے کی بات ہو سکتی ہے؛ بلکہ، جی کے ساتھ انصاف کی بات یہی ہے مگر گونہ استغناء کے ان دونوں یلوں میں ہندوؤں یا ہندو مذہب کے نمائندے پنڈتوں کی طرف سے بعض استغناء انگیز اقدامات ضرور ہوئے پادریوں کے ساتھ بتدریج ان کا دل جانا، طماننا کیا مہی؟ ان ہی میں مدغم ہو کر گھس دینا، ہندوؤں کے متعدد فرقوں کا نام لے کر ہر فرقہ کی طرف سے نمائندگی کا مطالبہ پیش کر کے اکثریت حاصل کرنے کی کوشش، رائے دہی کے مواقع میں عموماً پادریوں ہی کے ساتھ ان کا ہاتھ اٹھانا، یہ اور اسی قسم کے کام تو ان کی طرف سے بھی ایسے کئے جا رہے تھے جن سے حایل پارٹی کے نمائندے مشتعل ہو سکتے تھے۔ مسیحی لالام اکھیر نے منشی پیارے لال سے بطور شکایت کے کہا بھی تھا کہ پادریوں کی طرف آپ لوگ دھم دھملا جاتے ہیں، ہندوؤں کے نمائندے جو کچھ کر رہے تھے، دیکھتے دیکھتے آخر طبلہ کے ستم سوتی زبان صاحب سے بھی سدا گیا تھا۔

ترش و بدکردار اٹھے تھے کہ

”پادری صاحبوں کے کہنے پر بے سوچے سمجھے ہاتھ اٹھا کر تسلیم کر لیتے ہیں یہ بات سادہ ترش اور

اتفاق باہمی پر مبنی کرتی ہے۔“

کوئی شبہ نہیں کہ تنگ ظرفی اور تنگ نظری چاہتی تو اسی ترش مدنی کو بڑھاتے ہوئے نفرت اور دشمنی و عداوت تک پہنچا سکتی تھی، لیکن پہلی بات تو یہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا تھا، ہندو مذہب کے نمائندوں کی طرف سے ہو رہا تھا، لیکن پہلے میں عام ہندو جو شریک تھے، ان بے جا مدوں کو اس سے دور کا بھی تعلق نہ تھا، پھر ان پنڈتوں یعنی ہندو مذہب کے دکھ کی طرف سے کرنے کی تنگ جو کچھ کیا گیا ہو، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا، تقریر کی، یا تحریر کر دی، اس میں یہ بات شاید نہیں کہی گئی، جس سے مسلمانوں کو شکایت پیدا ہوتی ہے، اہ اس کی وجہ یہ ہو کہ واقعہ میں ان کی تقریروں اور تحریروں میں ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں، یا سنسکرت آمیز عبارت دینی زبان جو وہ استعمال کر رہے تھے، وہ پردہ پوش بن گئی۔

مگر بفلاف اس کے عیسائیوں کی طرف سے اول سے آخر تک وہی کیا گیا، اور وہی کہا گیا، جس سے نفرت و عداوت کی آگ قنداً مسلمانوں میں بھڑکتی رہی، ان کی سینہ زہریاں ہر قدم پر اپنی برتری کا

اظهار اپنے کا بچی بننے پر اصرار اپنی منہ زدیوں میں مسلمانوں کے سیر ختمی تاب سے دلائے علیہ وسلم تک کے متعلق جب ان کی طرف سے گندگیاں اچھائی جا چکی تھیں تو اس کے بعد بات ہی کیا، قی رگنی تھی۔

میں یہ نہیں کہتا کہ سوچا و کچھ کر لیا گیا تھا، لیکن حالات کے قدرتی نتائج کا نہ ہاں اس شکل میں ہوا کہ گو مسلمانوں کے قتل میں عیسائیوں کی طرح ہندو بھی اس پہلے میں کھڑے ہوئے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے سب کچھ کرنے والے اہل سب کچھ کہنے والے سیدنا امام اکبر ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ عیسائیوں ہی کا پناہ مقابلہ دینا ہے ہونے میں۔ اس میں شک نہیں کہ مذہب کے اسامی کلیات کی تشریح کرتے ہوئے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں آپ نے ہندو مذہب کے بعض عقائد کا بھی تشبیہ کر لیا ہے۔ لیکن باری ہر دونوں سالوں کے یلوں میں حقیقت نشاندہ آپ کی تقریروں کا عیسائی ہی نظر آتے ہیں۔ یاد ہو گا کہ پہلے سال کے پہلے کا پہلا دن جب حرم ہوا اور مولیوں کو آپ نے پہلے میں گھوم گھوم کر تبلیغ کا حکم دیا تو کھانا ہے، میں نے شاید پہلے بھی نقل کیا ہے۔ کہ ”چنانچہ داعی (اسلام) نے جا کر ملایا، ملایا ملایا اسلام و ابطال جیسا نیست کو میرا کرنا شروع کیا“ ملا۔

ابطال کے کام کو حیثیت ہی کی حد تک کیوں محدود کیا گیا۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، کہ ہندوؤں کی طرف رخ مولیوں کی تقریروں کا نہ تھا۔ نیز اس قسم کے واقعات جن کا تذکرہ ان تعدادوں میں کیا گیا ہے۔ مثلاً علی الدین پشادی نامی ایک کالے پادری نے کسی ریاض الدین نامی شخص کی کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہوئے دہری کیا کہ حضرت مسیح م میں الوہیت کی شاخ پائی جاتی تھی، یہی اسلامی عقیدہ ہے، ریاض الدین دہری نے یہی لکھا ہے، جو مسلمانوں کے معتبر پیشواؤں میں تھے، سیدنا امام اکبر نے اس کے جواب میں دوسری باتوں کے ساتھ اسی کالے پادری کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ

”آپ بھی تو علی الدین پشادی ہیں، آپ کی شکل و صورت مسلمانوں کی سی ہے، نیچی ڈاڑھی

کرتے پہنے ہوئے ہیں، ہم بھی مسلمانوں کا سا ہے“ ملا مباحثہ

میں سے اس جھنجھوٹ کا اندازہ ہوتا ہے جو سیدنا امام الکبیر کے قلب مبارک میں پادریوں کے اقوال و اعمال سے طبعاً پیدا ہو گئی تھی اور جیسا کہ کہتے ہیں، چور کی دادی میں تنکے کی تلاش کرتا ہے، ہم ان عیسائی پادریوں ہی کو پاتے ہیں کہ سیدنا امام الکبیر کی تعزیروں کا نشانہ وہ بھی اپنے آپ ہی کو قرار دیتے ہوئے تھے، ایک موقع پر اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے، کہ خانی تعالیٰ جل مجدہ کی ذات پاک کو مخلوقات سے کیا نسبت، جب دو مخلوقوں، بلکہ دو آدمیوں کا حال یہ ہے کہ پادری صاحب کو کوئی اگر چاہے دے تو آپے سے باہر ہو جائیں، حالانکہ پادری صاحب چاروں چیزوں میں کیا فرق ہے۔ یہ بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، ان کے پاس بھی دو آنکیں ایک ننگ اور نہ کان تو اس کے پاس بھی یہی سب کچھ، حالانکہ یہ ایک باطل رجحان تسمیلی بات تھی، لیکن گھاس بھوسہ کا سنے پادری صاحب بھی اہلین شادی کھڑے ہو کر سیدنا امام الکبیر کو براہ راست مخاطب بناتے ہوئے چلانے لگے کہ

”آپ نے کل بھی بعض کمالات سمجھتے تھے اب بھی اب آپ نے بعض کمالات

سمجھتے یہاں کئے؟“ یہ سہ ماہ

یعنی کل انجیل کے الحاقی فقرے کو نجاست سے تشبیہ دی، اور آج پادری کو چلے سے تشبیہ دی گئی، لکھا ہے کہ جیوں چہیں ہو کر اس نے سیدنا امام الکبیر کو خطاب کر کے یہ بھی کہا کہ ”ہم تمہارے سے دلال کا لحاظ کرتے ہیں؟“

پھر مثال عیسائی کہتے تھے، ان دو دادوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا امام الکبیر کی طرف سے ویسی نہیں، تو کچھ نہ کچھ اس عیسائی بات میں کبھی کبھی ان کو سنا بھی دی جاتی تھی، لیکن اسی میدان مباحثہ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں حالانکہ ہندو بھی صرف، رادھے اور آپ دیکھ چکے کہ کرسنے کی حد تک کافی اشتعال انگیز اختلافات ان کی طرف سے بھی مسلسل ہوتے رہے، لیکن ان کے ساتھ سیدنا امام الکبیر کا وہ یہ اول سے آخر تک دونوں ہی سیلوں میں، سیلوں کے ہر اجلاس میں، اجلاسوں کا اندر بھی، اور ان سے باہر بھی کچھ ایسا نہ کہ شاید صلح و خفا، درگند کے ساتھ ہم آپ کے اس مدیہ اور خوشنویس کو گویا اور کچھ ہیں کہہ سکتے، کہنے والا ہے، تو کہہ سکتا ہے کہ ان دونوں متضاد فرقوں میں سے ایک کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ

آپ کا جو طرز عمل تھا، جیسے وہ قرآنی حکم

جزاء سنۃ سنۃ سنۃ مثلھا | برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔

کی تعمیلی شکل تھی، اسی طرح قرآن میں اسی کے بعد قانون کے دوسرے پہلو کی طرف

ختم ہوا واصلح فلجرا علی اللہ | اور جو ضرر و صلاح کی بات کرے تو اس کا اجر انتہا پر ہے۔

کے الفاظ سے جو اشارہ کیا گیا ہے اس کا عملی تجربہ گویا اس ملک سے کرایا جارا ہوا تھا، جو ہندوؤں کے ساتھ

کر کے دکھایا جا رہا تھا، قرآنی قانون کے اسی دوسرے پہلو کا ثمرہ قرآن ہی میں جو یہ بتایا گیا ہے، یعنی

اسی پہلو کی تعبیر

ادفع بالتی ہی احسن | سب سے زیادہ بھلے طریقہ سے جواب دو

سے فرماتے ہوئے، اطلاع دی گئی ہے کہ

فاد الذی بینک وبعینہ حل اوقۃ | تو اپنا کب وہ کہ تم میں اندھ میں صلاحت تھی ضالخص

کانہ ولی حمیدہ | دوست پہچانے گا۔

گویا ذرا دلیلی گئی ہے کہ "صافحت بالحق" پر ہر حال ہی نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا، انسانی نفسیات کو

ڈھالنے والے نے اسی سانچہ میں ڈھالا ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں سیدنا امام اکبر کے خطبات اور تقریروں کے تاثری نتائج ان

روزوں تو میں پر قطعاً متخالف رنگ میں اگرنایاں ہو رہے تھے، تو آپ خود ہی سوچئے مگر اس کے سوا،

دیکھنے والے اور دیکھنے کیا، دوسرے نقطوں میں چاہئے تو اس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں، کہ قصاصتنا ہی

کے ان میلوں کو قائم کرے ملاں نے خواہ جس مقصد اور نیت سے قائم کیا ہو، لیکن سیدنا امام اکبر نے

جیسا ان کو اسلام کے بنیادی حقائق کی تبلیغ کا ذریعہ بنالیا تھا، اسی طرح مذکورہ بالا قرآنی قانون کے ان نون

پہلوؤں کی عملی تجربہ گاہوں کا قالب بھی ان ہی میلوں نے آپ کی بدولت اختیار کر لیا تھا۔ اب خواہ اسباب

کچھ ہی ہوں، باطنی تصرفات کا نتیجہ نکھا جائے، یا عکاسی توقع ہندو دھرم اور ہندو دھرم کے پیشواؤں

کے متعلق سیدنا امام اکبر نے اپنے جن احساسات کا اظہار فرمایا، یا بجائے مجازاً بالمشل کے

ہندوؤں کے ساتھ برداشت باخشی کے قرآنی حکم کے تحریر کا یہ اثر تھا 'ایادشاظم بالصواب ان کے
 سوا کوئی اور بات ہو' مگر آنکھوں نے جو دیکھا تھا کہ کانوں نے جو کچھ سنا تھا 'ان دو مادوں میں آپ پر محض
 حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف جیسا کہ گذر چکا جیانیوں کے متعلق تو عموماً یہی لکھا ہے کہ سیدنا
 الامام الکبیر کی تقریروں کے بعد ششدر و حیران، سر اسید پریشان نظر آتے تھے، کالے پاندی
 ہوں، یا گودے سب ہی پر افسردگی چھا جاتی تھی۔ عموماً غصہ میں بھرے ہوئے الفاظ ان کی زبانوں سے
 نکلتے تھے۔ چن بچیں ہو کر گنگو کرتے، کہنا کچھ چاہتے تھے، اور نہ سے کچھ نکلتا تھا، بعض دفعہ تو
 ایسی صورتیں بھی پیش آئیں، جیسا کہ لکھا ہے کہ کالہ پاندی مکی الدین پشادی جو کئی دفعہ اپنی بے محل گنگو
 سے پادریوں کو رسا کر چکا تھا، مجب قہر کر کے کیلئے اٹھا تو

”ام پاندی ان کی طرف گھومنے لگے، ”شاہ ماہ“

اسی سلسلہ میں یہ لطیفہ بھی پیش آیا، کہ امام فن مناظر و دیو ابوالمنصور نے باجم پادریوں کے اس
 رنگ کو دیکھ کر کہا کہ

”دیکھنا ان کو نہ کھڑا کرنا، نہیں تو پھر اسی طرح فصاحت کرائیں گے، ”مباحثہ

مرعوبیت کا حال یہ تھا کہ کالے تو کالے ایک دوسرے پاندی جن کا نام جان ٹامسن صاحب
 تھا، لکھا ہے کہ بولنے کے لئے کھڑے ہوئے، مگر

”ایک مد لفظ کہنے پائے تھے، مگر وہ لگے، ”شاہ ماہ“

اٹھائے کچھ بول نہ سکے، اپنی تنویریت کو محسوس کر کے خوب دھڑکا رہا، چنانچہ لگے، ”ہو تو ادا فرمیں تو
 پاندی نوٹس تک کے متعلق لکھا ہے کہ ان کا آخری سراپا بھی یہی رہ گیا تھا کہ

”پچلا چلا کر اپنے مذہب کے فضائل بے دلیل بیان کرتے رہے، ”شاہ ماہ“

یہ جو اسی میں اپنی کتابیں جلسہ میں چھوڑ کر بھاگے مسئلہ تھری ریاضات رسالت، تاب صلی اللہ علیہ وسلم کی
 طرف ان کے گستاخانہ اشارے، اس قسم کی باتوں کو مذہبی حرکات کے سوا اور کیا سمجھا جائے، مگر آئیے،

اور دیکھئے ہندوؤں کا حال کیا تھا؟

ہندو مذہب کے ناخلف پندت دیانند یا منشی اندرمن کے ایسے اعتراضات مثلاً رسالہ
مباحثہ شاہ جہاں پر بھی نقل کیا ہے کہ جلسہ برخواست ہونے کے بعد جب سیدنا امام الکبیر اپنی
فرد گاہ میں پہنچے تو وہیں حاضر ہو کر

”موتی میاں، مولوی قاسم صاحب سے فرمانے گئے کہ پندت دیانند سرستی اور منشی
اندرمن آپ کی اور مولوی منصور علی صاحب کی بہت تعریف کرتے تھے اور دونوں
صاحبان کی تقریروں کے بہت مدح کرتے تھے۔“

اس کے متعلق تو کہا جاسکتا ہے کہ اس قسم کی منہ دہی تعریف تو پادری زلس وغیرہ نے بھی کی تھی مگر
زلس صاحب کی تعریف تو واقعی سیدنا امام الکبیر کے سامنے منہ پر کی گئی تھی اور پندت جی یا منشی جی کی
تعریف منہ پر نہ تھی بلکہ پیٹھ پیچھے موتی میاں کے آگے کی گئی تھی

اسی طرح ایک موقع پر جب پندت جی کے سوال کا جو صحیح مطلب تھا پادری اسکاٹ نے سمجھ سکے
اور پندت جی کے منشا کی وضاحت سیدنا امام الکبیر نے فرمائی تو منشی پیارے لال کے ہم دم دہم ماند
لا رکھتا پر شاد کی زبان سے بے ساختہ یہ فقرہ نکل پڑا کہ

”ہاں مولوی صاحب ہی مطلب ہے جو آپ نے بیان کیا۔“

اسی طرح مقصد تخلیق پر سیدنا امام الکبیر نے جو تقریر فرمائی تھی تو ختم تقریر پر لکھا ہے کہ
یہی لال رکھتا پر شاد تھے یا منشی پیارے لال یا منشی لال بہر حال ان دونوں میں سے کوئی ایک بے اختیار ہجر
بول اٹھا تھا کہ

”جواب اس کو کہتے ہیں۔“

یا کہا کہ ”جواب تو یہ ہوا۔“

حک پر چھٹے تو میرے تعجب کا تعلق اس قسم کی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ میں مقررہ
اور خطیبوں کے ساتھ عموماً ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں بلکہ حیرت میں مجھے جس چیز نے ڈالا
ہے وہ ان عام ہندوؤں کا حال ہے جو دونوں سال کے میلوں میں شریک تھے اور قرآن کا اقتدار

یہی ہے کہ ہر سال کے میلے میں اکثریت انہی کی تھی۔

ایسی صورت میں مسید نا اہام اگبیر کی تقریروں کے متعلق جہاں جہاں ایسی خبریں دی گئی ہیں، مثلاً پہلے سال کی مدد والی وہی اطلاع جس کا شاید پہلے ہی کہیں ذکر گذرا ہے، یعنی لکھا ہے کہ ”یہی تقریر ہو رہی تھی“ اور دونوں پر ایک کیفیت تھی ”ہر کوئی ہمدردی کو شش ہو کے مولوی صاحب (سید نا اہام اگبیر) کی جانب تک رہا تھا“ کسی کی آنکھوں میں سنسنی تھی ”اگر کسی کی آنکھوں میں حیرت“ ۛ ۛ ۛ

اسی طرح دوسرے سال کے میلے کی روداد میں بھی آپ کی تقریر کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ

”ایسا زور و شور کا دھماکا ہوا کہ تمام جلسہ حیران رہ گیا ہے“ اور ہر شخص پر سکتہ کا عالم تھا ۛ ۛ ۛ

اگرچہ بیرونی کی تصویریں الفاظ میں کہنی گئی ہے، ان کا اقتضا تو یہی ہے کہ حاضری جلسہ کے کسی خاص طبقہ کے ساتھ ان کو مخصوص نہ سمجھا جائے، کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ ”ہر کوئی“ یا ”تمام جلسہ“ جیسے عام الفاظ سے ہندوؤں کو مستثنیٰ کر کے جلسہ کے ان ہی شرکاء تک ان کو محدود کریں جو مسلمان تھے۔ خصوصاً جب یہ تسلیم کر لیا جائے، کہ اکثریت ان جلسوں میں ہندوؤں ہی پر مشتمل تھی، انہی بھی یہی خطابت کا جو حلق عام انسانی احساسات کے ساتھ ہے، ان احساسات کو کسی خاص مذہب کے ماننے والوں ہی تک کیوں منحصر سمجھا جائے۔ مگر یہ حال تو اس وقت کا تھا، جب مسید نا اہام اگبیر کی تقریر ہوتی تھی لیکن تقریر سے فارغ ہونے کے بعد جو تماشے دیکھے گئے۔ اچھا تو ان ہی پر ہوتا ہے، بیت ان کرنے والوں نے بجائے اجمال و عمومیت کے صاف صاف واضح الفاظ میں ان کو بیان بھی کیا ہے، ”در حقیقت مقصد ان ہی کا تذکرہ ہے“ ”فلا محذور مانے“ لکھا ہے، کہ جلسہ جس وقت برپا ہوا تو

”باہر آتے ہی“ مولوی محمد قاسم صاحب کے گرد ایک بڑھو تھا، ”ہندو مسلمان سب گھیر کر کھڑے تھے“

آگے اسی کے بعد ہے کہ

”مسلمانوں کی اس وقت جو کیفیت تھی سو تھی، مگر ہندو بھی بہت خوش تھے، آپس میں کہتے

تھے کہ نئی لنگی دے مولوی نے پاویوں کو خوب بات دی : ملے باض

کیا عجیب بات ہے کہ پاویوں نے ہندو مذہب کے خاتمے پنڈتوں کو جلسہ کی مدد تک تو ہم نوا بنایا تھا۔ لیکن جلسہ سے باہر ہونے کے بعد ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ الٹ جاتا تھا، میلہ کے عام ہندو مسلمانوں کے ساتھ مل کر پاویوں کی ہزیریت و شکست کا گریشاوار مان بجا ہے تھے۔

یاد ہوگا، پہلے سال کے سیکڑ میں یہ صورت جو پیش آئی تھی، یعنی جلسہ کے برخاست ہونے کے بعد گھوم گھوم کر سیدنا الامام اکبر کے اٹھارہ سے مسلمانوں کے مولوی اسلام کی منادی اور عیسائیت کا ابطال کر رہے تھے، تو اس موقع پر بھی نقل کیا ہے کہ پاوی جب سامنے آجاتے تو ان کو دیکھ کر

”عوام بھی کہتے تھے کہ پاوی صاحب ہم کو ہی دھمکاتے تھے، اب تو کچھ بولے :“

اور یہ ظاہر کرتے کے لئے کہ کہنے والے عوام میں مسلمان ہی نہیں، بلکہ ہندو بھی تھے، اسی کے بعد مدد میں تصریح بھی کر دی گئی ہے کہ

”اور اچھا ہندو بھی خوش تھے : ملے میلہ

اور اپنی خوشی کا اظہار پاویوں پر فقرے کس کس کر کرتے تھے۔

صرف یہی نہیں کہ جلسہ سے باہر نکلنے کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کا مجمع سیدنا الامام اکبر کو گھیر لیتا تھا۔ بلکہ دوسرے سال کی روداد کے مرتب کرنے والے مولانا غفر الحسن گنگوہی جو اس سال کے میلہ میں خود بھی شریک تھے۔ اپنی چشم دید شہادت بھی مولانا نے صریح کی ہے کہ

”ما تم الحروف نے دیکھا کہ اس وقت بعض ہندوؤں نے کہا کہ ”واد مولوی صاحب“ اور

بعض ہندو آتے تھے، اور مولوی صاحب (سیدنا الامام اکبر) کو سلام کرتے

تھے : ملے باض

الغرض جلسہ کے اختتام کے بعد اسی قسم کے صورت نگیز نکلائے تھے، جو میلے میں دیکھے جا رہے تھے، غریب پادریوں کے لئے یہ سامان عجیب ہو گا۔ سوچا کیا گیا تھا، اہل جوگیا رہا ہے، کھا ہے، اگر میلہ اہل میلہ کے میدان ہی تک نہیں، بلکہ رگ میلہ کے منتشر ہونے کے بعد بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف جس وقت لوٹ رہے تھے، تو جس راستہ سے سینا امام اکبر گزرتے۔

”میلہ کے ہندو وغیرہ مناظر ان اسلام کی طرف اشارہ کر کے اہل کو بتاتے کہ یہ ہیں“۔ ملا میلہ

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر میلہ سے شخصیت ہونے والوں کے کلام کا موضوع خاص سینا امام اکبر کی ذات مبارک اور آپ کی تقریریں بنی ہوئی تھیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب کسی ٹوٹی کے سامنے سے گزرتے، تو لوگ بتاتے کہ جس شخص کا ہم ذکر کر رہے تھے، وہ یہی ہیں۔

اور چنانچہ کے صحرائی مسیدان سے لوٹ کر شہر یعنی شاہ جہاں پور پہنچنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ میلہ میں شریک ہونے والوں میں یہی چرچا ہوتا رہتا تھا، کھا ہے کہ شاہ جہاں پور کے ”بازاروں میں مولوی صاحب (سینا امام اکبر) اصناف کے رہتا، کو بھٹنے کا اتفاق ہوا“ تو ہندو کا خداؤں کی بھی انگلیاں اٹھتی تھیں۔ ملا سباح

الغرض آپ کی تقریروں کی تاثیر کی کیفیات مجلسوں ہی تک محدود نہ تھیں، بلکہ جلسوں کے بعد بھی، میلہ کے اندر پہلے سے طائر ہونے کے بعد راستوں میں اور شہر پہنچنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ عام ہندوؤں میں تروتازہ تھیں، اہل پادریوں کے مقابلہ میں جو کامیابیاں ہوئی تھیں، وہ مسلمانوں ہی کی نہیں، بلکہ ہندوؤں کی اپنی کامیابی بھی تھیں کرتے تھے، اور فرد مباحات کے ساتھ اپنی ان کامیابیوں کا ذکر کرتے رہتے تھے۔

لطف تو یہ ہے کہ شہر یعنی شاہ جہاں پور کے سوا جو لوگ دوسرے شہروں تک پہنچے، ان میں مسلمان ہی نہیں، بلکہ ہندو بھی، ملنے جلنے والوں سے اپنے تاثرات کا اظہار جن الفاظ میں کرتے تھے، وہ بھی سننے کے قابل ہیں، بریلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چند کھتری جو اس میلہ میں شریک ہونے

کے بعد یہاں پہنچے، وہ باہم بند دلوں سے مستانگیا کر کہہ رہے تھے کہ

”مسلمانوں کی طرف سے ایک پکڑنا آدی، پہلے کپڑے، نیلی سنگی نعل میں دبی ہوئی بیان

کرنے کھڑا ہوا، ایسی تقریر بیان کی کہ پادریوں کو کچھ جواب نہ آیا۔“

صرف یہی نہیں، بلکہ یہی صاحب جنہوں نے کھتریوں کی یہ گفتگو سنی تھی ادھی کہتے تھے کہ آخر میں ان

ہی کھتریوں میں سنا کہ کوئی اپنے کھئی تاثر کا اظہار ان الفاظ میں کر رہا ہے، ”یعنی سیدنا امام اکبر کی طرف

اشادہ کر کے اس نے کہا کہ

”کوئی اتار ہوں، تو ہوں“ ۹۱

تقریباً اسی قسم کی بات ہے، جو روہین نژاد پادری اسکاٹ نے بھی تھی یہی

”ہ مولوی نہیں، صوفی مولوی ہیں“

اسی طرح سہارنپور میں بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ

اللہ علیہ جو ڈی ایس پکڑ تھیں، تھے، ان سے ایک اچھے صاحب ذوق ہندو لیکچرار جی کی ملاقات

ہوئی، جو پہلے کے بانی منشی پائے لال کے خاص آشناؤں میں تھے۔ پہلے میں وہ بھی شریک تھے، پھر

لیکچرار جی نے مولانا ذوالفقار علی صاحب سے کہا تھا کہ

”ایک مولوی صاحب قاسم علی نام اسی طرف کے تھے، ان کا حال کیا بیان کیجئے؟“

پھر جو کچھ دیکھا اوصاف تھا، اس کی تفسیر اپنی خاص اصطلاح میں کرتے ہوئے کہا تھا کہ

”ان کے (سیدنا امام اکبر کے) دل پر تو علم کی سرستی بول رہی تھی“ ۹۲

یہی سوچنے کی بات ہے، مسلمانوں کے مقابلہ میں یہی دفعہ ہندوؤں کو اس پہلے میں داکٹر کرنا لیا تھا،

مولانا اشتیاق احمد صاحب نے بیان فرمایا کہ کبھی کبھار مولانا صاحب مدظلہ صاحب مدظلہ نے یہاں فرمایا کہ

”میں میں جب بلائے شاعر سہارنپور ہوا، شاہی چند کے کئی ہندو خط مولوی محمد شمس صاحب مظفر نری وکیل کے پاس آیا، اس میں اس

سہارنپور کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ایک مولوی جی کا طعنے تھا، ”یہ بی ٹی ایک پٹا یا جامر“ لکھے کہ کچھ حال و حال

کی تعداد اس نے پادریوں کو سنا لیا کہ یہاں کہ (ہندوستان کی) ساری قوموں کی راج لکھی۔ یہ خط مولوی محمد شمس صاحب

کے پاس سے لایا گیا، پھر پڑھا گیا۔“ ۹۳

محمد طیب خاں

کھڑکے والوں کا جو مطلب بھی ہو، قرآنی و قیاسات سے اس سلسلہ میں جن باتوں کا پتہ چل سکتا تھا۔
تفصیلاً نہیں پیش کر چکا ہوں، لیکن کچھ بھی ہو، اس کی بھلا کون توقع کر سکتا تھا، کہ مسلمانوں کے نمائندے
مولوی کو اوتار تک کے دعب تک یہ بچانے والے اسی سلسلہ میں پیدا ہو جائیں گے، اور سستی یعنی
علم کی دیوی، یا کہنے تو کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس کا تاثیر یافتہ وہی ہندوؤں کو نظر آنے لگے گا،
اسی سلسلہ میں ایک ہندو جوگی کی داستان کتنی دلچسپ ہے، پہلے سال کے میلہ کا قصہ ہے
میلہ جب اکھڑنے لگا، اور غالی کے وقت مسلمانوں کے اصرار سے بجائے پیادہ چلنے کے پہلیاں
جن پر شاہ جہاں پور سے لوگ آنے تھے، ان کی میں سے ایک پہلی پر سیدنا امام الکبیر کو بھی سوار چڑھنے
پر مجبور کیا گیا، اور قطار باندھ کر پہلیاں شہر کی طرف جا رہی تھیں۔ کھا ہے کہ میلے سے تھوڑی دودھیلیوں
کی یہ قطار پہنچی تھی، دیکھا گیا جیسا کہ کھا ہے

”گاڑیوں کی قطار سے میں قدم پر ایک جوگی جا رہا تھا، پاؤں میں کھڑا دیں، سر پر لمبے لمبے
بال، برہمنہ سڑیا تھیں دست پتہ، اوپر چادر مقدس کے ساتھ“

اسی خان سے جوگی جا رہا تھا، کہ اچانک اس پہلی پر اس کی نظر پڑی، جس پر سیدنا امام الکبیر حیاتو بیان کیا
ہے کہ نظر پڑتے ہی

”مولوی محمد قاسم صلیک طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا:

صاحبِ رعدو نے اس کے بعد جوگی کے تلفظ خاص میں اس کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں یعنی اشارہ
کر کے کہہ رہا تھا کہ

”جی، تونہی ہے۔“

یعنی یہ مولوی ہے۔ جوگی کی زبان سے یہ الفاظ نکل ہی رہے تھے، کھا ہے، کہ

”اتفاقاً مولوی محمد قاسم صاحب کی نظر اُدھر کو پڑی“

دونوں کی آنکھیں چار چاروں طرف ماسنا ہوتے ہی جوگی ہی نے پیش قدمی کی، اور سیدنا امام الکبیر کو سلام
کیا، جوگی کے اس سلام کی ذہیت کیا تھی، اس کو تو صاحبِ رعدو نے نہیں بیان کیا ہے، لیکن ہندو جوگی

کے سلام کا جواب دانا علوم دیوبند کے اپنی سیدنا امام اہلبکر کی طرف سے جس طریقہ سے دیا گیا تھا، وہ سننے کے قابل ہے، لکھا ہے کہ

”مولوی محمد کاظم صاحب نے التفات کے ساتھ، ہاتھ اٹھا کر جواب دیا۔“

اس سے پہلے میلے میں جو کچھ کہا اور کیا جا رہا تھا، اگر تجاہد نے، کہ ہندوؤں سے مقابلہ میں مداخلت یا محسنی ”ناے قرآنی قانون کی تعمیل کی وہ اجتماعی فعل تھی، یعنی اس کا رخ عام ہندوؤں کی طرف تھا، جو اس سے میں شریک تھے، تو قرآن کے اسی حکم کا ایک شخص اور جزئی تجسس بہ حضرت دانا کے اس طریقہ کار کو ہم شاید قرار دے سکتے ہیں جو اسی ہندو جگہ کے ساتھ اس وقت اختیار کیا گیا، نتیجہ بھی اسی وقت اس شکل میں سامنے آگیا، لکھا ہے کہ

”اس نے (جوگی) نے، جو دیکھا کہ مولوی صاحب التفات سے جواب دیتا ہے تو وہیں

سے (یعنی جہاں پر وہ کھڑا ہوا تھا) دوڑا اور گھڑی کا ڈش پکڑ کر گاڑیاں سے کہا، تمام دے

کانہ ولی حمید و گویا وہ ایک گرم چوش دے ست ہے، نتیجہ کے، ان قرآنی احادیث کی کتنی واضح رہ گئی ہوئی تصویر ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں مذہب کے معاملہ میں مقابلہ ہو گا، (اسی خبر کو سن کر ظاہر ہے کہ اپنی قوم کی طرف سے گود قابل بن کر اس میلے میں یہ جوگی پہنچا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ سے خاص دل چسپی بھی رکھتا تھا، آگے معلوم ہو گا کہ بیلنے عام لوگوں کے اسی نے غمہ کے اندر اس جوگی کو بیگہ دی گئی تھی،

بہر حال دوڑ کر جوگی نے گھڑی کے ڈشے کو پکڑا، اور تمام دے“ کی اصطلاحی آواز دے کر

بیلیوں کی ساری قطار کو رکوا دیا۔ قاعدہ ہے کہ قطار میں چلنے والی گاڑیوں کے مقدمہ میں الجھش کو جب دہشت دے لے کہتے ہیں کہ ”تمام دے“ تو یہ خود بھی تم جانتا ہے، اور پیچھے لگی ہوئی گاڑیوں کو بھی تم جانتے ہو کہ حکم دیتا ہے، یہی صورت یہاں پیش آئی، سب آگے کیا ہوا، یہ لکھ کر کہ

”اتھمہ گاڑیاں تم گئیں۔“

صاحب دودھ نے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد سیدنا امام اہلبکر کو مخاطب بنا کر جوگی نے کہا کہ

مصنف امام نے کہا تھا کہ

”وہی تھا کہ تمام مذاہب کے جتنے میں اسلام کی ایک منادی ہو جائے اور خدا کی حجت بندوں

پر پوری ہو جائے، سو اس میلہ خدا شناسی میں ہر چکی ۱۱ غشا

اسی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ

”چنانچہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ وفات ہو گئی ۱۱

مطلب مصنف امام کے اس بیان کا اگر یہ سمجھا جائے کہ اسی تبلیغی نور کا قائم کرنے کا بھی سیدنا امام

الکبیر کے وجود باوجود کا آخری نصب العین بن کے نزدیک تھا تو جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے، خود ہی سرچ

۱۱ اس سے اندھا کیا سمجھا جائے، اور کچھ سے مراد پوچھتے ہیں، تو چنانچہ میں جو کچھ سیدنا امام الکبیر نے کہا اور

کیا، اگر ایک طرف دین حق کی تبلیغی ذمہ داریوں میں اس سے جاگ پیدا ہوتی ہے تو دوسری طرف اگر ہم

فکر متقول سے کام لیتے ہوئے آپ کے طریقہ سے چاہیں تو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر کسی تنہی اور آگوری

کے غیر قوموں کے دینیوں پر دوپاشن اختیار کر کے تبلیغ حق کے اس فرض سے سبکدوشی حاصل کرنے کا

حکیمانہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کے اس حکیمانہ طریقہ کا کی تفصیل واقعات و خواہش کی روشنی میں پیش ہو چکی

ہے، اس کو بار بار پڑھنے اور نتیجے اس سے حاصل ہو سکتے ہیں ان کو حاصل کیجئے، حق تو یہ ہے کہ

مسلمانوں کی بادشاہی کے زمانے میں

”ہندوئہ مذہمیں اسلام“

کا تماشہ اگر دیکھا گیا تھا تو شاید یہ اتنا تعجب انگیز نہ تھا، لیکن خدا شناسی کے اسی میلہ میں جب

مسلمانوں کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی میں کالے پادری موٹی داد کی طرف مگردگی

اچھالی جارہی تھی اور سیدنا امام الکبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں کے پیغمبر حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ اعلان کر رہے تھے۔

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی ہمارے نزدیک مثل توہین حضرت خاتم النبیین صلی اللہ

علیہ وسلم موجب کفر و اتہاد ہے ۱۱ مسئلہ میلہ

اسی لئے آگے نکال دیوں ختم ہوا۔

”مولوی صاحب (سیدنا امام اکبر) نے فرمایا: آپ نے بڑی مہربانی کی جو آپ آئے؟
جواب میں جانکی داس جوگی نے یہ عجیب و غریب اظہار کیا۔
”ہم تو تہا سے بیٹا بیٹی میں؟“

یہ کہا اور۔

”سنا کر کے چل دیا۔“

کچھ پوچھنے تو ”انی لاکھ ولی حمید“ ہی کا اپنے اہل خانہ میں جوگی نے گریا تر حرجہ کر دیا تھا، سیدنا امام اکبر کے برتاؤ اور حسن سلوک نے جو اثر فرما دیں گے، دل پہ ڈالا تھا، اور کہا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اپنی تو امام از کم اس میلے میں اس جوگی کے ہم مذہب لوگ جو شریک تھے، سب ہی کو ”بیٹا بیٹی“ ٹھہراتے ہوئے، اسی اثر کی عمومیست کا گڑا جوگی اعتراف و اقرار کر رہا تھا، کیسا عجیب اور طرقات بخش نگارہ ہے کہ دشمن بنانے کے لئے جو لائے گئے تھے، ”دوست یا جوگی کے اہل خانہ میں“ بیٹا بیٹی ہی کر دی واپس ہو رہے تھے، اور جوگی بے چارہ تو خیر جوگی تھا، اسی رد و دامن، ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ جن پندتوں کو مقابلہ ہی کے لئے خاص طور پر بنایا گیا تھا، ان میں ایک پندت صاحب جنہوں نے جلسہ میں عملی حصہ بھی لیا تھا، اور سنسکرت آمیز بھاشا والی تقریر کی وجہ سے ان کی تقریر جلسہ کے عام حاضرین نہ سمجھ سکے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیا تندی تحریک سے وہ بھی کافی متاثر تھے، تاہم تقریر کے وقت بھی ان کو دیکھا گیا تھا کہ کسی خاص مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا امام اکبر کی طرف خاص اشارہ کر رہے ہیں اور شان کر کے کہہ رہے ہیں:

”خاص ان مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں“

اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت والدہ کے علم و عمل سے وہ یوں ہی متاثر تھے، لیکن جلسہ عجیب بر قیامت ہو گیا تو یہاں کیا ہے کہ

”وہ پندت صاحب بھی اس وقت مولوی صاحب (سیدنا امام اکبر) کے پاس آ بیٹھے“

جہوں نے جلسہ میں یہ کہا تھا۔ یہ سب سے پوچھتا ہوں اور مولوی محمد قاسم صاحب کی طرف
اشکہ کر کے کہا تھا، غامس کراہ سے ۱۱ ملے

بہر کیف کہنا یہ ہے کہ یہی پنڈت جی جیسا کہ لکھا ہے، حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہہ رہے
تھے کہ

”میں سچے جی سے مذہب کے تقدس میں پوچھنا چاہتا ہوں۔“

اور جلسہ میں حضرت والا کی تقریروں نے جو اثر ان کے اندر قائم کیا تھا، اس کا اظہار ان الفاظ میں کرنے
لگے کہ

”پر آدمی اس سے دھچکے جو دوسرے کو بکھا سکے۔“

جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ بکھا سکے کے اس حسنِ ملیقہ کا تجربہ چونکہ مسیدنا امام اگیسٹ میں پنڈت
جی کو عروس ہوا تھا، اسی لئے آپ کے پاس وہ حاضر ہونے تھے۔ پنڈت جی کے اس معروضے
پر حضرت والا نے جو کچھ فرمایا تھا، اس سے آپ کی تقریروں کی خصوصیت کا اندازہ ہوتا ہے، کہا
گیا تھا کہ

”جو کچھ ہم کہیں گے، آپ بھی اس کو صداقت ہی صداقت پر محمول کریں گے، تعصب
اور عن پرہی نہ سمجھیں گے۔“

یہی تعصب اور عن پرہی سچے پوچھنے تو نہ ہی ماعنوں کی تقریروں کو عموماً بے حاشیتا دیتی ہے، اثر افغانی
کا سب سے بڑا اثر یہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دین کا سالمہ اتنا ہلکا اور آسان تو نہیں ہے، کہ کسی جلسہ
کی چند تقریروں اور زبانی باتوں سے کام چل جائے، اسی لئے پنڈت جی کو آپ نے مشہور دیا تھا کہ
”مذہب کے باب میں اطمینان ہی اس کے مقصود نہیں کہ ہمیں چند روز آپ اور ہم ساتھ

رہیں اور باہم مذہب کی باتیں کرتے رہیں۔“

اگر گفتار کے ساتھ رفیق کو قول کے ساتھ کردار کے تجربہ کا بھی موقع ملے۔ لکھا ہے کہ بے چارے
پنڈت جی نے ساتھ رہنے کا اقرار بھی کر لیا تھا، پھر نہ معلوم کیا عوائق و مہیش آئے، اگر ایسا ہوتا

نکر سکے

بہر حال ہندوؤں پر عیسائیوں کے برعکس سیدہ الامام اکیس کی توبہوں کا اثر بڑھاتا تھا، گویا وہی شاہ صادق آری تھی، اگر کپڑے کو سکھانے کے لئے دھوپ میں دھوبی کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی آفتاب ہوتا ہے، جس کی شعاعوں سے دھوبی غریب کا چہرہ تو کالا پڑتا جاتا ہے، اور ٹھیک اسی وقت یہ بھی دیکھا جاتا ہے، اگر کپڑا جسے دھوبی سکھا رہا تھا، سفید سے سفید تر بن جاتا ہے، اس کے آثار کے اس اختلاف کا جو دعویٰ میں نے کیا تھا۔ کیا اب بھی اس میں شک کی گنجائش باقی ہے؟ حد تو یہ ہے کہ چاندلہر، اور سارنگپور نیز ان کے گرد و نواح کے دیہاتوں کی طرف سے سڑک کے بعد بعض لوگ گذرے، وہی یہاں کرتے تھے۔

”راویں جو ہندو گنوار سے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پٹھان جیتے“

پٹھان شاہ جہاں پور کے علاقہ میں مسلمانوں کی تعمیر ہے۔ جیسے عام طور پر ترک بھی مسلمانوں کو ہندوستان میں کہتے ہیں۔ مطلب یہاں ہے، کہ مسلمانوں کے ساتھ اس علاقہ کے ہندو گنوار بھی مسلمانوں کی کامیابی، اور عیسائیوں کے مقابلہ میں ان کی جیت کا ذکر کے خوشیاں منا رہے تھے، گویا صحرائی علاقہ کا انتخاب اگر واقعی فاسد فرائض کے تحت کیا گیا تھا، جن کی غمازی قرآن و قیامات کر رہے ہیں، تو کھانا چاہئے، کہ مسئلہ الٹ گیا، جس میں ان کو ہوا شبنام و ہوا خیر لکھو کے قرآنی اصول کی تفسیر پہلے بھی ان ہی شکلوں میں ہوتی رہی ہے، ادا شدہ بھی ہوگی۔

میں تو سمجھتا ہوں کہ حکمرانی، اور بادشاہی کو ایسا ہندوئی یا پیشہ قرار دینے والے مسلمانوں نے ہندوستان پہنچ کر تبلیغ اسلام کے دینی فرض کے ساتھ جو مذہبی اختیار کیا ہو، لیکن ہندوستان ہی کیا، شاید بادشاہی اور ملوکیت کے اس مذاق کی میکین کی گنجائش دنیا کے کسی گوشہ میں باقی نہیں رہی ہے، مصروف ترقی یافتہ ممالک اسلامی ملک ہے، وہاں کے معزول شاہ قادیان نے خواہ مخواہی کہا ہو کہ انگلستان کے سوا شاید کسی ملک میں بادشاہت اب باقی نہ رہے گی۔

چاہا جائے یا نہ چاہا جائے، مگر حالات کا بظاہر قدرتی اقتضائے ہو چکا ہے، ایسی صورت میں

مسلم و غیر مسلم باشندوں کی ملی جلی آبادیوں کو جسے دس مسلمانوں کیلئے پہلے نہیں تو اب جیب یا شاہی کا خواب صرف خواب بن چکا ہے کیا یہ سوچنے کا وقت نہیں آگیا ہے کہ جس وی فرض کی حکومت کے جھگڑوں میں مبتلا ہو کر ان کے بھائیوں نے قرآن الہی ہمتی تھی اس فرض کی ذمہ داری کو وہ محسوس کریں اور سوچیں۔ اس بات کو بغیر اسلامی آبادیوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا ایسا صحیح راستہ کیا ہو سکتا ہے جس پر عمل کر دیں کا فرض بھی ادا ہو سکتا ہے اور دنیا میں دوسری قوموں سے ان کے تعلقات خوش گوشتہ ہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ بہر حال اس باب میں مسلمانوں کو فیصلہ نہایت پہنچنا ہی پڑے گا۔ میں بھی کہتا چاہتا ہوں کہ دوسری باتوں کے ساتھ چاہا جائے تو روشنی کا مینار سیدنا امام الکبیر کے ان غوروں کو بھی بنایا جاسکتا ہے جنہیں خدا شناسی کے ان سیلوں میں آپ کی رفتار گھٹا سیرت و کردار نے پھلی نسلوں کے لئے چھوڑا ہے۔

آپ دیکھ چکے کہ وہی سیل جس میں ادھ کچھ نہیں تو کم از کم خدا تو ماننا ہی پڑے گا کہ اسلام اور مسلمانوں کی برتی تحقیر تو ہیں کلام کر کے عیسائی مذہب اور ہندو حرم کے نمائندے شریک ہوئے تھے۔ لیکن سیلے میں پہنچنے کے بعد سیدنا امام الکبیر نے اسلام کے بنیادی حقائق کی تبلیغ کا ذریعہ ان ہی سیلوں کو جو بنایا تھا اس باب میں آپ کی سعی و کوشش جن حدود تک پہنچی تھی اس کی داستان سنا چکا ہوں۔

بلکہ ادھ شمش میں مولانا طیب صاحب کے حال سے یہ روایت جو مدح کی گئی ہے کہ ان کے والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ

”جب مباحثہ شاہ جہاں ہو چکا اور حضرت مولانا نور قوی مخدوم منصفہ پروردگار شریف لائے تو مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اب مجھے مولانا کی وفات قریب معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کہان سے جو کام لینا تھا وہ پورا ہو چکا۔“

”کام جو لین تھا“ اپنے ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مولانا محمد یعقوب یعنی ہمارے

”تم نے بڑا کام کیا“

اس سے یہ سن کر لکھا ہے کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب نے کہا میں نے کیا کیا؟“

مخاطب چونکہ ایک بہنہ دہی تھا، اس لئے آگے فرمایا کیا فرمایا گیا؟ معلم العلماء کی زبان مبارک کے اسی قدرے کوسنے میں نے کیا کیا؟ یہ کہنے کے بعد ہر شاد ہوا تھا کہ

”پرمیشرنے کیا“

”سچ کہتے ہو“ ان تصدیقی الفاظ کے بعد بیان کیا ہے کہ

”پھر جوگی مذکور نے ہاتھ اٹھا کر چار انگشت سے اشارہ کر کے کہا کہ جب تم نے ”بولی

ماری“ (یعنی تقریر کی) تو ہم نے دیکھا کہ اس کا سینا پادری کا اتنا سرور ہو کہ گویا تھا ”یابوسا“

کہ گھٹ گی تھا“

دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایک ہی تقریر کے ان دو مختلف اعتراضی آئندہ کر پادری کا سرور (جسم) سو کہ یا

گھٹ رہا تھا اور جوگی جس کی حیثیت ہندوؤں میں گویا دیوتی تھی جو پادریوں کی بیسائیوں میں ہوتی ہے اس

کے دل کا سرور ان الفاظ کی شکل میں جھلک رہی تھی

اس کے بعد کئی ”دی جسم“ سے میل ملاپ جیسی منظر ہوتا ہے۔ یہی گھٹو دونوں میں جس طریقہ سے

ہوئی اور اس وہ بھی تھا کہ دی گئی ہے لکھا ہے کہ جوگی سے

”مولوی محمد قاسم صاحب نے فرمایا کہ تم کہاں تھے خیرہ کے باہر تھے“

جواب میں جوگی نے کہا کہ

”میں بھی خیرہ کے اندر تھے“

حضرت مالا نے دریافت کیا کہ

”تپ کا یہ کیا ہے؟“

ہندو نے کہا مہانگی دس، شاید یہ گھٹو دیر تک ہوتی، لیکن رو، دی میں سے، پہلیوں کی قسط کی ہوتی تھی۔

جاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان تو مسلمان رکھا ہے مگر عورت اور بد بخت کو

نہیں دیکھو برا بھلا کہہ رہے تھے :-

صرف یہی نہیں بلکہ جوش میں دیکھا گیا اسی مردہا میں رکھا ہے کہ

”ایک ڈپٹی صاحب ہندو مذہب، جن کا نام غالباً اوجھیا پرشاد ہے، کھڑے ہوئے“

اور اس مسکونہ نوید پر تک بیان کرتے رہے کہ کسی کے پیشواؤں کو برا دیکھنا چاہئے؟ مثلاً یہ

ہنس کا مطلب یہی تو ہے کہ مسلمانوں کے بغیر مٹی ہتھیلیہ دھرم کی عزت و عزت کی حفاظت کے لئے ایک

ہندو ڈپٹی کلکٹر کھڑا ہو گیا، اور یوں ہندوئی مذہب و شریعت کا جواں پروردہ، افراتفران مسلمانوں کے عہد

حکومت میں اس وقت سامنے آیا تھا، جب چاہنا چاہے اس پہلے میں جیسائوں اور ہندوؤں کے

مابینوں کو، مسلمانوں پر اعتراض و تنقید کے لئے اکٹھا کیا گیا تھا، اس تمام معاملہ میں ادھر کیا لکھی۔

اس میں عین حافوت بالکھنی کے قرآنی حکم کے قرآنی نتیجہ کو مشاہدہ بنا کر اس مسئلہ میں جس طریقہ سے

دیکھا گیا تھا، چاہئے کہ کافی توجہ سے اس کو پڑھا جائے۔ انداز میں مشکلات سے نکلنے کی راہیں

مسلمان اس ملک میں اپنے اور ہندو، ہے ہیں، میرا خیال تو یہی ہے کہ یہ مشکلات کے حل کی

ایک واضح راہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آجائے گی، پیدا کرنے والے نے بنی آدم کو جن نفسیاتی

قوانین کا پابند بنا کر پیدا کیا ہے۔ ان سے اللہ کے اقتدار سے کوئی جھڑپ نہیں چاہئے تو جہاں نہیں

ہو سکتا۔ برائی کا ہر بھلائی کے ساتھ جب دیا جاتا ہے، تو دشمن خواہ کامل و درست ترین جائے لیکن

گو یا کہ وہ ایک گرم جوش و دست دہنی کا نہ ولی حمید بنا ہوا ہے۔ قرآن کی یہ اطلاع بظاہر

غیر سنہی ہی کیوں نہ نظر آتی ہو، لیکن کیا کہئے، کہ تجربہ سے ہمیشہ اس کی تصدیق ہوتی ہے، بنی آدم

تو بنی آدم تجربہ کرنے والوں نے توحیدانی نفسیات تک کے اوپر اسی قانون کو محیط پایا ہے۔

لیکن ہر تجربہ اپنے ساتھ کچھ شرانگہ رکھتا ہے۔ اس قانون کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں جو یہ

فرمایا گیا ہے،

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ هَبُوا | نَحْبِهِ بَابِ الْوَيْلِ لَكُنْ كَوَيْلِيبِ بَنِي إِسْرَءِيلَ

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذَوْحًا
عَظِيمًا

مراج میں 'اور یہ اتنا ہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا
عاحب نصیب ہے۔

میرے نزدیک تو اس تجربہ کے عملی نتائج کے مشرقاً ہی کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کافی مسرت
بڑے ظرف اور وسیع حوصلہ کی ضرورت اسی لئے ہے کہ برائی کرے والوں کے مقابلہ میں بھلائی پر
اپنے دل کو آمادہ کرنا ہر کس و نا کس کے لئے آسان نہیں ہے 'اور اس ماہ میں دل ہی کی تادگی حاصل
آئی گی ہے۔ دل میں نفرت و عداوت کی آگ بجھ رہی ہو، اور زبان یا قلم سے خوبصورت 'خوش کن الفاظ
نکل رہے ہوں تو جس نتیجہ کا قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے ظہور کا انتظار بڑی خطرناک
خطی ہوگی۔ اس طریقہ سے 'وکر دینے والے' کا ہے کہ خود کو حرکت کا شکار ہو جائیں 'اس میں شک
نہیں کہ بجائے غیر کے اپنے دل پر قابو بظاہر آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ اکثر
کے لئے یہی آسان بات عموماً دشوار ہوگئی، مثلاً اسی لئے نفرت کا جواب نفرت ہی سے دیا دیتے
رہتے ہیں، شیطان کا یہی دھڑ ہے، جس کا چکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ مدافعت با محسنی والی
آیتوں کے بعد

وَأَمَّا يَنْزِعُ عَنْهُ مِنَ الشَّيْطَانِ
نَزْعًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور اگر ایسے وقت میں، آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ
دوسرے آنے لگے تو (خود) اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے،
بیشیہ وہ خوب سنتے والا ہے خوب جانتے والا ہے۔

یہ کلام کو جو ختم کیا گیا ہے اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ 'شیطان' 'مدافعت با محسنی' والی
یعنی برائی کا مقنا بلہ بھلائی سے کرنا، برآمد کی اولاد کو چٹنے نہیں دیتا، برائی کے مقابلہ
میں برائی ہی کے جذبات کو بھارتا ہے۔ علاج اس کا یہی بتایا گیا ہے کہ سارے شیطانی خطرات
جو بظاہر خطی مشوروں کے رنگ میں سامنے آتے ہیں، ان سے خدا کی پناہ و صوفی جی جائے برائی
کے مقابلہ میں واقعی دل سے ہم اگر بھلائی کریں گے تو خدا جو ہمارے دلوں کے ماں سے آگاہ ہے
وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نتیجہ کو ہر حال سامنے لائے گا۔

میں اپنے موضوع بحث سائنس مسئلہ میں شاید زمانہ زیادہ دور بہت گیا ' زندگی کے ایک اہم قرآنی دستور کا ذکر جو کہ چھڑ گیا ' سب کچھ کہنا تو دشوار تھا ' لیکن کچھ نہ کہا جائے یہ بھی مناسب نہ معلوم ہوا ' نہ گفتگو تو سیدنا امام اکیبر کے اہل قرنی و علمائے نمودوں کے متعلق ہو رہی تھی ' جو حدیث شناسی کے اہل یوں میں آپ کی طرف سے پیش ہوئے جن کے متعلق زیادہ ذاتی احساس پیش کر چکا ہوں ' ان نمودوں کو آپ کے احسانی حکم و علم کے آثار میں شمار کرتا ہوں ۔

تاریخ کے جس عہد میں یہ نمود نے مسلمانان ہند کے درمیان پیش ہو رہے تھے ' یہ وہی زمانہ تھا ' جب مسلمانوں کی حالت نارسے متاثر ہو کر ملک کے مختلف گوشوں میں مصلحین اس نے کھڑے ہو رہے تھے ' کچھ ہو تا تھا ' وہ تو خیر ہو چکا ' لیکن ان ہی حالات میں اس قسم رسیدہ قوم کے چھینے کا جو سامان بھی ممکن ہوا ' اسے فراہم کرنا چاہئے ۔

ان کی کوششیں بھی جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے ' انھیں اندہ کی ہی خواہیوں ' دلی ہمدردیوں ہی پر مبنی تھیں ' لیکن وہ جو کچھ سوچتے تھے ' عقل سے سوچتے تھے ' عقل جن مشعوذوں کو پیش کرتی تھی ان پر عمل پیرا تھے ' اور اس کے ساتھ بے چارے آخر کرتے کیا ' احسانی علم و حکم کی دولت ہر ایک کو اندہانی نہیں ہوتی '

حق پر چھنے تو سیدنا امام اکیبر کی خدمات کی صحیح قدر و قیمت سے اسی لئے مسلمانوں کی عزت جیسا کہ چاہئے واقف نہ ہو سکی ' اس کے مقابل میں عقلی علم و حکم والوں ہی کی باتیں زیادہ مشہور اندہ زیادہ پسند کی گئیں ' انہی کے مشعوذوں کے مطابق پروگرام بنتے رہے ' اور جو نتیجے ان پر مرتب ہو سکتے تھے ' وہ مرتب ہوتے رہے ' اور آج تک ہو رہے ہیں ۔

خصوصاً حدیث شناسی کے یہ پہلے جو قول مصنف امام سیدنا امام اکیبر کی پیدائش کے منصب الہی کی تکمیل و ظہور کے آخری جلوہ گاہ تھے ' وفات کی پیش گوئی تک اپنے اسی باطنی مکتبہ کی روشنی میں انہوں نے کر دی تھی ' لیکن اب اسے کیا کہنے ' پتہ ہی چلتا ہے ' کہ اس زمانہ میں بھی جس میں یہ پہلے منعقد ہوئے ' اور اس کے بعد بھی یہ پہلے اور ان یوں میں جو کچھ ہوا ' سب ہی کے متعلق زیادہ تر زیادہ

عمومی تاثر یہی رہا کہ ان سیلوں میں مسلمانوں، عیسائیوں اور ہندوؤں سے باہم مدد ہی مسائل پر کچھ بحثا جاتی ہوئی، اور ان کا حال تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن مسلمانوں میں یہی مشہور ہوا کہ مولانا محمد قاسم کی بددلتی ان ہی کی جنت ہوئی حاشیہ آریوں کے ساتھ چند خاص لطیفوں کا ذکر چاہی سیدہ الامام البکیر کے متعلق مسلمانوں کی مجلسوں میں ہوتا رہا، جن کی یاد اب بھی کبھی کبھی بھڑکری نرم تازہ کر لی جاتی ہے۔

باقی مسلمانوں کے سوا عیسائیوں اور ہندوؤں میں چاند پور کے ان سیلوں اور ان کے نتائج کو کن نظروں سے دیکھا گیا، انہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پہلے سال کے میلہ کی روداد مطبع ہاشمی کے حکم مولوی محمد ہاشم، اور مطبع ضبائی کے، تم مولوی محمد حیات صاحبان، دونوں نے مل کر، اور دوسرے سال کی مولانا غفر الحسن گنگوہی مرحوم کے مرتب کی تھی۔ کتاب جواب ترکی بہ ترکی میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کی طرف سے جو رعنا چاند پور کے سیلوں کی مرتب ہوئی ہے، اسی کے متعلق یہ کہتے ہوئے کہ

”کینیت میل چاند پور بھی جس میں پنڈت جی (دلت سہوٹی) بھی رونق افروز تھے، نہ چھپنے پانی“

آگے بیان کیا ہے کہ

”پنڈت جی نے کیفیت مذکورہ چھوڑ، ترکی دیر میں وغیرہ مقامات کے تمام واقعات پر دل خود گھر گھر کر چھپوا دیں“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت جی کی طرف سے بھی چاند پور کی سرگزشت مرتب ہو کر شروع ہوئی تھی، مگر مجھے یہ تحریر نہیں مل سکی، اس کا تو پتہ بھی نہ چلا کہ عیسائیوں کی طرف سے بھی کوئی رپورٹ جھاپی گئی تھی یا نہیں جھاپی گئی تھی۔

قریب کا اقتضا تو یہی ہے کہ عیسائی شہریوں کی طرف سے اس زمانہ میں جو اخبار اور رسائل نکلتے تھے کم از کم ان میں ان سیلوں کی کاروائیوں کا تذکرہ ضرور ہوتا ہوگا، لیکن کیا کیجئے کہ اس قسم کی کوئی چیز مجھے نہ مل سکی۔ توڑی مروڑی یہی، لیکن اس کا تو اندازہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کے سوا دوسرے

فرد میں خدا شناسی کے ان سیلوں امدان کی کلمہ دانیوں کو کن سکھایا تھا۔

زمانہ بھی کافی گزر چکا ہے، صدی نہیں تو پون صدی میں تو کوئی مشابہ ہی نہیں اس زمانہ میں ہندوستان کا اسلامی پریس ہو، یا غیر اسلامی، دونوں بالکل ابتدائی منزلوں میں تھے گنتی کے چند ہفتہ دار اخبار بعض مقامات سے نکلتے تھے، ممکن ہے کہ ڈھونڈنے والوں کو میرے بعد شاید کوئی جدید مواد مل جائے، لیکن عام حال جیسا کہ میں نے عرض کیا، بظاہر ایک وقتی بحث و مباحثہ کی زیادہ اہمیت شاید کسی فرد میں ان سیلوں امدان کی کلمہ دانیوں کو نہیں دی گئی، یہ بات کہ آئندہ نسلیں کی ماہ نمائی کا کام بھی ان عملی نمونوں سے لیا جاسکتا ہے جو سیدنا امام الکبیر کی طرف سے ان سیلوں میں پیش ہوئے، شاید فطر حقیقت یا میری خیالی آرائی، بلکہ ممکن ہے اس پر شک بندی تک کا شبہ، مشابہ کرے دالوں کو ہو، لیکن یہ اپنا اپنا خیال ہے، میں دوسروں کو ان نتیجوں تک پہنچنے کے لئے مجبور نہیں کر سکتا، ایک بات میری نگاہ میں آئی، وہ پیش کردی گئی۔ اور دنیا خواہ اس روشنی کو قبول کرے یا نہ کرے، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن نفوس قدسیہ نے زندگی کی دوسری شاخوں میں سیدنا امام الکبیر کی خدمات کو آگے بڑھایا، آپ کے نصب کئے ہوئے پودوں کو پروری چڑھایا، ان زندگوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے اول سے آخر تک اس باب میں بھی جو عملی مثالیں پیش کیں، اور آج تک جس راہ پر وہ چل رہے ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو یہی کہا جاسکتا ہے، کہ چنانچہ کے نمونوں سے جو عملی درس مل سکتا تھا، اس پر وہ عمل پیرا ہیں۔

دوسرے نکتوں میں یوں سمجھئے، کہ پانچوں کا طبقہ جسے ان سیلوں میں اس غیر ملکی حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی، جو ہندوستان پر مسلط ہو گئی تھی اور براہ راست نہ تھی، لیکن بالواسطہ حقیقت اسی حکومت مسلطہ کی ان سیلوں میں نمائندگی کر رہے تھے، اور کچھ پوچھنے تو اسی حکومت کے، پنجوں کو مضبوط کرنے کی دوسری تدبیروں میں تو ایک تدبیر وہ بھی تھی، جسے پانچویں انجام دیتے تھے، ان فرض اس طبقہ کے ساتھ سیدنا امام الکبیر نے جو تعلق قائم کیا تھا، یا آپ کے طرز عمل سے

جو تعلق حکومت کے ان نمائندوں سے چاندپور میں قائم ہو گیا تھا، بھنسدہ اسی تعلق کو سیدنا الامام اگبیر کے ان جانشینوں نے اس غیر ملکی اقتدار کے ساتھ مسلسل قائم رکھا، اور وہ ہندوؤں کو بھی ان سیلوں میں پہلی دفعہ مسلمانوں کے مقابلہ میں لاکر کھڑا کر دیا گیا تھا، لیکن آپ دیکھ چکے ہو گئے ہوں گے کہ ان سیلوں میں ہندوؤں کی عمریت سیدنا الامام اگبیر سے جیسے قریب ہی ہوتی چلی گئی، یہی رنگ آپ کے جانشینوں کا بھی اس ملک کی غیر مسلم آبادی خصوصاً ہندوؤں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ چاندپور کے ان سیلوں کے بعد تاریخ کا ایک طویل سلسلہ ہے جس سے ملک گذرنا ہوا موجودہ حالات تک پہنچا ہے اس طویل عرصہ میں ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات نشیب و فراز کی گھاٹیوں سے گزرتے رہے، سلجھاؤ کے ساتھ ابھار، سیدھ کے ساتھ مہیر، کی میسوں ٹسکین، اس نے انہیں، لیکن سیدنا الامام اگبیر کے جانشینوں نے ان تمام حالات میں اپنی حد تک کوئی ایسی صورت اختیار نہیں کی، جس کی بنیاد پر یہ سمجھا جائے کہ اس کے کسی خاص طریقہ کار سے ملک کے ان دونوں طبقوں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں میں کشیدگی، یا منافرت پیدا ہوئی۔

بلکہ پہلے سال کے پہلے میں یاد ہو گا، مہاشہ تقریر دھیرہ کی مجلسوں کے اختتام کے بعد ایک پنڈت جی سیدنا الامام اگبیر کی خدمت میں تہنیت حق کے لئے کہتے ہوئے حاضر ہوئے کہ ”میں سچے جی سے مذہب کے مقدمہ میں پوچھنا چاہتا ہوں“ ملا

پنڈت جی کی دل دہی کرتے ہوئے بخیر و بری باتوں کے سیدنا الامام اگبیر نے آخر میں ان سے فرمایا تھا کہ

”مذہب کے باب میں اطمینان ہے اس کے تصور نہیں کہ مہینہ پندرہ روز آپ ہم سب کے ساتھ رہیں اور مذہب کی باتیں کرتے رہیں“ ملا

ایک جزئی واقعہ یا شخصی رسالہ سے زیادہ بظاہر اس خبر کے کاؤن محسوس نہ کیا جائے، مگر میں پوچھتا ہوں کہ ایک انفرادی شخصیت تک رہی حق کی تبلیغ کا جو فرض مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، جب اس فرض سے سبکدوشی کے لئے سیدنا الامام اگبیر کے نزدیک مہینہ پندرہ روز کی رفاقت کی ضرورت تھی، تو

سیدنا الامام اگلیس کے جانشینوں کا یہ فیصلہ کہ کر دیا اگر دہڑ انسانوں تک حق کی تبلیغ کا موقعہ قدرت کی طرف سے مسلمانان ہند کے لئے جو آسان کر دیا گیا ہے، اس میں دشمنی نہ پیدا کی جائے، بتایا جائے کہ اس فیصلہ کو بے جا فیصلہ ٹھہرانے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، سیدنا الامام اگلیس کے جواب کا یہ جزو معنی

”یہ ہم مذہب کی باتیں کرتے ہیں“

یقیناً ملے جلے رہنے ہی کی صورت میں یہ زیادہ آسان ہے۔

بہر حال ختم نبوت کے بعد جیسا کہ معلوم ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے کہ ”خدا مت مسلمہ بھوت کی گئی ہے“

کنندہ خیر امۃ اخریست | تم بہت زیادہ امت ہو جو لوگوں (کے نفع و ہلاکت) کیلئے
للتناس | بھیجے گئے ہو۔

اس کا مطلب شاہ صاحب کے نزدیک یہی ہے، ایسی صورت میں اگر یہ سمجھا جائے کہ دنیا کے جس حصہ میں مسلمانوں کو خدا نے بھیجا یا اللہ بھیجا کر آیا کر دیا ہے، وہاں کے غیر مسلم باشندوں کی طرف آباد کاروں کا اسلامی طبقہ بھوت ہے، اسی بنیاد پر مسلمانان ہند میں جو لوگ اپنے تبلیغی فرض کو محسوس کر کے سیدنا الامام اگلیس کے جانشینوں کے مشوئے کے مطابق وطنی تہذیبوں پر راضی نہ ہوئے، بلکہ جہاں تھے، وہیں پڑے ہوئے نہیں، تو بتایا جائے کہ تبلیغ کے کفائی فرض سے سبکدوش کی آخر دوسری شکل مسلمانان ہند کے لئے اور کیا ہو سکتی تھی۔

یہ صحیح ہے کہ اس تبلیغی فرض کا ڈونڈ اور تو کبھی نہیں چٹا گیا، لیکن سیدنا الامام اگلیس کے جانشینوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اس سے کبھی غافل نہیں رہے ہیں، وقتاً فوقتاً ان بزرگوں کے ذمہ مقرر باسلام ہونے کی سادت میں خوش فہمیوں کو حاصل ہوتی ہی ہے، یوں بھی مختلف اسباب وجوہ کی تحت اس ملک کے غیر اسلامی طبقات کے لیڈروں اور زمینوں سے ان کے ایسے خوش گوار تعلقات قائم رہے، جس پر وہ عموماً کیلئے اسلامی تعلیمات سے مانوس ہونے کی زمین تھوڑا سا ہموار ہوتی رہی،

گویا مذہب کی باتیں کرنے کی ایک صورت یہ بھی تھی۔ اور گویا عام علم پر لوگوں کو اس کا شدید علم نہ ہو، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں جب کبھی موقع بدست ہوا، ہندو دھرم کی علمی زبان سنسکرت اور بھاشا کے سکھانے کا نظم بھی مدرسہ میں کیا گیا، یادِ ظیفہ دے کر طلبہ کو ان زبانوں کے لیکن کے لئے بھیجا گیا۔

لیکن بایں ہمہ یہ کسی عجیب بات ہے کہ خود مسلمانوں کے مختلف احزاب اور جماعتوں کی طرف سے دارالعلوم دیوبند اور سندھیت پر جتنی بھی نکتہ چینی کی گئیں ہوں، بسا اوقات خود قصبہ دیوبند میں بھی دارالعلوم کے متعلق مسلمان باشندوں کے اندکس کمکش کی صورتیں پیدا ہوئیں۔ لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، قیام دارالعلوم سے اس وقت تک جو زمانہ گزر رہا ہے، قریب قریب صدی ہی پوری ہو رہی ہے۔ اس طویل مدت میں ہندوستان کی غیر اسلامی آبادی کو مسلمانوں کے اس خالص دینی مرکز سے

لے کر مسلمانوں کے دیکھے سے معلوم ہوتا ہے کہ بھاشا اور سنسکرت زبانوں کے سکھانے کے لئے وقتاً فوقتاً مولانا اب رحمت حسن پور، مولانا غلام محمد سیٹیا پوری، مولانا غلام محمد فیضی کی تدریسی خدمات دارالعلوم نے حال کیوں اسی طرح مولانا شہید اللہ صاحب (مشرقی بنگال کے) شہر ناضل مسسرت کی خدمت میں تعلیمی وظائف دے کر طلبہ دارالعلوم سنسکرت زبان کے سیکھنے کے لئے بھیجے گئے، دیکھے مدد اور مسسرت اور کاتب فرنگیوں کا جال ۱۸۵۸ء تک بھی ضرورت ہے کہ کچھ نہیں، تو کم از کم ہندوستان کے مروجہ مذاہب و ادیان کے متعلق صحیح معلومات سے دارالعلوم کے طلبہ کو مدد ملنا اس کرنے کی ممکنہ حد میں اختیار کی جائیں، بلکہ ہندی زبان ناگری خط کے ساتھ جب اس ملک کی رفتاری زبان مانی جا چکی ہے تو قدر اس کی وجہ سے، زبان کی تعلیم کا انتظام زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اسلامیات کا جو رجحان اور دیرینہ پایا جاتا ہے، اس سے بھی مزید مدد ملے گی۔ اسلامیات کا ہندی زبان میں منتقل کر دیا جائے، چارہ ایک تعلیمی مرض ہے، اور انشاء اللہ حق فیہ خوب پورا ہو کر رہے گا۔

از بندہ محمد طیب محمدی، عرض ہے کہ خطاب مسسرت کے بعد ہی سال آخر کی طرف سے دارالعلوم کے درجہ فارسی میں ہندی کا اور دکن ناگری بھاری کر دیئے جانے کی ہدایت بھیج دی گئی، اور ایک مستقل مدرس ہندی کے لئے مامور کیا گیا جو آج تک جاری ہے، بعد میں اسے تمام بزرگان دارالعلوم نے پسندیدہ سمجھوں سے دیکھا اور اب یہ ہندی کی تعلیم ضابطہ سے جز بہ حسبِ حاجت خدای بنادی گئی ہے۔ محمد طیب محمدی

”اس تحریر کی نسبت حضرت مولانا سیدنا امام الکبیرؒ کی زبان مبارک سے یہ بھی مانا گیا کہ جو مضامین تقریر دل پذیر ہیں۔ اور کرتے کا زادہ ہے، مودہ بہ اس تحریر میں آگئے، استفادہ تفصیل سے نہ بھی، بالاجمال ہی بھی۔“

جیسا کہ معلوم ہے ”تقریر دل پذیر“ نامی کتاب میں اسلام کے علمی و عملی نظام کو تفسیر و استدلال کے بحر پہلو میں ڈھالنے کا ارادہ سیدنا امام الکبیرؒ نے فرمایا تھا، لیکن چند ابتدائی ابواب سے زیادہ یہ کتاب لکھی نہ جاسکی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، آگئے لکھا تھا کہ ”تقریر دل پذیر کے تمام نہ ہونے کا قائل شائقان اسلام علیہ کو ہے، اس کی مکافات کی صورت بھی اس رسالہ (جہۃ الاسلام) سے بہتر دوسری نہیں ہو سکتی۔“

پھر اسی کتاب جہۃ الاسلام کے متعلق اپنے ذاتی احساس کو ظاہر کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ارقام فرمایا تھا کہ

”تاہذا حکام اسلام، اور مافقت فلسفہ قدیرہ و ہر مصلح کے لئے جو تدبیریں کی جاتی ہیں، ان کو بجائے غور کہ کر حضرت خاتم العلماء (سیدنا امام الکبیرؒ) کے رسائل کے مطالعہ میں کچھ وقت ضرور صرف فرمائیں، اور ہر دے غور سے کام لیں، احصاء صاف سے دیکھیں، کہ ضروریات موجودہ فائدہ اُعمال کے لئے وہ سب تدابیر سے قائل اور مختصر اور بہتر و مفید تر ہیں، یا نہیں۔“

بظاہر ان الفاظ کا تعلق اگرچہ عام رسائل سے معلوم ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ”جہۃ الاسلام“ ہی کے افلاکی پہلوؤں کی طرف حضرت شیخ الہندؒ نے ان جارج و مانخ افلاذین اشارہ فرمایا ہے، آپ کے اس دے کی توثیق تجربہ سے ہوتی ہے،

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاند چاند کے لیے غلام کسی نیت اور ارادے سے جانے لگو ہوں، لیکن منجملہ دوسرے فرائض کے ایک بڑا علمی و دینی فائدہ ان میلوں کا یہ بھی ہوا، جیسا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے اسی دیباچہ میں لکھا ہے کہ

”بندہ محمد، محمد و صلوٰۃ کے بعد طالبانِ سارف الہیہ اللہ دل دادگانِ اسرار ملتِ تنفیک کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مشہور میں پادری نورس صاحب ادنیٰ پیارے دل صاحب ساکن موضع چاندپور متعلقہ شاہ جہاں پور نے جب ایک سیرہ بنام ”سیرہ خدا شناسی“ موضع چاندپور میں مقرر کیا، اند اطراف و جوانب میں اس مضمون کے اشتہار بھرائے کہ ہر مذہب کے علماء آئیں اور اپنے اپنے مذہب کے دلائل سنائیں، تو اس وقت معدن الحقائق، غرض الحقائق، مجمع المعارف، منظر الطائف، جامع الفوائد والبرکات، قاسم العلوم وغیرہ مہدی مولائی حضرت لانا محمد قاسم متعالیٰ علیہ السلام نے اہل اسلام کی طلب پر سیرہ مذکور کی شرکت کا ارادہ اسی وقت میں مسم فرمایا کہ تاریخ مہاشہ، رسی سرمد آگئی، چونکہ یہ امر بالکل معلوم نہ تھا کہ ذہب اور بیان دلائل کی کیا صورت تجویز کی گئی، اعتراضات و جوابات کی فورت آئے گی، یا زمانی اپنے اپنے مذہب کی حقانیت بیان، یا یہ ناستو تحریری ہر کسی کو پیش کرنے پر ہی گئے، تو اس لئے بہ نظر احتیاط حضرت مولانا قدس اللہ سرہ کے خیال مبارک میں آیا کہ ہر ایک تحریر جو اصول اسلام اور فروع ضروریہ بالخصوص جو اس مقام کے مناسب ہوں، سب کو شامل ہو، حسب قواعد عقلیہ مضبوط ہوتی جائے، جس کے تسلیم میں عاقل منصف کو کوئی دشواری نہ ہو اور کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہ ملے۔“

اسی کے بعد حضرت شیخ الہندؒ نے یہ اطلاع دی ہے کہ

”چونکہ وقت بہت تنگ تھا، اس لئے نہایت عجلت کے ساتھ غالباً ایک دفعہ کاغذ پر کسی شب میں بیٹہ کما ایک تحریر جامع تحریر فرمائی۔“

لیکن جیسا کہ گذر چکا تحریری مقالے کے نتائج کا موقعہ مستند الاہام اکیس کو نہ ملا، بلکہ بقول شیخ الہندؒ

”جلسہ مذکور میں تو مضامین متدبیر تحریر مذکورہ کو زبانی ہی بیان فرمایا اور دہ باہ حقانیت اسلام

جو کچھ بھی فرمایا، زبانی ہی بیان فرمایا۔“

مگر سیلے کے بہانے سے "قاسمی معارف" کا ایک قیمتی حصہ اور صدیوں کام آنے والا سرمایہ جو تیار ہو گیا تھا اس نے تو تحریک کا قالب اختیار کر لیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سلسلے میں یہ خبر بھی دی ہے کہ

"مولانا مولوی فخر الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے (یعنی قلم بند شدہ تحریر کے) مضامین کے لحاظ سے اس کا نام "حجۃ الاسلام" تجویز فرما کر اقل ارشاد فرمایا تھا۔"

"فدا شناسی کے میلہ" کی سرگزشت کو ختم کرتے ہوئے، سیدنا امام الکبیر کی کتاب "حجۃ الاسلام" کے ذکر کی تقریب سے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کے اکثر حصہ کو میں نے اس لئے بھی نقل کر دیا ہے، مگر براہ راست اس میں اپنے حضرت استاد سیدنا امام الکبیر کی بہرگانی میں شیخ الہندؒ بھی شریک تھے، اسی لئے جو کچھ آپ نے لکھا ہے مشنید نہیں دیدہ ہے، آپ کے قلم مبارک کی لکھی ہوئی اجمالی روداد کو مناسب معلوم ہوا کہ اس کتاب میں بھی تبرکاً درج کیا جائے۔ اور ضمنیہ اشارہ

ملہ تعارف کے اسی مضمون میں یہ مقام فرماتے ہوئے کہ

"صاحبان مطالع اس مجاہد مقبول (حجۃ الاسلام) اور بزرگ تصانیف حضرت مولانا سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کی اشاعت دیکھ کر صرف بغض نہ من تھارت مشعونی طہری بلکہ کو ہما چے ہے کسی رائے اہتمام کی حاجت ان کو عوس نہ ہوئی اس لئے خدا کا فضل اور لکھائی چھپائی ہی میں کوتاہی نہیں ہوئی، بلکہ تصحیح عبارت میں نمایاں غلط پیدا ہو گئے۔"

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے "حکمت قاسمیہ" کی نشر و اشاعت کی تجویز کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے۔
"اس حالت کو دیکھ کر کھنکھ برہم ہوا قاسمی دول داد گاہ اسرار علمی کو بے اختیار اس امر پر کرستہ ہونا پڑا کہ صحت و خوش فہمی و خیو تمام اس کا اہتمام کر کے اس عمالہ مقدمہ کو چھاپا جائے اور فرس تو ضیح حاشیہ پر ایسے نشانات کر دیئے جائیں جن سے تفصیل مطالب ہر کسی کو بے تکلف معلوم ہو جائے۔"

جو تصانیف حضرت مولانا فتح اللہ السالین بیروت

کو اسی کوشش اور اہتمام کے ساتھ چھاپ کر ان کی اشاعت میں کوشش کی جائے، اور اردنی التوفیق۔"

لیکن شاید حجۃ الاسلام کے سوا سیدنا امام الکبیر کی دوسری کتابوں کے تعلق اس تجویز کے مطابق عمل کاروائی نہ ہو

بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے واقعات تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جن کے دور میں تاریخ کا اندازہ ان کے وقوع کے زمانے میں نہیں کیا جاسکتا تھا جو بعد کو لوگوں کے سامنے آئے یہی حقہ الاسلام کتاب ہے، لکھی تو گئی ہے کل ایک دن احداث کے کچھ حصے، لیکن خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے مضامین سے دیر اکبر تک کن کن حالات میں کس حد تک مستفید ہوتی رہے گی، اور کتنوں کی دستیاریں، اس کتاب کی روشنی سے دن بیتی چلی جائیں گی، مجھے تو یہی رنگ ان اعلیٰ نوزوں کا ہی معلوم ہوتا ہے جو ان میلوں میں مسیحا نا امام اکبر کی طرف سے خواہ جتنے مختصر زمانہ میں بھی پیش ہوئے ہوں مگر قائمہ اٹھانے کا ارادہ کیا جائے، تو ہندوستان کی اسلامی آبادی اپنے پردہ پوش کے اگلے ہوئے سب کو چاہے تو ان نوزوں کی مدد سے آج بھی سلجھا سکتی ہے۔ وما یلقاھا الا الذین صبروا وما یلقاھا الا ذو حظا عظیم۔

بہر حال خدا شناسی کا یہ سیکہ تو ختم ہو گیا، علوم نہیں کہ اس کا سلسلہ آئندہ سالوں میں جاری رہا یا ان ہی دو میلوں تک قصہ ختم ہو گیا، جو قبول مارے مصنف نام و حقیقت قائم ہی اس لئے ہوا تھا، اور قدرت کی غرض ہی یہ تھی کہ

گوشہ منصفی، موقوفہ مل سکا میں نے اس تجربے کا خاکہ کو بیٹھ اس لئے نقل کر دیا ہے، کہ دہلی علوم دیوبند میں اس کے ادب اب بہت کم و بیش تمام دستوں پر ایک قرض ہے، جو خراج چاہتا رہا ہے، غرض ہی جانتا ہے کہ یہ قرض کس ادا ہو گا، اور چپ پیٹ ہے کہ وہ سند کے اس معرے سراہ کو جب اس کے شایان شان لباس پہنانے کا ارادہ کیا گیا، تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ نظر انقلاب میٹھ، پر پڑی، اور حقہ الاسلام کا یہ خصوصی اور پیش پیش معرہ، معرہ ملیگندم میں چھا پالیا، اسلام کی معرہ و صدی یا قلب و قلب کی حدت کے سلسلہ میں تقسیم عمل کا یہ حسن اتفاق، یا بھی اتفاق کا کتنا اچھا اشارہ ہے۔

اس قرض کی ادائیگی اچھوتہ شروع کر دی گئی ہے، حضرات کارکنان دہلی علوم نے یہ مذاتی طور پر اپنے سرے لیا ہے، ایک مستقل نام و نامہ نشر و شاعت قائم کر کے اس میں ایک مستقل فنڈ بھی لئے کھول دیا گیا ہے کہ اس میں اسلاف دہلی علوم یا مخصوص حضرت بانی دہلی علوم کے علوم اور تصانیف کو اچھے لباس کے ساتھ منظر عام پہلایا جائے، کام شروع کر دیا گیا ہے، اور امید ہے کہ خیریت سے یہ کام تاحق ہو گا، اس کے مظاہر (تصانیف قاصد) سامنے آتی شروع ہو جائیں گی۔ نامزدی التوفیق محمد طیب غفرلہ

”ابن دوسال کے جلسوں میں عام مخلوق نے جان بیا کر یہ شخص یعنی سید نلام اکبر کس پایہ کا ہے“ اللہ فضل الہی کی کیا صورت ہو کر تھی ہے۔ ”جو بہت نیدا سانی نیست“ کا نقشہ ظاہر ہو گیا یہ سنا سوانح قدیم

اور گو عام طور پر علمی حلقوں میں سید نلام اکبر کی علمی، عملی عظمت کا مسکہ پہنے ہی سے بیٹھا ہوا تھا لیکن ہندوستان کے طول و عرض میں آپ کی شہرت کا ذریعہ نظر آ رہا ہے یہی سببوں کی غیر معمولی کامیابیاں تھیں ان سببوں سے فارغ ہو کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں جب

”محمد اللہ نصرت اسلام کا پھر راز اڑاتے ہوئے حضرت مولانا المعظم واپس تشریف لائے“ سنا (تعارف ج۲ الاسلام)

عرض کر چکا ہوں کہ دوسرے سال کے پہلے کے بعد چند دن آپ کا قیام شہر شاہ جہاں پور رہا، ”جہاں پوری کا فرض مولوی طاہر صاحب آنریری مجسٹریٹ یعنی عاملن دالے موتی سیاں نے، دیکھا“ اسی زمانہ میں جب موتی سیاں کے یہاں دوسرے ملا جو پہلے میں شریک ہوئے تھے، ان کے ساتھ مقیم تھے، یہ تحریک کی گئی تھی کہ منشی اندر سی احمد چنڈت دیا نند سرسوتی دونوں صاحبوں کو چا خا پور سے جہاں پوری پیرا سے لال بالی جلسہ کے یہاں یہ دونوں جہاں پور تھے، ”شاہ جہاں پور بڑا جا جائے خط لیکر آدی چا خا پور گیا“ بتا چکا ہوں کہ جواب میں دونوں صاحبوں نے آنے سے معذرت کی مگر گھر آپ ہی دگ چا خا پور آئیں، مردود میں ہے مگر اس کے بعد

”مولوی محمد طاہر صاحب (موتی سیاں) نے باخداہ مولوی محمد قاسم و حسب صلاح مولوی محمد علی صاحب (مصنف سوا الشاہ مجاہد) پر مکرر لکھا کہ جسک میں مولانا پاکس نے دیکھا وہاں کا دینی چا خا پور کی جمع برقا ست ہو گیا“ اب وہاں کوں ہے یہ مباحثہ کا لطف اٹھائیگا۔
مٹ مباحثہ شاہ جہاں پور

لیکن یاد دو بارہ تھا جسے کہ منشی اندر سی شاہ جہاں پور نے پورا منی ہوئے احمد چنڈت جی ہی آئے۔ لکھ بیٹھا تھا کہ

”آپ کے (یعنی سوتی بیاں کے) مکان پر تین آنا“ ہاں اگر منشی گنگا پرشاد جوتے، جن کی تبدیلی عہدہ ڈپٹی کلکٹری پر مقام شاہ جہاں چھو گئی ہے، تو ان کے مکان پر میں آسکتا تھا۔ مثلاً شاہ جہاں پور

اور اسی سے اٹھانہ ہوتا ہے، کہ سیدنا امام و کبیر کا یہ کوشش تھی کہ منشی اندر من، یا پنڈت یا نندو جوتی جیسے لوگوں سے جو اس زمانہ میں اچانک مسلمانوں اور مسلمانوں کے دین پر اعتراض و تنقید کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، براہ راست ملیں۔ لیکن حشدا ہی جانتا ہے کہ براہ راست ملاقات اور مکالمہ سے گریز کی راہ وہ کیوں اختیار کرتے تھے۔

شاہ جہاں پور کا یہ قصہ تو خیر شاہ جہاں پور ہی پر ختم ہو گیا، اس کے بعد سیدنا امام و کبیر گھروا پس ہوئے، چند ہی مہینے گزرے تھے کہ اچانک میسرورج کے سفر کا ارادہ کر کے آپ مجاز مانہ ہو گئے آپ کے اس حج کا جو آپ کی زندگی کا آخری حج تھا، اس کی تفصیل تو آگے آرہی ہے، آمد و رفت میں تقریباً چھ مہینے صرف ہوئے، یعنی دوسرا میلہ تو ششہاد کے بارہ مارچ میں منعقد ہوا تھا، اسی سال کے ماحاکتہ بر میں آپ ماہی مجاز ہوئے، اور جیسا کہ مصنف امام نے فیہدی ہے، اس حساب سے دوسرے سال ششہاد ماہ مارچ میں ہندوستان واپس تشریف لے گئے۔ گویا حج و زیارت کا یہ سفر چھ مہینے میں پورا ہوا تھا۔

مارچ کے بعد صرف اپریل و مئی و جون کے تین ہی مہینے گزرے تھے، واپسی بھی اتنے طویل و طویل سفر سے ہوئی تھی، اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا، کہ مسکنہ سے واپس ہوتے ہوئے، مکہ اور جتہ کی طویل آپ پر اس مرض کا حملہ ہوا، جسے آپ کی ناسوتی زندگی کی گویا آخری علامت تھی۔ کسی نہ کسی طسرح ہندوستان آنے والے مجاز پر آپ کو سوار کر دیا گیا تھا، لیکن مجاز ہی میں مصنف امام نے لکھا ہے کہ ”ایک دن یہ فورت ہوئی، کہ ہم سب ایوس ہو گئے“ ۱۱

گو یہ مایوسی واقعی مایوسی اس وقت ثابت نہ ہوئی، لیکن مرض کا سلسلہ ہر ایرجاری رہا۔ وطن پہنچنے کے بعد بھی زیر علاج رہے، کئی محنت تو پھر بھی حاصل۔ ہمدانی تھی، لیکن بقول مصنف امام

”مرض دفع ہوا، گوند طاقت آئی، مگر کھانسی ٹھیر گئی“ اور کبھی کبھی دودھ سالتے کا ہوتا۔

زیادہ بڑھا، دیر تک کچھ فرماتا خشک ہو گیا، پھر اس میں بھی کچھ تخفیف ہوئی۔ ۱۳۰۲ء

”کچھ تخفیف ہوئی“ کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ تکلیف کا کلی ازالہ نہیں ہوا تھا، آپ ان ہی حالات میں تھے، کہ وہی پنڈت دیانند سرسوتی جی نے ہندوستان کے طویل و طریض رقبہ میں خدای جانتا ہے کہ کن مصلحتوں کے زرا اثر اپنی کہکاش کا مرکز ضلع سہارنپور کے قصبہ رڈکی کو بنالیا، سیدنا امام اکبر نے اپنی کتاب قبلہ نگر دیلاپور میں خود ہی انتقام فرمایا ہے کہ

”بعد حمد و صلوة بندہ بیچمدان، سراپا گناہ محمد قاسم ناظر علی اوراق کی خدمت میں عرض بردار

ہے کہ سی بارہ سو پچانوے ہجری رجب (مطابق سنہ ۱۲۹۵ء جولائی) میں پنڈت دیانند

صاحب نے رڈکی میں آکر سرانامہ جمع عام میں مذہب اسلام پر چند اعتراض کئے۔ ۱۳۰۲ء

نہیں کہا جاسکتا کہ جب کے جس عہد کا ذکر کیا گیا ہے اس عہد کی کس تاریخ سے پنڈت جی کی گل افشائیاں کہنے، یا شرعاً دیوں کا یہ قصد رڈکی میں شروع ہوا تھا، ابھی ہر قیاس کا اقتضا ہے کہ آخری رجب میں پنڈت جی نے رڈکی پہنچ کر پادریوں کے طریقہ سے برسرِ انار اسلام کو اپنے تیروں کا نشانہ بنالیا، رڈکی کے مسلمان بے بسی ہو گئے، شاہ جہاں پور کے سیلوں کی سرگزشت عام طور پر مشہور بھی ہو چکی تھی، نیز قرب مکانی کی وجہ سے قد تانڈکی کے مسلمانوں کی نظر سیدنا امام اکبر ہی پر پڑ سکتی تھی، داعیہ علم آدمی رڈکی سے آئے، یا ڈاک سے اطلاع دی گئی، مصنف عام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، کہ احتتام رجب کے بعد شعبان میں یہ خبر سیدنا امام اکبر تک پہنچی، انہوں نے لکھا ہے کہ

”اسی سال (۱۲۹۹ء) جس میں مجاز سے واپسی ہوئی تھی، شعبان میں رڈکی سے جبرلی کہ

پنڈت دیانند تشریف لائے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے مذہب پر کچھ اعتراض مشہور کئے

ہیں، اہل رڈکی بکھر ہوئے مگر آپ تشریف لائیں۔ ۱۳۰۲ء

مشہور کرے گا مطلب وہی ہے مگر پادریوں کی ریس میں پنڈت جی نے بھی برسرِ انار اپنی گل افشائیاں کر

دیباچہ میں ”وہ کی خرابی کا ذکر بھی کیا گیا ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ”غیرتِ اسلام“ کے تقاضے نے ہر تھانے کو سامنے سے ہٹا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی توہین کا خیال، ہر خیال پر غالب ہے، جس حال میں تھے، کھینچے ہوئے رڈ کی پہنچ گئے، اور غیبِ شامی کے ساتھ پہنچے، مصطفیٰ امام نے کہا ہے، کہ رڈ کی کے اس سفر میں یہی نہیں کہ

”بہت سے خادم ساتھ ہوئے۔“

بلکہ شاہ جہاں پور کے قلعے مسلمانوں میں جو نیپے ہوئے تھے، بقا ہر ان ہی کا اثر تھا، کہ لوگوں کو جب خبر ہوئی، کہ سیدنا امام اکبر اللہ پندت دیا اندھی میں مباحثہ و مناظرہ بہ مقامِ رڈ کی ہونے والا ہے، تو

”اطراف و جوانب سے بہت سی مخلوق مولانا کی تقریر کے اشتیاق میں جمع ہو گئی۔“

غلاب دستہ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ رڈ کی کے اس سرگرمی میں قصداً اپنے خاص خاص شاگردوں کو جو دوسرے مقامات میں تھے، آپ نے طلب کر لیا تھا، مولانا حکیم منصور علی صاحب جو اس زمانہ میں مگدھ نامی قصبہ میں ہی مدرسہ میں درس تھے جو درہندہ رڈ کی کے دریاں راستہ میں ملتا تھا، حکیم صاحب نے کہا ہے، کہ سیدنا امام اکبر نے

”ایک تلمیذ رشید مولانا خزانہ گنگوہی، کو منگوا بھیجا، کہ اس کو دینی حکیم صاحب کی

سننے کے لئے بلاؤ۔ میں یہ خردہ سنتے ہی مولوی خزانہ گنگوہی کے ہمراہ چلا گیا،

شرک پر پہلی کوٹھیر اکر فرمایا، تم بھی ضرور رڈ کی آ جانا۔ حسب اللہ شاد و دین و دہندہ میں

بھی رڈ کی پہنچا۔“

بہر حال خدام خاص (مکذہ وغیرہ) کے سوا عام مسلمانوں کا بھی کافی مجمع معلوم ہوتا ہے، کہ رڈ کی میں اکٹھا ہو گیا تھا، گویا ایک برات ہی اتر پڑی تھی۔ اسی کے ساتھ جب ہم حضرت دلاوی کی براہِ راست دی ہوئی اس اطلاع کو پڑھتے ہیں یعنی رڈ کی پہنچنے کے بعد مقام فرمایا گیا ہے، کہ

”آزدئے مناظرہ میں سو کہ سترہ دن وہاں (رڈ کی) ٹھیرا رہا۔“ قبلہ نامہ

تو کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، نصف سہ سے زیادہ دن تک باہر سے آئے ہوئے اتنے بڑے مجمع کے رہنے پہنے کھانے پینے کا نظم، اور بھی اس طریقہ سے کہ ہر شخص اپنے کھانے پینے کا خرچ خود برداشت کرے، یہی حکم سید تلامذہ ام اکبری کا تھا جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اور مبینہ بھی جوانی آغاز موسم بزرگسال کا۔

”علامہ برین برسات کا رسم“

ان الفاظ سے قبلہ نما کے اسی دریاچہ میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔

لیکن اپنے ذاتی ضعف مرض اور اتنے بڑے مجمع کے قیام و طعام کی دشواریوں سے بے پروا ہو کر تین چار دن نہیں بگڑے سترہ دن تک آپ رز کی میں کیوں مقیم رہے؟

بظاہر جیسا کہ خود آپ کے ذاتی بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور دوسروں نے بھی لکھا ہے کہ پنڈت جی سے آپ براہ راست دو ہند ہو کر گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ قبلہ نما کے دریاچہ میں آپ کے احوال میں کہ

”ہر چند چاہا کہ مجمع عام میں پنڈت جی سے اعتراض سنوں اور بالمشافہہ بتاؤں خداوندی اسی وقت ان کے جواب عرض کروں“

لیکن جیسا کہ مصنف نام نے اجمالاً خبر دی ہے کہ

”وہ اللہ کا بندہ (پنڈت دیانند سرسوتی) گفتگو پر بکا نہ ہوا۔ رنڈی مینڈی مشرطیں کرتا تھا“

ان رنڈی مینڈی مشرطوں کی تفصیل تو آپ خود سید تلامذہ ام اکبری کے حوالہ سے آگے سنیں گے لیکن ان سے زیادہ دل چسپ حصہ مصنف نام کی خبر کا ہے کہ

”وہ اللہ کا بندہ گفتگو پر بکا نہ ہوا“

آپ بھری سے سن چکے ہیں کہ گفتگو یعنی بحث و مباحثہ مناظرہ و مجاہدہ کے میدان کے پنڈت جی اپنے وقت میں دھنی تھے، بے پروا ہو کر پیکر راجہ رام سنگھ دانی جے پور کے دربار کے فاضل پنڈت

دنگا چارہ کو چلیج پر چلیج، سے سہے تھے، اگرہ، امیر، شکر جہاں پہنچے شہادت کا جس کو پنڈت
 جی مشہور مع میں پایند تھے۔ منڈن یعنی تائید اور دشمنیت کا کھنڈن یعنی تردید اسی کو اپنا پیشہ
 بنا رکھا تھا۔ پنڈتوں کے قدیم دائرے سے باہر نکلنے کے بعد جب عیسائیوں، مسلمانوں وغیرہ
 پنڈتوں کے مختلف مذہبی گروہ کے دین پران کے اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، سہارنپور
 سے داتا پور تک پنڈت جی نے بڑھ چڑھ کر لکھی تھی، اپنی تقریروں اور مباحثوں میں پنڈت جی جن بھگنڈوں
 سے کام لیتے تھے، وہ اس کے ڈاکٹر مرڈک ایم۔ اے ایل ایل ڈی کی شہادت ان کے
 متعلق گزری چکی کہ پنڈت جی کے ساتھ ان کی تعریف کرتے والوں کی ایک منڈلی رہتی تھی، اور جب
 پنڈت جی مباحثہ میں اپنے مخالف فریق کی
 ”بہسی اڑاتے، قہقہہ لگاتے، تو یہ لوگ (منڈلی والے) اس کام میں ان کا ساتھ
 دیتے تھے۔“

اسی گروہ ہی ڈاکٹر فار کوہار کی بھی نقل کر چکا ہوں جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پنڈت جی
 ”مباحثہ میں تند و ترشش، بہت چغینے والے اور مخالف پر نا جائز دباؤ ڈالنے والے تھے۔“
 ”سوامی دیانند اور ان کی تعلیم“ نامی کتاب سے ان شہادتوں کو پہلے اپنے موقع پر پیش کر چکا ہوں
 لیکن یہ عجیب بات ہے کہ سیدنا امام الکبیر کے مقابلہ میں آنے کے بعد خدا ہی جانتا ہے کہ
 پنڈت جی پر کیا حال طاری ہوا کہ خدا شناسی کے پہلے میں مسکرت آمیز بھاشا یعنی اسی زبان
 میں تقریر کی جن کے سمجھنے والے پہلے میں دس پانچ آدمی بھی نہ تھے، ہمیں کہا جاسکتا کہ پنڈت جی
 کے دل کا جو دمان پڑا تھا دل ہی کے اندر نہ گیا تھا، اسی زبان کو نکالتے کے لئے رڈ کی پہنچے
 تھے اور رڈ کی کے انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا امام الکبیر کا وطن ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ
 اسی علاقے میں یہ مگر اب اسے کیا کہنے، جب حضرت دالاباد جو دضعف اور مرض کے رڈ کی پہنچے
 گئے تو وہی پنڈت جی جنہوں نے رڈ کی کے مسلمانوں کو میٹھے بٹائے بے مین کر دیا تھا، اور تنہا
 پیش قاضی رومی راضی آئی، دالی مثال کے مطابق حضرت کی تشریف آوری سے پہلے سب کچھ

کہہ رہے تھے، وہی بجائے آگے بڑھنے کے گریزاں فرار کی راہ ڈھونڈے گئے اور ان کے سارے پینٹرے، مواد، بیج جو مباحثوں میں خرچ ہوتے تھے سڑک میں پھیل اس کے برعکس مباحثہ اور گفتگو کے بدلے میں استعمال ہوتے رہے، کوئی دوسرا گھٹا تو شاید شک و شبہ کی کچھ گنجائش بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس سے زیادہ معتبر قدیمہ اند کیا ہو سکتا ہے کہ سیدنا امام الکبیر کی براد راستہ نشیبات ہے، قید نما کے دربار میں فرماتے ہیں

”مگر پنڈت جی ایسے کا ہے کہ تمہے کو میدان مناظرہ میں آتے، جان چراسنے کے لئے وہ وہ راؤ کھیلے کہ کا ہے کو کسی کو سو جھٹے ہیں :-“

”راؤ کھیلنا“ تو پنڈت جی کا عام دستور تھا، فرق یہی تھا کہ پہلے بھی کھیل وہ مباحثہ اور گفتگو کرنے میں کیلتے تھے اور اب اسی راؤ کو وہ مباحثہ اور گفتگو کو ملتے کرنے کے لئے کھیل رہے تھے۔ اس طرف پنڈت جی تو اپنے سارے کرب اسی کوشش میں صرف فرما رہے تھے کہ کسی طرح سیدنا امام الکبیر کا سامنا نہ ہو، اور دوسری طرف ٹھیک اس کے توڑ پر سیدنا امام الکبیر کو دیکھا جا رہا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو، پنڈت جی کو میدان میں اترنے پر مجبور کر رہے ہیں، خود ہی ارقام فرماتے ہیں، کہ برسراہم مباحثہ پر آمادہ کرنے کے لئے

”منشیں کیں، غیرتیں دلائیں، جھٹیں کیں، سبیں کرانیں، مگر ہاں دیسی پنڈت جی کے یہاں، وہی نہیں کی نہیں رہی :-“

آخر میں ہے کہ ان منتوں، غیرتوں، جھٹوں، سبوں کی بھڑی تحصیل کا علم نہ ہو سکا۔ مصنف امام نے بھی حد سے زیادہ اجمال سے کام لیا ہے۔ ”اینڈی مینڈی مشرطیں“ بس ان ہی الفاظ میں سب کو لپیٹ کر انہوں نے رکھ دیا، اور دوسرے ذرائع سے بھی ان تفصیلات کا جیسا کہ چاہئے پورا پورا پتہ چل سکا۔ چونکہ سترہ سترہ دن تک رد و بدل سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اس لئے نگاہ پر یہی خیال گذرتا ہے کہ باتیں کافی دل چسپ ہوں گی۔ حکیم کا صحت تھانوی و دیگر کوالہ سے قصص والا کاہر میں ایک لطیفہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ پنڈت جی نے ایک دفعہ عذر پیش کیا کہ۔

”میں اس ارادہ یعنی مناظرہ و مباحثہ کے ارادہ سے نہیں آیا ہوں۔“

تو سیدنا اللہام الکبیر کی طرف سے جواب میں کہا گیا کہ

”ارادہ تو فعل اختیار ہی ہے، اب کر لیجئے۔“

”جنتیں کیس“ کے اجمال کی یہ ایک مثالی تفصیل ہے، اسی سے آغاز ہوتا ہے کہ تقریباً نصف ماہ کے اس طویل عرصے میں کتنے نشاۃ انگیز، روح پرور لطائف پیش آئے ہوں گے، لیکن افسوس کہ ذکر کرنے والوں نے عموماً خاموشی سے کام لیا، تاہم اوپر ادھر سے جن معلومات تک رسائی ہو سکی ہے، انہیں پیش کر دیتا ہوں، زیادہ تر یہ معلومات خود حضرت کی کتاب قبلہ نما کے دیباچہ ہی سے فراہم کی گئی ہیں۔ اسی کتاب میں ہے کہ رشک کی عام آبادی سے جہاں آپ مقیم تھے، ڈیڑھ میل کے فاصلہ پر وہ جگہ تھی، جہاں پنڈت جی فردکس تھے۔ غالباً پنڈت جی کے کسی مستعد کا باغ تھا، سیدنا اللہام الکبیر نے اطلاع دی ہے کہ

”ہماری فردگاہ سے جگہ شہر سے ان کا پنڈت جی کا مکان ڈیڑھ میل پر تھا،“ قبلہ نما

پنڈت جی کی یہی وہ قیام گاہ تھی، جہاں ان کے کھانے کا وہ تراشہ دکھایا گیا تھا جس کا ذکر غالباً پہلے ہی کیس گذرا ہے، امیر شاہ خان صاحب کے حوالہ سے امداد شاہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ سیدنا اللہام الکبیر احمد پنڈت جی کے درمیان نامہ و پیام کے لاتے اور لے جانے کا فرض اس نماز میں منشی نہال مرحوم انجام دیتے تھے، خاں صاحب روایت کرتے تھے کہ

”منشی نہال احمد کو جو نہایت ذکی تھے، مویانہ کے پاس مشہد لطاف طوطے کرنے کے

لئے بھیجا گیا،“ فسطا اوداع

ایک دفعہ جب منشی نہال احمد صاحب پنڈت جی کے پاس موجود تھے۔ پنڈت جی کی رسوائی کا وقت آگیا، بقول خاں صاحب مرحوم انہوں نے دیکھا کہ

”کئی بڑی بڑی تمھالیں پیروں کی تمھیں،“ اور سیروں مٹائی تھی جس کو یہ منشی نہال احمد

کئی آدمیوں کا کھانا بجھے، مگر وہ اکیلے کے لئے آیا تھا، اور اسی تنہا نے وہ سب تمھالیں

صاف کر دیں :

اسی سلسلہ میں وہ لطیفہ پیش آیا تھا، جب سیدنا امام اکبر تک اس کی خبر پہنچی کہ منشی نہال احمد پنڈت جی کے کھانے کی یہ رپورٹ دئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کھانے میں مقابلہ کی پنڈت جی سے بولسا کی ہگر ٹھن گئی، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو گا، منشی نہال احمد مرحوم جو خود ہی پُر فوری میں کافی نیک نام تھے ان کو تاکر حضرت دلا نے فرمایا تھا کہ اس کے لئے آپ ترہاے ساتھ ہیں تم ہی کو پنڈت جی سے بھڑا دوں گا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا تھا کہ مقابلہ کمال میں ہوتا ہے، اندر زیادہ کھانا زیادہ احتیاج کی دلیل ہے اور احتیاج کمال نہیں نقص ہے، نقص میں بھلا کیا مقابلہ کیا جائے گا، غاں صاحب کے بیان میں یہ بھی ہے کہ آخر میں فرمایا گیا تھا کہ کھانے میں مقابلہ کی ٹھہر جائے تو کسی جیسے یا اتمی کو اور کھڑا کر دینا :

لطیفہ پنڈت جی کے کھانے پینے کے قصے جیسا کہ ان کی سوانح عمریوں سے معلوم ہوتا ہے، کافی دلچسپ ہیں، انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں لکھا ہے کہ ہر چھ ماہی ہر ایک دوہ سے اپنا کھانا خود کھا پڑتا تھا جس کی وجہ سے میری خواہش میں فراموش واقع ہوتا تھا، بنا پر یہ اس بکھرے چھوٹے کیلئے میں نے عہدہ دیکر مقرر کیا، مکان کو کشش کر کے سنیاں آشرم کے چوتھے حصہ میں داخل ہو جاؤں، اسامی حیاءتہ اللہ کی تعلیم میں جو اور خود نوشت سوانح عمری، یوں گویا بے ہائے پیش ہی کی عجمدی سے سنیاں بنے۔ سزا نیکاموں کا خاص شوق تھا جس کے لئے سوٹیا کھانا وغیرہ کھنے کی ضرورت ہوتی۔ اپنی حسب نفاذ کھانا تیار کرانے کیلئے لکھا ہے کہ میرا فون سے عموماً خود دیر سہا ہی لے لیا کرتے تھے، وہ پہلی دفعہ جب پیچھے لانا دانی کے اس نمانہ میں بارہا وہ پہلی جتنہ بیڑا فون سے وصول کیا کرتے تھے۔ آخر میں ایک رسوینا دہاچی، نے جیسا کہ ان کی سوانح عمریوں میں لکھا ہے، زہر کھلا دیا۔ اسی پر پڑے کھانے سے وفات ہوئی۔ قصص کے لئے پنڈت جی کی سوانح عمریوں کو پڑھئے۔ نیز کتاب سہا ہی دیا سندھ لکھی کی قلم کا سلاطین بھی کافی ہر سکتا ہے، خوش خداک ہونے کو سائر پنڈت جی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کافی خوش پر تاک بھی ہو گئے تھے، مرنے کے بعد جیسا کہ سرٹھ کے اخبار آریہ ہاچا میں چھپا تھا، سندھ سرٹھ نند کا عمار درشلے پیچھے کی چادر میں پٹینے کے چنے ایشی درشلے دھوپ چھاؤ کے ریشی دو پٹے، ریشی چنے، ریشی کوٹ سرٹھ پٹا، ریشی کاسے کی دھوتیاں، کلا تون کا دو پٹہ وغیرہ دیکھے تھے۔ پنڈت جی کو تہا کو پی نہیں بلکہ بھنگ وغیرہ چیزوں کے استعمال کی بھی عام عادت تھی :

لکھا اس واقعہ میں یہ جزو بھی میں نے اکابر سے سنا ہے کہ حضرت دلا نے فرمایا کہ مقابلہ کمال میں ہوتا ہے نہ کہ نقص میں، اور میں ہمیں جو کہ منشی نہال احمد سے فرمایا کہ تم اتنے دنوں صحبت میں رہے تہا بے ذہن میں رہا، باقی اگلے صفحہ پر

بہر حال پنڈت جی شہر سے ڈیڑھ میل دھوا لے اسی مکان میں بیٹھے بیٹھے سوال و جواب کا سلسلہ جاری کئے ہوئے تھے حضرت دلا کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جیسے برسرِ ادا آپ نے اعتراضات کئے ہیں ان کے جواب سننے کیلئے چاہئے کہ آپ برسرِ ادا آئیں، اپنے اعتراضات بیان کریں، اور سب کے سامنے مجھ سے ان کے جوابات سنیں۔ لیکن بجائے شہر آ کر کے پنڈت جی کا اصرار تھا کہ گنگو کے لئے آپ ہی میری قیام گاہ برآئیے۔

صرف یہی نہیں، بلکہ دوسری شرط پنڈت جی کی طرف سے یہ پیش ہوئی کہ آتا ہوں تو جمع عام کے ساتھ آئیے۔ زیادہ سے زیادہ پچاس آدمیوں کے سامنے گنگو کا موقعہ دیا جاسکتا ہے، وائسراٹھم ان پچاس آدمیوں میں پنڈت جی کے طرفداروں کا طبقہ بھی شریک تھا، یا حضرت دالا کو پچاس آدمی کی حد تک اپنے ساتھ لانے کی اجازت دی گئی تھی۔ ان ہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا الامام اکبر نے قبلہ نمایں ارتقا فرمایا ہے کہ

”اعتراض تو جمع عام میں کئے۔ پر ناظرین اپنی طبی کھلے کا وقت آیا تو پچاس

آدمیوں سے زیادہ ہر راضی نہ ہوئے“

لکھا ہے کہ دہ آدمیوں کی تحدید کی جیب پڑھی گئی، تو

”اندیشہ فساد زریب زبان تھا“

”اندیشہ فساد“ کی جو اثر پنڈت جی نے فی تھی۔ غالباً اسی سلسلہ میں حجت کو تمام کرنے کیلئے اپنی فطرت

ہشیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ

یہ سوال پیدا کیا کہ ہر گز نہ کھائے جس حکم پر گیا تو کیا ہوگا؟ یہ حال کیوں نہ پیدا ہوا کہ اگر نہ کھائے تو اس میں اختلاف ہو گیا تو کوئی چیز ہوگا یہ کہہ کر فرمایا کہ میں بھی ہر پنڈت جی کو کسی بے گناہ شہری میں بدکریا جائے اور یہی ہے کہ بلا خود زنی بند کھائے، اور یہ مادہ بدکریا جائے تو جو ترمزہ نگے اس سے حق باطل کا فیصلہ کیا جائے۔ محطیب خفر

لے ”جواب تک یہ تک“ میں یہ کہہ کر کہ ”چاند پور سے پہلے بھی مولوی محمد قاسم صاحب سے صدمہ کہ پنڈت جی کو پالا نہ پڑا تھا۔ اس لئے وہاں دس آدمیوں کی قید تھی نہ جمع عام کو کھانا کھانا اندیشہ نہ کھانا کھانا“ نہ خود کی طرف سے بھی نہ گوشہ تنہائی کی حاجت مستحق جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں پنڈت جی نے کل دس آدمیوں کو ساتھ لانے کی اجازت دی تھی، پچاس تک ردو کہ کے بعد راضی ہوئے تھے۔

عام روش کے برخلاف حضرت والاس اقدام پر مجبور ہوئے جس کا ذکر قصص اکابر میں حکیم الامت
تھانویؒ کے حوالہ سے بایں الفاظ کیا گیا ہے

”مولانا محمد قاسم صاحب ریشی دیانند سے متاثرہ کرتے کے لئے گئے اور یہی چند آدمی
ساتھ ہو گئے۔ مٹا ہے کہ مولانا ایک جڑ ٹھیرے اور ساتھ والوں سے کہہ دیا تھا کہ کھانا
بارہ میں کھائیں، مجسٹریٹ کی خبر پہنچی تو اول دو گھا کہ دعوت خورے آئے ہوں گے،
مگر جب واقعہ کی خبر ہوئی کہ اس طرح کے لوگ ہیں تو اس کے مجسٹریٹ
کے محل میں بڑی قدر ہوئی، اور اس نے مولانا کو بلایا، اداشتیاق ظاہر کیا“

حضرت حکیم الامت نے اس کے بعد بطور جملہ مستترضہ کے یہ بیان کہتے ہوئے کہ

مولانا کی عادت تھی کہ کسی کسی بڑے آدمی سے نہ ملتے تھے۔ ایک دفعہ رامپور (ریاست) گئے
نواب صاحب کو خبر ہوئی تو مولانا کو بلایا۔ مگر مولانا نہیں گئے، اللہ یہ چاہے کہ ہم دیہاتی
لوگ آداب شاہی سے راقف نہیں ہیں۔ خدا جانے کیا بے ادبی ہو جاوے۔ نواب
صاحب نے کہا کہ آپ کو آداب وغیرہ سب معاف ہیں۔ آپ تشریف لائیں۔ ہمیں
آپ سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ مولانا نے جواب دیا کہ کیا تعجب کی بات ہے کہ اشتیاق
تو آپ کو ہو ملنے کا، اور آؤں میں۔ غرض نہ گئے“

مگر پنڈت جی کو جس طرح بھی ہوا پر لایا جائے۔ محض اس نصب العین کے تحت مجسٹریٹ کے
جانے پر حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ

”ملنے سے انکار کر لیتا۔ کیونکہ اس سے ملنے میں دینی مصلحت تھی“

مجسٹریٹ سے ملاقات ہوئی، اور اسی سلسلہ میں پنڈت جی کے طرز عمل کی شکایت کی کہ اعتراض
تو انہوں نے برسرِ اذکار کیا، اور اب جو وہ سننے کے لئے مجمع عام میں اس لئے آنا نہیں چاہتے، کہ
اسی کو فساد کا اندیشہ ہے۔ مجسٹریٹ سے بڑھ کر فساد کے اس بے نیاد اندیشے کے متعلق اور کوئی اطمینان
دلا سکتا تھا۔ حضرت تھانوی کا بیان ہے کہ

”مجموعہ پٹ کے کپا کر نسلو کے ہم ذمہ دار ہیں“

اسی پر کہتے ہیں کہ پنڈت جی نے فرمایا تھا کہ میں نے مناظرہ کا امداد نہیں کیا۔ حضرت دلائے جس کے جواب میں کہا تھا کہ اب امداد کریجئے مگر اس اختیاری فعل پر بھی وہ کسی طرح تلامذہ رہے۔

جیسا کہ قبل نما کے حوالے سے برہما سرت حضرت دلا کے الفاظ نقل کر چکا ہوں کہ ”پنڈت جی نے

پٹ کی میں سر باز اور مجمع عام میں مذہب اسلام پر چند اعتراضات کئے“ اسی نے آپ نے چاہا کہ مجمع عام میں

پنڈت جی سے اعتراضات سنوں اور بالمشافہ جنابیت خداوندی اسی وقت ان کے جواب عرض کروں“

الغرض مجمع عام میں جو اعتراضات اسلام پر کئے گئے تھے، آپ کا مقصد تھا کہ جواب بھی ان کا مجمع عام

ہی میں دیا جائے، اسی بنیاد پر سوال ہوتا ہے کہ مجمع عام میں جب جواب سننے سے پنڈت جی گریز کرتے

رہے اور اس حد تک اپنے گریز پر ان کا اصرار قائم رہا کہ علامہ کے مجموعہ پٹ کی سمانت دیالی بھی اس اصرار

سے ان کو ہٹا نہ سکی۔ ایسی صورت میں چاہئے تو یہی تھا کہ قصہ کو ختم کر دیا جاتا کہ اصل مقصد یہی مجمع عام میں

جواب سنانے کا مقصد باقی رہا تھا۔ مگر دیکھا جاتا ہے کہ سیدنا امام اکبر نے پنڈت جی کا تعاقب جاری

رکھا اور کس حد تک جاری رکھا، بعد نما کے دور میں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمع عام میں جواب سننے کے

پٹ پنڈت جی جب آئندہ رہے ہوئے، بلکہ حضرت دلا سے ارتقام فرمایا ہے،

”مجمع عام کی جاہ شوالدی دوسونگ آئے“

یعنی جی نے مجمع عام سے پنڈت جی نے کہا سمجھا کہ زیادہ سے زیادہ دوسو آدمیوں کے درمیان آپ کے

جوابوں کو سننے کے لئے ہیں تیار ہو سکتا ہوں۔ بظاہر جن کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ مناظرہ و مباحثہ

کے دونوں فریقوں کے آدمیوں کی تعداد دوسو سے متجاوز نہیں ہو سکتی اور پنڈت جی کی ضد کپے یا ہٹ چڑھا

اسی نقطہ پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اسی کے ساتھ یہ فرمایش بھی پیش ہوئی کہ جس جگہ میں ٹھہرا ہوا ہوں وہیں آپ

آئیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ آگے حضرت دلا نے قبل نما میں جو یہ اطلاع دی ہے کہ

”مگر اپنے مکان تک کے سوا کہیں راضی نہ ہوئے“

اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنی دروگاہ ہی پر سیدنا امام اکبر کو آنے پر پنڈت جی نے مجبور کیا، جیسا کہ عرض

کر چکا ہوں کہ پنڈت جی کی یہ قیام گاہ اس جنگ سے جہاں حضرت والا ٹھہرے ہوئے تھے، ڈیڑھ میل کے فاصلہ پر تھی، یہی سبب بلکہ شہر جہاں عام مسلمانوں کی آبادی تھی اس سے بھی یہی فاصلہ تھا۔ فساد کا اندیشہ جیسے پنڈت جی کو تھا، یہی اندیشہ دوسری طرف سے بھی کیا جاسکتا تھا۔ لیکن پنڈت جی کی پرستش بھی مافیٰ لی جاتی ہے، فاصلہ کی درازی کی وجہ سے وقت بچائے شام کے چاہا گیا کہ صبح کو رک جائے تاکہ آمد وقت میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو، لیکن پنڈت جی نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا اور بجائے اس کے اپنی طرف سے شام کا وقت پیش کیا اور شام کو بھی چھ بجے کا وقت دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ چھ بجے کے بعد ہی کتنا باقی رہتا ہے۔ وقت کی تنگی کی شکایت کی گئی تو کہلا بھیجا کہ چھ بجے سے نو بجے تک میں وقت لے سکتا ہوں۔ ان ہی باتوں کا ذکرین الفاظ میں کرتے ہوئے کہ

”وقت صبح کے بدلے چھ بجے شام کے ٹھہرائی۔ کسی وقت کی شکایت کی نو بجے تک بھارت آئی“

قید و بند کے ان سارے قصوں سے مطلب کیا تھا، حضرت والا نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقدام فرمایا ہے کہ

”نوبے فارغ ہو کھلا تو ڈیڑھ میل کی مسافت کو طے کر کے، دس بجے دشہرو پہنچے، ایک گھنٹہ میں نماز سے فارغ ہوئے۔ اس وقت نہ بازو کھلا ہوا جو کھانا مول لیجئے، نہ خود کھلے کی جہت جو یوں انتظام کیجئے۔ علاوہ بریں برسات کا موسم، مینہ برس گیا، تو اور بھی اللہ کی رحمت ہو گئی“

نہ کی بات یہ تھی جیسا کہ حضرت ہی نے لکھا ہے کہ

”ان کی (پنڈت جی کی)، یہ غرض تھی کہ یہ لوگ (یعنی مسید نا امام اکبر علیہ السلام کے رشتہ، تنگ ہو کر چلے جائیں اور ہم نکلیں بجائیں“

کچھ تحریری و تقریری مناظرے کی بحث بھی معلوم ہوتا ہے پنڈت جی کی طرف سے چھیڑی گئی حضرت کے الفاظ ”پھر اس پر قریدہ تقریر کی شاخ اور لگی ہوئی“

سبھی کچھ میں آتا ہے۔

بہر حال جہاں تک واقعات کا اقتضا ہے۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت جی سیدنا امام اکبر سے سامنا کرنے کے لئے حقیقت کسی شرط پر آمادہ نہ تھے۔ لیکن ٹھیک اس کے مقابلہ میں سیدنا امام اکبر کے طرز عمل سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو آپ چاہتے تھے کہ دودھ گفتگو کرنے کا موقع پنڈت جی سے مل جائے۔ اسی نے جو شرط اور قید بندی جو صورتیں بھی ان کی طرف سے پیش ہوتی رہیں 'سیدنا امام اکبر ہر ایک کو تسلیم کرتے چلے جاتے تھے' خود ہی لکھا ہے کہ

بنام خدا ہم نے سب باتوں کو سر رکھا۔

گو یا مایا لیگیا کہ آپ نہیں آتے ہم ہی آتے ہیں۔ صبح کو نہیں شام ہی کو آئیں گے۔ کھانے پینے کا نظم ہو یا نہ ہو بہر حال برسات کی کالی پہلی راتوں میں دس بجے ہی ہم واپس ہوں گے۔ لیکن پنڈت جی نے اپنی فرد گاہ والی شرط جو پیش کی تھی 'اسی میں ایک قانونی راز مضمر تھا۔ رڈ کی میں فوجی چھاؤنی اس وقت تک قائم ہو چکی تھی۔ اور بلاغ جس میں پنڈت جی ٹھہرے ہوئے تھے کنسٹنٹ ہی کی حدود کے اندر واقع تھا۔ فوجی قانون کی رو سے کنسٹنٹ کی حدود میں مذہبی بحث و مباحثہ کے طلبوں کی قانوناً اجازت نہیں ہوتی، پنڈت جی اس فوجی دستہ سے غالباً واقف تھے۔ کنسٹنٹ والوں کو جب اس کا علم ہوا کہ چھاؤنی کی حدود میں اس قسم کا قصد پیش آنے والا ہے، تو جیسا کہ حضرت علامہ نے لکھا ہے

تکام وقت نے قطعاً ممانعت کر دی کہ سرحد چھاؤنی رڈ کی میں مناظرہ نہ ہونے پائے ہو۔
اس سے خارج ہو، تو کچھ ممانعت نہیں ہے۔

یہ یوں پنڈت جی کی قیام گاہ کا قصد ختم ہو گیا، اور یہی پنڈت جی کی غرض بھی تھی مگر اس کے بعد ہی سیدنا امام اکبر نے چاہا کہ قصد ختم نہ ہو، کنسٹنٹ کی حدود کے باہر بعض محضات مقامات تھے۔ انتہا یہ ہے کہ عید گاہ جس کی حیثیت گونہ مسجد جیسی تھی اس کے میدان تک میں حضرت علامہ ماضی ہو گئے، اگر پنڈت جی

آپاچا ہیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے، خود ہی کے الفاظ ہیں کہ

”ہم نے میدانی عید گاہ وغیرہ میں پنڈت جی سے التماس قدم رنجہ فرمائی کیا۔“

مگر خدا ہی جانتا ہے کہ وہی پنڈت دیا نند سرسوتی جو دنیا بھر کو مناظرہ اور مباحثہ کا چیلنج دیتے پھرتے تھے ان پر کیا حاش طاری تھا کہ کسی طرح وہ روز بروز ہوئے پرانا نہ ہوئے، اور اس سے بھی حیرت انگیز بات امام اکیبر کا طرز عمل ہے کہ روز دو روز نہیں نصف ماہ سے زیادہ مدت تک تمام مشاغل سے الگ ہو کر رز کی ہی میں صرف اس لئے خیمہ زن ہو گئے کہ جس طرح بھی ممکن ہو پنڈت جی سے برہادر است مکالمہ و گفتگو کا موقعہ پیدا کیا جائے۔ پنڈت جی کی طرف سے شد واد پر شد واد کے اضافے ہوتے چلے جاتے تھے، ”ادب آپ ہیں کہ ان کی ایک ایک شرط کے سامنے تسلیم خم کئے چلے جاتے ہیں گریباٹے کئے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ایک دفعہ تو اپنی بات ان کے کانوں تک پہنچا کر رہوں، آخر میں تو حد ہو گئی، یعنی جب آپ کو معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے زبانی مکالمہ پر پنڈت جی تیار نہ ہوں گے تو آپ کی طرف سے پنڈت جی کے پاس یہ پیغام پہنچا کر

”مرضی ہو، تو آؤ، مناظرہ تحریری بھی“

حضرت والا نے اپنے اس پیغام کو نقل کرنے کے بعد اطلاع دی ہے کہ

”مگر جواب تو درگت نہ پنڈت جی نے اپنی ماہی۔ شکر میں بیٹھ، یہ جان جا،“

حقیقت تو یہ ہے کہ پنڈت جی کا ناقابل فہم گریز، اور سیدنا امام اکیبر رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے مقابلہ میں تعاقب حیرت انگیز، دونوں ہی کی حقیقت ایک عمر کی سی معلوم ہوتی ہے۔ پنڈت جی کو میدان امام اکیبر کی ملاقات خدا شناسی کے میلے میں ہو چکی تھی، بیان کر چکا ہوں کہ دونوں میں انفرادی طور پر گفتگو بھی ہوئی تھی، آپ نے پنڈت جی کو روک کر کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن پنڈت جی یہ کہتے ہوئے کہ

”اب صبح کا وقت آگیا ہے اب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا،“

کچھ بھی ہو، دونوں میں گو نہ شبنا سانی بھی پیدا ہو چکی تھی، پھر میلے کے جلسوں میں حضرت والا کی تقریر کے سننے کا کافی موقعہ بھی پنڈت جی کو مل چکا تھا، آپ کی علمی قابلیت کا اعتراف بھی یہ کہ نفس

کر چکا ہوں۔ پنڈت جی کرچکے تھے آپ کی اس طرح، نظری نرم مزاجی صلح پسندی وغیرہ کے اندازہ کرنے کے لئے جی باتوں کی ضرورت تھی، جہاں تک میرا خیال ہے، ان کا مشاہدہ کہنے، یا تجربہ بھی پنڈت جی کر چکے تھے، بابا ایں ہمدرد کی میں سامنے آنے سے پنڈت جی کیوں گیزہ کرتے رہے جیسے سرے لئے سوال کچھ ناقابل عمل سا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت دلا کے طرز عمل کی صحیح توجیہ سے اپنی آپ کو عاجز پاتا ہوں۔ صرف اعتراضوں کا جواب ہی دینا تھا تو اس میں شک نہیں، بہتر صیرت تو یہ ضرورتی ہے جیسے مجمع عام میں پنڈت جی نے اعتراضات کئے تھے، جوابات بھی اسی مجمع عام میں، لیکن کو اجمع دالوں کو سنا دے جاتے، لیکن جب اندازہ ہو گیا تھا کہ پنڈت جی اس پر راضی نہیں ہو رہے ہیں تو اعتراضات کے سامنے دالے مجمع کے سامنے جوابوں کی تقریر کا ہی ہر سکتی تھی، جیسا کہ بعد کی بھی کیا گیا، خود ہی ارقام فرماتے ہیں کہ

”مجبور ہو کر یہ ٹھہرائی کہ جہاں کے اعتراض سامنے دالوں سے سامنے ہیں، ان کے جواب مجمع عام میں سننا ہی، مگر چونکہ یہ بات ایک جلسہ میں ممکن نہ تھی، اور ہم کو دربارہ توحید رسالت وغیرہ ضروریات دینی (اسلام) بھی کچھ عرض کرنا تھا، اور بوجہ حرم یا رشتہ و خرابی ماہ و قرب رمضان شریف زیادہ ٹھہرنے کی گنجائش نہ تھی، اس لئے ایک جلسہ میں تو ان میں اعتراضوں کے جواب سامنے جو سب میں شکل تھے اور دالوں میں توحید و رسالت کا ذکر کر کے ختم است، دسوم ماہ شعبان کو درڑکی سے روانہ ہوا، اور ایک ہی مجلس اور تین دنوں میں کرنا، اس کو ہی تقریرانہ میں جس کو نانوہ کہتے ہیں اور اس خاکسار کا وطن بھی یہی ہے، بیجا“

حاصل جس کا یہی ہے کہ یہ جادو کا ایسا دوس کی نگاہ پنڈت جی کی طرف سے جب پیش ہوا، اور یقینی ہو گیا کہ مشافہہ ان سے نکال کر کوئی صیرت باقی نہ رہی، تو تین جلسوں میں مذکور کو مخاطب کر تقریریں کرائیں جہاں میں پنڈت جی کے اعتراضوں کے جوابات بھی دیئے گئے، جو دوسروں نے حضرت دلا تک پہنچائے تھے، چونکہ پنڈت جی کے ان اعتراضوں کا چرچا درڑکی کے سوا دوسری جگہوں میں بھی

بھیلا ہوا تھا۔ خصوصاً جہاں جہاں پنڈت جی نے تقریریں کی تھیں۔ ان لوگوں تک جوابوں کو پہنچانے کے لئے، اور شاید اس لئے بھی کہ کتابی صورت میں ممکن ہے کسی نہ کسی شکل میں پنڈت جی تک بھی ان کے اعتراضوں کے جواب نہ پہنچ جائیں۔ آپ نے اپنی کتاب قبلہ نما مرتب فرمائی جیسا کہ دیباچہ کے آخر میں فرماتے ہیں۔

”یہاں (نوٹ) اگر یہ چاہا کہ بنام خدا اور اللہ اعتراض پنڈت جی صاحب اپنے ارادہ مکمل کو پورا کروں، یعنی ان کے جوابوں کو کلمہ کرنا جواب کروں، تاکہ اس نامریاہ کے حق میں دعا کا ایک بہانہ ہوتا آئے، اور خدا تعالیٰ کی عنایت اور رحمت و مغفرت کو اپنی کارگزاری کا حصہ بنے، الحمد للہ کہ خدا تعالیٰ نے میرا ارادہ پورا کیا، اور میری فہم تار سا کے اندازے کے موافق اعتراضات مذکورہ کے جوابات لکھ کر کھجائے۔“

اسی کے بعد پنڈت جی کے اعتراضات میں سے پہلے اعتراض کو بایں الفاظ نقل فرما کر لکھیں، ”مسلمان ہندوؤں کو بت پرست کہتے ہیں، اور خود ایک مکان کو مسجد کہتے ہیں جس میں بہت سے پتھر ہیں، جو مسلمان جواب دیتے ہیں، ”بہینہ بت پرست کہہ سکتے ہیں،“ اس نے مسلمان بھی بت پرستوں سے کم نہیں۔“

مسجد نام اللہ اکبر نور اللہ علیہ وسلم و معارفہ نے جواب میں حقائق و اسرار کے سرگرم گنجینوں کو وقف عام فرمادیا ہے، صرف اسی اعتراض کا جواب ”قبلہ نما“ کے نام سے شائع ہوا، جس کے مقام میں پر بحث کرنے کا موقع یہاں نہیں ہے، کتاب اور مذببان میں ہے پڑھنے والے چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پنڈت جی کے باقی اعتراضات کیا تھے، ان اعتراضوں کے جوابوں کو قلم بند کرنے کا موقع حضرت دالاکوٹا نے اس کا پتہ نزل سکا۔ قبلہ نما کے دیباچہ کی مذکورہ بالا عبارت خصوصاً یہ ارقام فرما کر ان کے جوابوں کو کلمہ کرنا جواب کروں“ آگے یہ اطلاع جو دی گئی ہے، کہ ”الحمد للہ کہ خدا تعالیٰ نے میرے ارادہ کو پورا کیا۔“

نظاہر اس سے تو بھی کچھ میں آتا ہے کہ اس اعتراض کے سوا پنڈت جی کے دوسرے اعتراضوں کا

جواب بھی زیرِ تحریر آچکا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ شائع نہ ہو سکا۔

مگر سچ ہے کہ اسی ایک اعتراض کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے، وہی بیسیوں اعتراضات کے جواب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اسی سے اندازہ کیجئے کہ اعتراض جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کل تین سطروں میں ختم ہو گیا، لیکن متوسط قطعے کے ایک سو سو صفحات صرف اسی ایک اعتراض کے جواب میں اس لئے کافی ہوئے ہیں، مگر سطریں حد سے زیادہ گنجان اور گھسی ہیں، دورِ عام کتابت کے لحاظ سے جہاں تک میر تقی میر ہے کم از کم تین سو صفحات سے کم میں یہ کتاب ختم نہیں ہو سکتی تھی۔

بہر حال پنڈت جی کا مسلمانوں پر کعب پرستی اور کعبہ کی دیواروں کے پتھروں کی پرستش و عبادت کا لازم بنانے خود اس کی نوعیت جو کچھ بھی ہو، ان کے علم و صل و فکر و نظر کے متعلق جو رائے بھی اس اعتراض کے سامنے سامنے قائم کریں، لیکن ہم تو پھر بھی سپاس گزار ہی ہیں، کہ ان ہی کے بھڑکائے ہوئے شر سے غیر کا دروازہ ہم پر کھل گیا، سیدنا الامام اکبرؒ نے ان کی اسی محکمہ خیزانچ کے جواب میں حقائق و معارف کے مخفی خزانوں کو قبلہ نما میں وقف عام فرما دیا، پس محرک اور باعث تو اس غیر کے پنڈت جی ہی ہوئے، صد سچ ہے کہ اکبرؒ دیا اول المساجد کی طرف رخ کر کے خالق کائنات کی عبادت

لے جیسا کہ مسلم ہے، کہ عظمت نہیں، بلکہ ماحول کائنات کی عبادت و پرستش کے لئے قرآن نے اظہار دی ہے، کہ سب سے پہلا گروہی ہے جو کہ اپنی ہادی مکر میں تعمیر ہوا، اسی نے اکبرؒ کو ہم اپنی سب سے بڑی مسجد کہنے میں اس کی قیامت ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن میں البیت المصنوع (برائے تم) کے ہم سے بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اعتراض اپنی سب سے پہلی تاریخی مسجد کو مرکز بن کر دنیا کے جس حصہ میں مسلمان پائے جاتے ہیں، اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ اسی نے حضرتوں میں آیا ہے کہ جعلت لی الارض مساجداً و میں کا مسلمان کہہ رہا میری مسجد گواہ ہے، یعنی اکبرؒ کی مرکزی مسجد کا محکمہ وسط میں کو قرار دے کر نماز کا جہاں وقت آجاتا ہے، اپنی اس پرانی مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، یا زمین کے کوہ پر جہاں کہیں مقامی مسجد بنائے ہیں، اس کو مرکز سے مربوط کرنے کے لئے رخ اس مسجد کا اکبرؒ ہی کی طرف کرتے ہیں، اپنی عبادت میں مسلمان اسی لئے مشرق و مغرب و شمال و جنوب و غیرہ سمت کے پائند ہیں۔ ہندوستان والے مغرب کی طرف رخ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے حساب سے یہ پرانی مسجد مغربی سمت میں واقع ہوئی ہے، علیٰ ہذا تفسیر میں جہاں کے مسلمانوں کے لحاظ سے جس سمت پر بھی، پرانی مسجد واقع ہوئی ہے، اسی طرف نماز میں ان کا رخ ہوتا ہے، خدا اکبرؒ کی دعا کی دگوں میں

جو مسلمان کرتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر اگر واقعی پنڈت جی اس مخالف میں جٹکا ہو گئے، کہ مسلمان کعبہ اللہ کعبہ کی دیواروں کو پرہتے ہیں، تو اس کا مطلب اس کے سوا اللہ کیا ہو سکتا ہے، کہ اسلامی تعلیمات کو ابتدائی اور عام بنیادی سطرات سے واقفیت حاصل کئے بغیر اسلام پر تنقید کرنے کے لئے وہ آماجہ ہو گئے تھے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مسجدوں میں مسلمانوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر آج تک کسی مایوس مای ناخواندہ بندہ کو بھی اس کا شبہ نہیں ہوتا کہ یہ بدی دیوار اور دیوار کی اینٹوں کو مسلمان پرہتے ہیں، یا لکھتوں، سیدانوں میں ان کی نمازوں کو دیکھ کر آج تک کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہوتی کہ سامنے کی ہوا، یا درخت، پہاڑ وغیرہ نظر آتے ہیں، ان کی مسلمان عبادت کرتے ہوئے، تیرت ہو آئی ہے کہ پنڈت جی یہ آدمی کی کچھ میں اتنی بات بھی نہیں آئی۔ سید عالم اکبر نے صحیح ارشاد فرمایا ہے کہ

”اگر وہ پنڈت جی کو ایسی باتوں میں فرق کرنا نہیں آتا، تو یہ شہرہ کمال کس خیال پر مبنی ہو گا۔“

حق تو یہ ہے کہ اسلامی دین سے اتنی ملحدانیت کا نسب، پنڈت جی کی طرف منسلک ہے، اور نہ اتنی سبک مغزی، خواہیدہ دماغی، کی اس سے توقع ہو سکتی ہے، جسے ایک جاہل اندہ ناخواندہ آدمی کی طرف منسوب کرنے کی بھی ہم جرأت نہیں کر سکتے۔

بلکہ پنڈت جی کی ذہانت مشابہشی اور داد کی سختی ہے کہ جاہلیت و شرک، و بدعت پرستی کے ہر ایک ایام میں بھی سب کچھ پورچ ڈالنے کے باوجود عرب کے جاہلوں کے دلوں میں بھی کعبہ اللہ ان پتھروں کی عبادت کا خطرہ نہ پیدا ہوا، جس سے اس عبادت کی تعمیر ہوئی تھی۔ ان احصانہ اندیتوں یا مورتیوں کو تو وہ ضرورہ پوجتے تھے، جنہیں جہالت کے ان ایام میں کعبہ کے اندہ انہوں نے داخل کر دیا تھا، لیکن جس عبادت میں ان کے یہ بت رکھے ہوئے تھے، اس کو قطعاً انہوں نے نہ کبھی پہچا اور نہ اپنا معبود سمجھا، اصدی کیا کوئی ایسی بت پرست قوموں نے شاید ان مسندوں اور خدو لوہوں یا بتخانوں کی

درمسند صفحہ گذشتہ عبادت کا براہ راست سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ تعمیری ضرورت یا کسی اور وجہ سے کعبہ کی پرانی مسجد تعمیر بھی ہو جائے، جب بھی نمازوں میں کوئی غلط پیدا نہیں ہوتا۔ تمہیں کے لئے قبلہ نما مطالبہ کرنا چاہئے۔

عمارتوں کو کبھی نہیں پوچھا 'اصد مہبود بنایا' جن میں اپنے بتوں کو وہ بٹھاتے تھے، 'یا آج تک بچے
ہیں۔ گویا انسانی تاریخ میں پنڈت جی پہلے آئی ہیں، جن کے سینے میں کسی مسجد کی عمارت کی صورت
کا، نوک خباں جلوہ گر ہوا، اور اپنے دل کے اسی خود آفریدہ خیال کو غریب مسلمانوں کے سرانہوں نے
منڈھ دیا، جیسے ان کا یہ ذہنی امتحان بے نظیر ہے، 'اسی طرح بلکہ شاید اس کو بھی کچھ زائد ہی ان کا یہ دیدہ
دلیری اپنی آپ خال ہے کہ سڑھنے کے لئے کسی اور قوم کا نہیں، بلکہ مسلمانوں ہی کا سران کو سونڈن نظر
آیا، کچھ بھی ہو، پنڈت جی کو اتنا بھولا بھالا، سیدھا سادھا انسان یا طفل نادان کیسے مان لیا جائے کہ
واقع میں کعبہ کو وہ مسلمانوں کا مہبود دیکھتے تھے، پس صحیح بات وہی معلوم ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے سیدنا امام اکبر نے احکام فرمایا ہے کہ

"اگر دیدہ و دانستہ یہ حال ہے، تو پھر کچھ اور احتمال ہے میں کیا عرض کروں، عاقلان
خودی دانستہ؟"

میں تو حضرت دلا کے ان الفاظ میں مد سے زیادہ اجمال دیکھتا تھا کہ وہ ان محل الفاظ میں کچھ کہنا چاہتے تھے،
مگر مستحق قلم روک لیا گیا، تاہم آخر میں

"ما ظن خودی دانستہ"

کا جو فقرہ بے ساختہ قلم مبارک سے نکل گیا ہے، مجھے تو اس میں کچھ ابہام کا رنگ نظر آتا ہے، جس
احتمال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، قطعاً اپنے اصلی رنگ روپ میں اس وقت تک سامنے نہیں
آسکتا، جب تک عقل انسانی ابھارے ہوئے جذبات کے بھپاروں کے نیچے بی رہے گی۔

ہاں، چھوڑے جذبات کے بھپاروں کی گندگی سے ملک کے باشندوں کی عقلیت جب
پاک ہو کر آزاد ہوگی، اور کبھی نہ کبھی تو بہر حال یہ ہو کر رہے گا، 'آٹ ہو، یا کل' تب صحیح تہذیبی قیمت
حضرت دلا کے الفاظ

"ما ظن خودی دانستہ"

کی پہچانی جائے گی، ورنہ اس وقت ہم جس حال میں ہیں، ملک کے اچھے انہوں کو سجدی کے اس

چراغے کہ بیوہ زلف نے بر فروخت

سے دیدہ باشی کہ عالم بسوخت

کا مطلب بچانا آسانی نہیں ہے، مگر تاریخ گواہ ہے، اگر کسی بیوہ عورت کے جلانے ہوئے

لے جانے کے بدلے بھلاں رخت کاغذ نوہ کپٹے یا ہیں جس میں روئے دل نے یہ کہہ کر خود دیا اور
دوسروں کو دیا ہے۔

ہوئے پنجاب کے ٹکڑے ہوئے دنگاں کو ٹکڑے
گرے کٹ کر گیس ماں کے کپیں اطفال سے ٹکڑے
مکرائی دلی میں ظلمتیں لے کر مگر آئی

یہی وہی ہے 'ہو سب تکشت حال کے ٹکڑے
اڑے تہذیب آدم کے ہرے جال کے ٹکڑے
پہی وہی ہے جب اہل کی امید برآئی
اور اسی کے بدلے چارے کی یہ گراہ

دلوں میں جاگ اٹھی نصرت بھی درمیان عداوت بھی
وہ حشر اٹھا کہ اس تک رہی بے آدیت بھی
جو پتے رخت کے تاروں تھے بے رہ گئے سیکھے

یہی وہ دن ہے میں کے ساتھ ہی آئی قیامت بھی
نہ کام آئی ہزاروں سال کی آپس میں الفت بھی
جو اٹھا لڑوں رہتے تھے وہ بڑ گھر گئے سیکھے

ہندوستان کی تاریخ کا سار جب خالص عقل تنقید کی روشنی میں کیا جائے گا تب عقل مانے والے جانیں گے ان
باتوں کو جنہیں آج ہم شاید سن بھی نہیں سکتے 'یہ مسئلہ کافی طویل و تفصیل طلب ہے۔ ہندوستان کی سیاسی
تاریخ سے پنڈت جی کا بھی کچھ تعلق ہے' پہلے تو اسی کا سراغ لگانا پڑے گا۔ پھر پنڈت جی کی خود نوشتہ
اور دوسروں کی لکھی ہوئی انگریزی ہندی اور زمانوں کی سوانح عمریوں سے پنڈت جی کے نظریہ جانا
کا پتہ چلانا' جب مشیرومت اور مشنومت کے بکریں تھے اس وقت ہے کہ پہنچ کر آدم جانا' وطنومت
کی تواریخ و تحریروں میں اتفاقاً کہ راجہ صاحب جے پور کے اصل کے گھوڑوں کے گلے میں بھی مشیرومت کی
لشانی پیدائش کی ماوا لیں ڈھکاتے پھرتے تھے۔ اس سلسلہ میں پنڈت جی کا انگریزوں کے بڑے بڑے
عہدہ داروں مثلاً گورنر ڈپٹی کمشنر وغیرہ سے ملاقات کر کے اس خیال میں امداد طلب کرنا کہ جو لڑے خوں
دینے والے مشنومت کے سوا سارے ستوں اور پنچوں کو مٹانا چاہئے' یہ حال تو ابتداء میں تھا' پھر جب
ہندو مذہب کے مختلف فرقوں کے دائرے سے باہر نکل کر یہاں میں آئے انہیں کے بعد انہوں نے جو کچھ لکھا
ہوئے اس کا حاصل یہی تھا کہ جس مدت کو پنڈت جی نے آریہ سماج کے نام سے قائم کیا ہے اس کے سوا کسی مدت یا
مذہب کے متعلق لکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہے سواء وہ ہندو جو مسلمان جو عیسائی جو سکھ جو یہی عام باتیں ہیں
جو پنڈت جی کی سوانح عمریوں بک خود نوشتہ تصنیفوں میں بھری ہوئی ہیں ۱۱

منی کے دیا سے شہر کا شہر خاک میاں ہو کر رہ گیا۔

بہر حال جس "احوال" کے سمجھنے کے لئے ماطوں کی ضرورت سیدنا امام الکبیر نے محسوس کی ہے یہ ایسی ضرورت ہے کہ جب تک صحیح معنوں میں عقل اپنی جگہ واپس نہیں ہوتی، تاکہ سمجھانے کی کوشش کی جائے لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے، اور تو اور ایسے سنجیدہ دل و دماغ والے لوگ جیسے لالہ لاجپت رائے تھے، ان تک کا خیال یہ ہو کہ

"سودیشی اور نان کوآپریشن کے اصول مہاتما گاندھی کے میدانِ عمل میں آنے سے بہت پہلے سوامی دیا سند سے سیکھے تھے" دیا سند ان کی تعلیم ۱۳۱۱ بھولا خاں بندے ماتم

مورخہ، جنوری ۱۹۲۱ء

گو یا گاندھی جی کی تحریک کا رشتہ والد جی کے نزدیک پنڈت جی کے دل و دماغ سے ملا ہوا تھا اسی طرح گردل کانگری کے سابق پرنسپل پروفیسر رام دیو بی۔ اے جن سے ملاقات کا موقع فقیر کو بھی ملا تھا وہ بھی صاف صاف نظروں میں لکھتے ہیں کہ

"مہاتما گاندھی تو سوامی جی کی پولیٹیکل فلاسفی کو صرف عملی صورت دے رہے ہیں"

(اخبار جیون، نومبر ۱۹۲۱ء)

اور حایک گاندھی جی اپنے بعض مضامین میں یہ لکھ کر چھاپ چکے ہیں کہ ستیاگرہ پرکاش میں گندگی اچھانے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہی عقل پرستی کہ گاندھی سست گواہ جست۔ محمد طیب خفرا، جہاں یہ اور اسی قسم کی باتیں بھی اور کھائی جاتی ہوں، وہاں غریب عقل کے لئے راہ پانے کی اسید ہی کیا کی جاسکتی ہے۔

پس مناسب یہی ہے کہ آج والے ماحول کا اظہار کرتے ہوئے ہم بھی اس دامستان کو سر پر چھوڑ کر دوسرے مسئلہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنڈت جی سے براہ راست مکالمہ اور غلطیہ کے مواقع کی تلاش میں سیدنا امام الکبیر کے مد سے گزرے ہوئے امرہ کی یہ توجیہ کہ مسلان کھیر کے معبد اور مسجد کو

ہیں پوجتے، پنڈت جی کے ذہن نشین اٹھائیں کے ساتھ خصوصیت سے اسی مسئلہ کو کرنا چاہتے تھے، اور صرف اتنی سی بات سمجھانے کے لئے مرض و ضعف کی حالت میں چند سو روپیہ تک لٹکی میں آپ ٹھہرے رہے، اس ماہ میں پنڈت جی کی اینڈی مینڈی مٹ۔ یوں کو مسلسل تسلیم کرتے چلے گئے تا آنکہ آپ کی نظرت کے لحاظ سے آج بھی ہم جس کا قصد نہیں کر سکتے، یعنی اسی سلسلہ میں انگریز حاکم کی کوٹھی تک پہنچے، اور قیام اس کے سلسلہ میں امداد کے طالب ہوئے، خود سوچنا چاہئے کہ کس حد تک قرین عقل و قیاس ترجیح ہو سکتی ہے، یہی نہیں بلکہ پنڈت جی کی طرف سے یہ مادہ جاہل کا تماشا جب پیش آیا، یعنی سکرم میں بیٹھ کر لٹکی سے روانہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ کو بھی جھوڑی لٹکی چھوڑنی پڑی، اسی کا ذکر فرماتے ہوئے یہ جملہ فرمایا گیا ہے۔

”بوجہ دعوم بارش“، دھڑالی مادہ و قرب رمضان شریف زیادہ ٹھہرے کی گنجائش نہ تھی۔ ۱۰
نظاہر ان الفاظ سے سمجھ ہی لگے ہیں آتا ہے کہ یہ وقتی رکاوٹیں اگر پیش نہ آجاتیں، تو آپ کے قیام کی مدت شاید اور بھی زیادہ دراز ہو جاتی۔ قبلہ زماہی کے حوالہ سے نقل کر چکا ہوں کہ ابتداء ماہ شعبان میں آپ لٹکی پہنچے تھے، اسی کتاب میں یہ اطلاع آپ نے دی ہے کہ
”بست دوم ماہ شعبان کو لٹکی سے روانہ ہوا۔“

گو یام و بیش ہی سمجھنا چاہئے کہ ماہ شعبان کا اکثر و بیشتر حصہ لٹکی ہی میں گزرا، اور موانع نہ پیش آجائے خصوصاً قیام و سیام کا مہینہ رمضان سربر نہ ہوتا، تو کون کہہ سکتا ہے کہ پنڈت جی کے تعاقب کا یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا، اندہ بیچ کیا معنی، ”جواب ترکی بہ ترکی“ میں جن ناواقعات کی طرف اجمالی اشارے کئے گئے ہیں، افسوس ہے کہ تفصیلات کا تو ان کے علم نہ ہو سکا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد مقامات میں اس قسم کے فکروں کے ساتھ شفا

”پنڈت جی بھاگتے پھرتے ہیں، اور مولوی صاحب (مسید الامام البکیر) ان کے

پچھے پچھے ہیں۔“ ۱۱

یاد دسرے موقع پر اس مشہور شعر کو دہا کرتے ہوئے، یعنی

ہم وہ نہیں کرتے جو کہیں ادا کیے ہوں میں

میں ہوں تہا ماسا یہ جہاں تم وہیں ہو میں

حضرت دلا کی طرف سے پنڈت جی کو خطاب کر کے لکھا ہے کہ

”غرض جس چال آپ چلتے ہیں، ہم بھی ساتھ ہی چھپے چلے آتے ہیں۔“

اسی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ عام پتھنڈا زیادہ تر مسلسل کتاب کے ہی واقع میں پنڈت جی کی طرف سے جو استعمال ہوتا تھا، وہ وہی فساد اور ہنگامہ کے اندیشہ کا تھا، اسی کتاب جو اب ترکی، ترکی میں جی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”فساد کا وقت تو وہ تھا کہ پنڈت جی جمع عام میں جی کھول کر مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے۔“

اور زیادہ تر یہی صورت پنڈت جی نے اختیار کر رکھی تھی، لیکن سیدنا الامام اکیبر جب ان سے بلا واسطہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، رٹ کی میں آپ سے چلے کہ مطلقہ کا انگریز بمسٹر اس دامن کی ضمانت دے رہا تھا، پھر رٹ کی میں بھی انگریزوں کی فوجی جہادنی تھی، یہی حال میرٹھ کا بھی تھا، ان ہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

”گو ترالیاں کنشیل بکسٹن مارٹن، پھر کمنٹ لال کرتی موجود، اس پر بھی پنڈت جی کو خوف ہو۔“

انگریزوں کے جلال و جبروت کی قوتوں سے اس زمانہ میں سارا ہندوستان کانپ رہا تھا، بقول مصنف کتاب کے

”فرمایا روانے امجد، اور بادشاہ کھنڈ، مہا جائے بڑود، اند کابل تو سرکار (انگریزی) سے صفحہ پای نہ مکیں۔“

آگے اسی کے بعد ہی کے الفاظ بھی

”فساد کرینگے تو کوئی، مولوی محمد قاسم صاحب جو طبیبوں کی مزدوریوں کو گرا پنا پیٹ پالیں۔“

اسی کے ساتھ ان ہی کی یہ بات کتنی صحیح ہے کہ

”علامہ بریل اگر فساد ہوتا تو اول مولوی محمد قاسم اہل حق کے ہوا خواہ گرفتار ہوتے پنڈت جی کو اتنا ہی کافی تھا کہ ہم تو پہلے کہیں تھے“

حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کو جب ہم سوچتے ہیں تو قسمت کے سو کچھ کچھ میں نہیں آتا کہ پنڈت جی سیدنا الامام اہلبکر سے مل کر گھٹواہ بات جیت کرنے سے کیوں کتراتے رہے، کون کہہ سکتا ہے کہ ملنے کے بعد دونوں کے درمیان کن کن مسائل کا ذکر آسکتا تھا۔ آخر زندگی ہی میں دیکھنے والوں نے اسی زمانہ میں جب دیکھا تھا، حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ اس روایت کے راوی ہیں کہ زندگی کا وہی انگریز بحشریٹ جس نے حضرت دالاکو بلا کر ملاقات کی تھی ۱۸۵۱ء میں دالاکو کی ضمانت لی تھی، انیسویں صدی کی اسی انگریز نے اس وقت جو انگریزی قوم کے اگلا وہ بے دینی کا گریا عہد شباب تھا، اسی نے باتوں باتوں میں سیدنا الامام اہلبکر سے

”بارش کی کمی کی وجہ پوچھی“

حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ جواب میں

”مولانا نے دالاکو خلیہ سے ثابت کر دیا کہ گناہ سبب میں کمی بارش کے“

یہاں تک تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر تعجب ہو، لیکن آگے حضرت تھانوی نے جو یہ اطلاع دی ہے کہ

”وہ (بھی انگریز بحشریٹ) بیت ہی محظوظ ہوا ۱۸۵۱ء مولانا کے علم کا قائل ہو گیا، اور بیت

اچھی طرح پیش آیا۔ قصص کا بریل ہادی مشہور ماہ جاری ہوا“

ہم جب اس خبر کو پڑھتے ہیں، تو خیال گزرتا ہے کہ انیسویں صدی میں جب ایک انگریز کو سیدنا الامام اہلبکر سے سمجھا سکتے تھے کہ بارش کی علت اور قحط خدا کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کے علمی احترام کی وجہ آپ کی ہی تقریریں کتنی تھیں تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ پنڈت جی سے براہ راست گھٹواہ کرنے کی کوشش میں سیدنا الامام اہلبکر کا پیاب ہو جاتے تو آپ کے خیالات و احساسات میں پنڈت جی

”دعوت خود بخود آئے ہوں گے۔“

لیکن اے ایسا ہم بات چیت کرنے کے بعد ان ہی سے آپ سی چکے کہ

”مولانا کے علم کا قائل ہوا، اللہ بہت اچھی طرح پیش آیا۔“

جب ایک انگریز غیر ملک، غیر قوم کا رہنے والا تھا، ہندوستان کی زبان بھی پوری طرح سمجھ نہیں سکتا جب اس میں اس انقلاب کا شاہد کیا گیا تھا تو پنڈت جی بہر حال اپنے گھر کے آدمی تھے۔ سیدنا الامام اکبر نے ملاقات اور گفتگو کے بعد ان کے احساسات میں کسی تبدیلی کی توقع نہ تھی، معنی توقع کیوں قرار دی جاسکتی ہے، لیکن ما قدام اللہ فیسوف یکون

”کچ تو یہ ہے کہ اپنی حد تک سیدنا امام اکبر کو کچھ کر سکتے تھے، مگر شش کا کوئی دقیقہ آپ نے اٹھا نہیں رکھا، بلکہ کہنے والا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا آخری حصہ شاید اسی گوشش میں صرف ہوا۔“

دراستہ چلے تو یہی ”شک کی کا داتہ تو خیر وفات سے تقریباً دو سال پہلے کا ہے، لیکن رڑکی کے بعد پنڈت جی کے تعاقب کے سلسلہ میں میرٹھ کی جس سرگزشت کی طرف کتاب جواب ترکی بہ ترکی میں بایں الفاظ اشارہ کیا گیا ہے کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب نے پنڈت جی کو میرٹھ سے بلگا کر کہیں کا کہیں پہنچایا۔“

اسی کی اطلاع ان الفاظ میں دیتے ہوئے کہ

”پھر پنڈت دوانند کہیں پھر پھر اگر میرٹھ پہنچے، اور وہاں بھی ان کے وہی دعوے تھے۔“

مصنف امام نے آگے یہ عہد دی ہے کہ

”پھر چند مرض کے بغیر، اور ضعف کے سبب فوت نہ تھی، مگر بہت کر کے (میرٹھ) پہنچے۔“

اور حسب دستور برادرِ راست مکالمہ گفتگو کے لئے آپ جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے
لیکن بقول مصنف امام

”وہ پنڈت جی، بیازہ وحیدہ کر کے دیاں سے کافر ہو گیا“

اگرچہ صحیح طہرہ پر سینر ٹھہ کے اس واقعہ کی تاریخ کا علم نہ ہو سکا، لیکن مصنف امام نے
اسی کے بعد بیان کیا ہے کہ اسی زمانہ میں کتاب ”جوابِ ترکی بہ ترکی“ خاص لکچر میں اس
لئے لکھی گئی تھی کہ

”پنڈت کے بعض متقدموں نے کچھ تحریریں جواب مولانا

(نانوتوی) بے سند دیا لکھی تھی اور کچھ ادب پٹانگ مسلمانوں

کے مذہب پر اعتراض کئے تھے، یہ رسالہ اسی کے

جواب میں ہے“

پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، کہ سیدنا الامام اکبر کے تلمیذ سید مولانا عبدالحی
صاحب مرحوم کی طرف کتاب کی تالیف منسوب ہے۔ اگرچہ علمی افادات اس کے خود
حضرت والا کے ہیں۔

بہتر حال اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب جوابِ ترکی بہ ترکی ”تقریباً اسی زمانہ میں
لکھی گئی کہ جب سینر ٹھہ میں پنڈت جی سے گفتگو کرنے کی کوشش سیدنا الامام اکبر
کی طرف سے جاری تھی، اب ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ اسی کتاب کے آخر میں لکھا ہے۔

”نویں رمضان شریف ۱۲۹۶ھ کو لکھنا شروع کیا تھا“

بمعدائے ۲۱ راہ مذکور ہزار ستر ستر ختم کیا : ۵۹

جس کا مطلب یہی ہوا کہ سیدنا الامام اکبر کی وفات کی تاریخ ۱۰ جمادی الاول ۱۲۹۶ھ
سے کم و بیش چھ سات مہینے پہلے یہ کتاب ختم ہوئی، گو یا اس بنیاد پر سمجھنا چاہئے کہ
سینر ٹھہ میں پنڈت جی کے تعاقب میں آپ کی تشریف آوری بحالت مرض و قناعت تقریباً

اسی زمانہ میں ہوئی۔ پھر اسی کتاب میں پنڈت جی کے نام پر چیلنج بھی ملتا ہے، یعنی لادائند لال جن کے مضمون کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ان ہی کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا کہ

”آپ پنڈت جی سے کہہ دیجئے، ہزار منتیں کر دوں گے، تب بھی مباحثہ کی طرح مباحثہ پر مولوی محمد قاسم صاحب کے مقابلہ میں آمادہ ہو جائیں تو ہم جھوٹے تم سچے“ ۱۱

جیسا کہ معلوم ہے، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کتاب ”جواب ترکی بہ ترکی“ لفظی حیثیت سے سیدنا الامام الکبیر کی تصنیف نہ ہو، لیکن معاً آپ ہی کی تصنیفات میں یہ کتاب شمار ہوتی ہے، کم از کم اتنی بات تو بہر حال ستم ہے، خود لوح کتاب پر بھی لکھا ہوا ہے، ”سیدنا الامام الکبیر کے ایثار سے یہ کتاب لکھی گئی، ایسی صودت میں نہ کردہ بالا“۔ چیلنج کے متعلق اگر یہ سمجھا جائے کہ پنڈت جی کے نام سیدنا الامام الکبیر ہی کی طرف سے یہ چیلنج تھا تو اس کے سوا آخر کیا سمجھائے۔

اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرٹھ کے نقاب کا قصہ گزشتہ سے چند سات مہینے پہلے پیش آیا تھا تو اسی پر قصہ غم کہاں ہوا تھا، بلکہ اسکے بعد بھی پنڈت جی سے واسطہ بر لا راست مباحثہ و مکالمہ کی کوششوں کا سلسلہ جاری رہا، تاکہ نیک دل کی حسرت سیدنا الامام الکبیر نور اللہ مرقدہ کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔

حق تو یہ ہے کہ ماطلانہی داند کے الفاظ سے پنڈت جی کے طرز عمل کے جس پہلو کی طرف حضرت اللہ نے رخسارہ کیا ہے، اُنکسی کی نگاہ میں آیا ہو، یا نہ آیا ہو، لیکن خدا ان کی عقل و دانش سے پنڈت جی کے طریقہ کار کا یہ پہلو کیسے مخفی رہ سکتا تھا، اہ اس سے واقف ہونے کے بعد حساس دلوں میں قلق و ادب بے چینی، اضطراب و ادب بے گلی کی جو کیفیت بھی پیدا ہو، تو اسے پیدا ہی ہونا چاہیئے۔

۱۱۔ اور اگر اوجیت مانے جیسے لوگوں نے کہا ہے کہ وہیں دیا اندا انگلو دیک کے نام سے جو کالج قائم کیا گیا تھا تو دیک کا مفہوم اس کے آخر میں بڑھا دیا گیا تھا جس سے بظاہر عام پر یہ اثر ڈالا جاتا تھا کہ دیک و مرہم کی تعلیم کا خاص اہتمام اس کالج میں کیا گیا ہے، لیکن یہ بیان کوئی نہ کہ گریہ لادھی، اینرونی وغیرہ روپ کے مشہور سیاسی خطیبوں کی (باقی اگلے صفحہ پر،

کہنے والوں سے میں نے جوہر سنا ہے کہ بالآخر یہی قصہ عالم اسباب میں میدانِ
الامام الکبیر کے لئے جان لیوا ثابت ہوا تو اس پر کم از کم مجھے تو تعجب نہ ہوا۔
بہر حال ہم تو خوش ہیں۔ ظاہر اسباب خود کچھ ہی ہو، لیکن ہم سے منزایا گیا ہے اور
اسی کو ہم مانتے ہیں کہ

ساکنانِ نفس ان تموت الابدان | نہیں ہے کسی جیتی جان کیلئے کہ مرے مگر اللہ ہی کے
اللہ کت آب مؤجلا | حکم سے کھمے ہوئے تیرہ وقت کے مطابق۔

ایک کم پچاس یعنی (۴۹) سال کی ورثہ عمر کے ساتھ زمین کے اس خاکی گہ پروردگار اکبر بھیجے گئے تھے
اور اسی کتابِ برجل کے مطابق جس کے حکم سے آئے تھے اسی کے اذن سے "الحیۃ الدنیا" (پست زندگی)
کو چھوڑ کر خیر و باقی دلی زندگی سے سفرِ از ہوئے۔ بلکہ جس ظاہری سبب کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس
کے ماننے کی گنجائش بھی ایمان ہی کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، لیکن صحیح طور پر تفصیلات ہی کا علم نہ ہو سکا اور نہ
کوئی کتابی شہادت ہی اس سلسلہ میں مجھے مل سکی۔ مگر ذکر کرنے والے جو کچھ بھی کہیں اس کا ذکر کرتے ہیں،

کہ شہر صفورے اسلام گھراں انکار سے طلب میں سیاسی ذہنیت کو اہل مہاجرات تھا۔ وہی کہتے ہیں کہ
وہ باندہ دیک کالچ کے حسابات کی جانچ پڑتال اگر کی جائے تو یہ بات معلوم ہوگی
کہ اس کے کل اخراجات کا سوال جس مذہبی تعلیم یا دیک تعلیم کی اشاعت کے لئے
خرچ نہیں ہوتا۔ (اخبار ہند سے مازم ص ۲۰ جنوری ۱۹۲۲ء)

جس کا مطلب یہی ہے کہ سیاسی کامیابیوں کے لئے مذہب کے نام کو استعمال کیا جاتا تھا اور جس قسم
کی سیاست پنڈت جی کے پیش نظر تھی۔ علاوہ ان کی کتابوں ۲۵۰۰ کے پیرکاروں کی شہادت توں
کے اس کا تماشا شہرا میں خود اس ملک کے ان ہندوؤں نے کیا جو آریہ سماجی خیالات نہیں رکھتے
تھے۔ مشابہی کے نام سے پنڈت جی کی صد سالہ ری تحسہ میں ۱۹۲۰ء میں منائی گئی تھی۔ اخباروں
میں شائع ہوا تھا کہ پنڈت جی کے ماننے والے شہر اپنی کر بھل بجاتے تھے۔ لاشعیاں لے کر
سندھوں میں زبردستی گھسنے تھے اور انہوں پر دیندہ جی کی جے گھسنے تھے، کرشن کی سوتی پتھر رکھوا تھا
جسے لاشعیاں سے ڈمکیل دیا گیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے سوائی دیندہ جی اہل ان کی تعلیم مکمل) باوجود ہندو نام کر
موسم ہونے کے جب ان کی درگت یہ بنائی گئی تو اس ملک کے جو باشندے ہند نہیں ہیں ان پیراروں
کی خود ہی سوچنے اس قسم کی تلک ذہنیت میں کتنی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ ۲۰

اس لئے اجمالی اختصار اس کتاب میں بھی اس کی طرف مناسب معلوم ہوا۔

اب ہم اس قصہ کو ختم کرتے ہیں، اور دوسرے معلومات جو کچھ بھی اس سلسلہ میں فراہم ہو سکیں وہ پیش کر دی گئیں، کچھ طول بیانی سے کام ضرور لینا پڑا، جس کی ضرورت اس لئے تھی، کہ عام طور پر اس قصہ کو سیدنا امام اکبر کی زندگی، اور زندگی کے کل زمانوں میں دماغیت نہیں دی گئی، جس کا وہ واقعی مستحق تھا، میں خیال کرتا ہوں کہ نہ کوہ بالا شہادتوں کی روشنی میں، انشاء اللہ واقعی اصل حقیقت سامنے آجائے گی اور یہ کہ غرض کر چکا ہوں آپ کی حیات طیبہ کی آخری منزل تک جو چھنے تو اسی قصہ پر ختم ہوئی، اور میں ان ہی دنوں میں جب اس نام میں آپ کی جدوجہد کا سلسلہ جاری تھا، کتاب موعیل کی رد سے آپ کا وقت بھر گیا، انصاف اور ان کی اسی داستان میں ہم مشغول ہوتے ہیں جس کے ذکر کا وعدہ ذاتی جملات کو ختم کرتے ہوئے کیا گیا تھا۔

ربیع الاول سوانح قاضی جلد ثانی تمام ہوئی

لے براہ راست حضرت والد کے فرزند سید مولانا قاضی احمد صاحب مرحوم سے خاکہ لے لیا یہ دعا ہے کہ مرض الموت عالی بیانی کے مشق نگاروں کا خیال تھا کہ سیدنا امام اکبر کی زندگی کا سمر سے متاثر ہونے کا عقیدہ اسلامی روایات کا کام، اقتدار ہے، خود ختمی آب رسالت بنا ہی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے حلق بھی بخاری میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، بعد کو بھی بڑے بڑے اکابر اور امامانہ حضرات ہندوستان کے خواجگانِ حشر میں حضرت بابا فرید اللہ سلطان جی نظام الدین اور سیدنا روضۃ اللہ علیہ السلام کے حلق مستند کشتیوں میں ہم یہ پاتے ہیں مگر دونوں بزرگوں پر محسوس کیا گیا۔ جس سے کافی تکلیف اٹھانی پڑی۔ کرمانی کی سیر اور دیا، میں جس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں، خاکہ لے لیا، اپنی کتاب مسلمانوں کے نظام تعلیم و تربیت میں ان قصوں کا ذکر کیا ہے۔ تک پہنچے تو مصنوعی روحانیت جس کا ترجمہ آج کل اسپر پیچورازم کیا جاتا ہے، اور نفسیاتی دواؤں کے جو قدرتی نتائج ہیں، روحانیت کی اس مصنوعی اور جعلی شکل میں اللہ روحانیت، جو براہ راست تعلق باطن سے پیدا ہوتی ہے، دوزخوں میں دوسری استیلائی و جود کے ساتھ بڑی دوا اس قسم کے واقعات سے بھر کر گول کر لیتی ہے جو آسان دیمانہ دوزخوں میں فرق نہیں کر سکتے اپنے سرچشمہ کے لحاظ سے روحانیت کی دوزخوں میں ایک دوسرے سے تھکا آگے ہیں۔ جہنم مگن ہے کہ مصنوعی روحانیت دوائے اپنے نفسیاتی کڑیوں کو تعلق بخود دلی و حقیقیہ گنہگاروں کو شاکر کریں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پہلوان کشتی گیر لڑکوں کو کسی خدا پرست آدمی کو لڑائے، لیکن پہلوانی کے کفن کو خدا پرستی پر اس لئے ترجیح تو حاصل نہیں ہوتی ۱۲